

تاریخ تحریک آزادی ہند

جلد سوم

تارا چند

مترجم

عبدیل عباسی

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

ویٹ باک-1، آر-کے-پورم، نئی دہلی-110066

Tarikh Tehrik Azadi Hind III

By

Tara Chand

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سہ اشاعت :

پہلا ایڈیشن : 1985

دوسرا ایڈیشن : 2001 تعداد 1100

قیمت : 170/=

سلسلہ مطبوعات : 501

ناشر : ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر۔ کے۔ پورم؛

نئی دہلی۔ 110066

طابع : جے۔ کے آفسیٹ پرنٹرس، جامع مسجد، دہلی۔ 110006

پیش لفظ

”ابتدا میں لفظ تھا۔ اور لفظ ہی خدا ہے“

پہلے جملات تھے۔ ان میں نمود پیدا ہوئی تو نباتات آئے۔ نباتات میں
’جہت پیدا ہوئی تو حیوانات پیدا ہوئے۔ ان میں شعور پیدا ہوا تو بنی نوع انسان کا وجود
ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے انسان کی تخلیق
ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر
شہر نہیں سکے۔ اگر شہر جائے تو پھر ذہنی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک
جائے۔ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی، علم سینہ بہ سینہ اگلی
نسلوں کو پہنچتا تھا، بہت سادہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ
ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس
کے ذخیرے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے
ہوئے لفظ کی، اور اس کی وجہ سے قلم اور کاغذ کی تقدیس ہوئی۔ بونا ہوا لفظ، آئندہ
نسلوں کے لیے محفوظ ہوا تو علم و دانش کے خزانے محفوظ ہو گئے۔ جو کچھ نہ لکھا جا سکے، وہ
بالآخر ضائع ہو گیا۔

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اور علم سے صرف کچھ لوگوں کے ذہن ہی سیراب ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے پھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جو مادر تھیں اور وہ کتابیں جو مفید تھیں آسانی سے فراہم ہوئیں۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم سے کم قیمت پر مہیا کرنا ہے تاکہ اردو کا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں۔ زبان صرف ادب نہیں، سماجی اور طبعی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے کم نہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی سماج سے جڑی ہوئی ہے اور سماجی ارتقاء اور ذہن انسانی کی نشوونما طبعی، انسانی علوم اور تکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔

اب تک بیورو نے اور اب تشکیل کے بعد قومی اردو کونسل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی ہیں اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں ماہرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو مادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں نظر ثانی کے وقت خامی دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

فہرست

7	دیباچہ
11	پہلا باب : انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گرہن
72	دوسرا باب : اقتصادی جمود - زراعت
120	تیسرا باب : اقتصادی جمود - صنعت و تجارت
198	چوتھا باب : فلسفیانہ پس منظر
315	پانچواں باب : مسلم افکار و سیاسیات
403	چھٹواں باب : کرزن اور تقسیم بنگال
449	ساتواں باب : تقسیم کے خلاف اسٹیجیشن
508	آٹھواں باب : مارلے منٹو اصلاحات
543	نواں باب : سماجیوں کا مسئلہ
619	دسواں باب : جدید پالیسی کی تلاش
680	گیارہواں باب : عدم تعاون اور خلافت تحریکیں
737	انڈیکس

دیباچہ

تاریخ تحریک آزادی کی پہلی دو جلدیں نیشنلزم اور آزادی کے تخیل کے نو دہم ہونے کی بنیاد پر تعلق رکھتی تھیں۔ ہندوستان کی نمایاں جغرافیائی وحدت نے ان تمام لوگوں کے ایک قوم ہونے کے احساس کو ترقی دینے کی ضروری بنیاد کو فراہم کیا جو ملک کے جغرافیائی حدود کے اندر لیے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے تھے۔ کلچر بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا لیکن ان میں یکسانیت کے پہلو بھی اتنے نمایاں تھے کہ بابر کو بھی آخر تسلیم کرنا پڑا تھا کہ یہاں کے بسنے والوں کے طرز زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔

تیسری جلد میں جس زمانہ کا حال بیان ہوا اس میں ایک ہونے کے اس احساس نے ترقی کر کے یہ سیاسی بیداری پیدا کی کہ ہر ایک کی قسمت دوسرے سے وابستہ ہے۔ اس غور پر برطانوی حکمران مضطرب ہو گئے ان کی شہنشاہیت کے متعلق ان کے مفاد کا تقاضہ تھا کہ وہ ہندوستان کی قومیت کے مطالبے کو رد کر دیں۔ جب تک کہ شہنشاہیت کا حیلہ قائم رہا اور جب تک کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے کے طور پر یورپ کی ماتحت ریاستیں ان سے الگ نہیں ہو گئیں اور جب تک کہ یورپین قوموں کے باہمی مقابلے کی جگہ دو بڑی طاقتوں حکومت متحدہ امریکہ اور حکومت متحدہ سوویت روس نے نہیں لے لی برطانیہ کے صفت اول کے مدبرین اس بات سے انکار ہی کرتے ہوئے کہ جو ممالک ان کے جو ممالک ان کے جوے کے نتیجے میں ان میں خود ارادیت پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔

ہندوستان کے بسنے والوں اور دوسرے لوگوں میں یکسانیت اور اختلافات کا

مسئلہ اٹھارہویں صدی کے آخری حصہ میں اس وقت پیدا ہوا جب انگریزوں نے بنگال کو فتح کر لیا تھا اور ایسا نظام حکومت نافذ کیا تھا جس نے سفید فام حکمرانوں اور ان کے کالے رنگ کی رعایا میں فرق کیا تھا۔ حکمرانوں نے اعلیٰ اقتدار لے لیا تمام اونچی جگہوں سے یک قلم الگ کر دی گئی۔

مفتوحین اپنی حیثیت کی کٹری پر غناک تھے اور اس بات کی تدبیر سوچنے لگے کہ کس طرح فاتحین سے برابری کا درجہ حاصل کر سکیں مفتوحین میں دو لفظ نظر کے لوگ ابھرے ایک اس بات کا مبلغ تھا کہ بیرونی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا جائے ان میں بہت سے گروپ تھے (جماعتیں تھیں) یعنی حامی احیاء مذہب، انقلابی اور تحویل پسند وغیرہ تھے۔ دوسرا لفظ فکر رکھنے والے پر امن شعور شش پر عقیدہ رکھتے تھے تاکہ مخالفت کو منظم کر کے حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالیں۔ یہ دونوں گروپ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور گاندھی جی کی عدم تشدد پر مبنی تحریک ترک آلات چلانے کے قبل تک سیاسی اسٹیج پر قابض رہے۔ اس تحریک نے شدت اختیار کی اور اس کو بے نظیر ہر دلعزیزی حاصل ہوئی اور عوام کی مرضی کو اثر انداز بنانے کے لیے یہ ایک طاقت ور حربہ بن گئی۔ انگریزوں کو اس بات کا یقین تھا کہ دہری جنگ عظیم میں جو نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں ان کی بنا پر وہ اب اس قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ اپنی ملوکیت ان رعایا پر زبردستی عائد کر سکیں جو اس پر راضی نہیں تھے۔ اس تیسری جلد میں نیشنلسٹ خیالات کے نشوونما پانے اور خود ارادیت کے تقاضے کے نمودار ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ان خیالات کی تشہد اشاعت، فلسفوں کی نئی شرح اور ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کی جدید تشکیل کے ذریعہ کی گئی ہے۔ شارحین کا منشا آزادی کا جذبہ ابھارنا تھا لیکن اپیل قدیم مقدس کتابوں کی تعلیمات کے ذریعہ کی گئی۔

اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں کے شرح و تاویل کرنے والوں کا مقصد ایک تھا لیکن وہ ایسی زبان لکھتے تھے جو ایک طبقہ کے لیے تو ایسی تھی جس سے وہ مانوس تھے مگر دوسرے طبقہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ سمجھنے کی یہ کمی حکمرانوں کے لیے سودمند تھی اور انھوں نے اپنا پورا اثر اختلاف کی خلیج کو وسیع تر کرنے پر صرف کیا۔ عنان طاقت

ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کو اپنی ملکیت کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی لاحق تھا اس لیے وہ اس پر یقین کرنا نفرت انگیز سمجھتے تھے کہ ہندوستانیوں میں اس حد تک ضروری وحدت اور قوت ہے کہ وہ ایک متحدہ اور اچھے نظم و نسق کے ہندوستان کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

تیسری جلد کے لکھنے میں مجھے اپنے ریسرچ افسران خاص کر ڈاکٹر آر۔ کے۔ پرمو (Dr. V. G. DIGHE)، ڈی۔ ڈی۔ جی۔ ڈی۔ (Dr. R. K. PARMU)، اور ڈاکٹر وی۔ جی۔ ڈی۔ (Dr. V. G. DIGHE) سے بہت مدد ملی مسودہ کو شری بی۔ آر۔ اجمانی (B. R. AJMANI) نے ٹائپ کیا نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نے آرکائیو کے وسائل کو انا دی سے میرے سپرد کر دیا جس کے لیے میں شکریہ گزار ہوں۔

تارا چند

15 اگست 1972

پہلا باب

انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گہرین

۱۔ تمہید

یسویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کی جانب سے ذمہ دار حکومت کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا مگر اسے حکومت برطانیہ کی تینوں سیاسی جماعتوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر بھی بہر حال تاریخ کا دور کا نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ برطانیہ اور ہندوستان کے تصادم کے اندر کشیدگی اور تقابل کے بیچ موجود تھے۔ ایک جانب انکار پر حد نہ تھی مگر دوسری جانب بھی انحراف نے تصادم کی شکل پیدا کی جو وقت کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔

ہندوستان کا حال یہ تھا کہ اس میں سوسائٹی کے مختلف طبقات میں موثر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ملک میں بسنے والوں کے مختلف گروہ ہیں دو تہہ مالکان زمین اور راجگان کا گروہ اب بھی حکومت کا وفادار تھا۔ لیکن تہہ پریشہ ور جماعتیں اور پرشہرے مکے لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی انکساری پر بسے پر بسے اٹھ گئے ہیں اور وہ غیر مطمئن تھے۔ اس نے تبدیلی لانے کی اپنی ہمدردی کا رخ قدرت وہ بھارت افسردہ اور غیر مطمئن عوام کی جانب موڑ رہے تھے جسے آئینی جدوجہد کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بیچارے جھونے کو ہاشریڈ رائے میں سے کچھ لوگوں نے سمجھا لیا تھا اور جس طرح اس صدی کا وقت گزرتا گیا ان کی تعداد اور ان کے اثر میں اضافہ ہو گیا اور ان کی منظم کارروائیوں نے شدت، جوش اور جارحیت اختیار کر لی۔

دوسری طرف بے مثال اقتصادی حرفہ انجمنی اور سیاسی اقوامی سیاست میں بلا اعتکاف فوقیت جو برطانیہ نے حاصل کی تھی وہ جیسے جیسے دوسری قویں صنعت، دولت اور قوت میں ترقی کرنے لگیں۔

زیلے و نیلے بتدریج گھٹنے لگی تا آنکہ برطانیہ پیچھے رہ گیا۔ ایسی قوموں کے ابھر آنے سے جو زیادہ انسانیت نواز تھیں اور جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے۔ انھوں نے نہ صرف یہ کہ برطانیہ کی انرجی کو آخری حد تک مقابلہ میں لگاتے پرکھیں بلکہ طاقتور قیعوں کی دنیا میں اسے اپنی امپائر (مملکت) کو سمیٹنا ایک انتہائی پرخطر معاملہ بن گیا۔ ایسی ملکیت پسندی جس میں اجارہ داری کا رجحان تھا اس نے قدرتاً حسد پیدا کیا اور اس کی وجہ سے اس طاقت پر جو آدمیوں کی تعداد سے پیدا ہوتی ہے اور اقتصاداً دنیا دونوں پر بردست دیا تو پڑا۔ عالم پر برتری کی عدم موجودگی میں ملکیت ایک مشتبہ جائیداد ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز ہی میں برطانیہ کی دفاعی قیادت باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن خسران کا اندازہ برطانیہ نے رفتہ رفتہ ہی کیا۔

اس طرح آزادی کی جدوجہد دو یا تھوڑے درمیان ایک مستندیت زعم بنی ہوئی تھی۔ ایک وہ تھی جس کا پیمانہ صبر و بردباری نہایت بلند تھا اور ایک طے شدہ منزل کی جانب اس کا عزم نہایت برقرار تھا۔ اگر سبھا تھا اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ اس کا عقیدہ ملکیت کے مشن پر رد و رد و کمزور ہو رہا تھا۔ لیکن دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے ان کے باوجود ہی وہ اپنی پولزیشن سے بے دلی کے ساتھ دست بردار ہوتا تھا۔

برطانیہ کو دنیا میں جو پولزیشن حاصل تھی اس سے محرومی کے اسباب وہ نہیں تھے جو ماضی میں دوسری سپر پائوٹوں کے زوال کا باعث ہوئے تھے۔ مثلاً ایران میں یونانی نسل کی شائع کمیونٹین۔ (ACHAEMENIAN) یا یونان میں سیٹھین قوم (ATHENIAN) کے یا مقدونیوں کے اٹلی میں۔ رومن کے یا اسلام کی خلافت کے یا مقدس رومن امپائر کے ازمنہ وسطیٰ میں بظاہر قوم کے لوگوں میں بہت ہمت و عزم کا فقدان نہیں ہوا تھا۔ نہ تو حب الوطنی کے جذبہ کے جوش میں کمی تھی اور نہ قوم کی رگوں میں خون کی گرج و مش بند ہوئی تھی۔ اسی طرح سماج کے نظم میں طبقات کے درمیان کسی قسم کا تذمہ یا تضاد بھی نہ تھا۔ اور نہ سماج کے نظم کے درہم برہم ہونے کا کوئی نشان تھا۔ ذہنی توانائی، علمی اور تکنیکی ایجادات کا ذوق اور حالات سے مصالحت کرنے یا ہم بازی کی صلاحیت بھی بدستور تھی۔ اسی حالت میں برطانیہ کے زوال کے دو اسباب کہے جاسکتے ہیں۔ اندرونی طور پر برطانیہ کی آبادی اور قدرتی وسائل کی کمی اور۔ بیرون ملک میں اس سے ایسے مقابلہ کرنے والوں کا نمودار ہونا جن کی آبادی کہیں زیادہ تھی اور جن کے قدرتی وسائل بھی زیادہ تھے اور ان دونوں کو انھوں نے بیسویں صدی میں تیز تر رفتار سے اپنوں نے استعمال کیا۔ ان نا موافق حالات پر قابو پانا ناممکن تھا اور انھوں نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ نیچے گر کر اقوام عالم میں دوسرے

درج کی صف میں آجائے۔

لیکن یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی بلکہ اس کا سلسلہ کئی دہ سالہ زماںوں پر پھیل چکا ہے۔ اگرچہ تبدیلی کی اہمیت کا اندازہ رفتہ ہی رفتہ ہوا۔ لیکن جس طرح دہ سالہ دور ایک دوسرے کے بعد ختم ہوتے رہے۔ وہ اس بات کی شہادت فراہم کرتے رہے کہ دنیا میں برطانیہ کی پینڈیشن رو بہ واد ہے۔ اور جو دھانگے ملکیت کے اجراء کو ایک ہی باندرے ہوتے تھے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔

2 شہنشاہیت بیسویں صدی کے آغاز پر

پچھلی صدی کے آخری سالوں میں برطانوی شہنشاہیت، طاقت اور وقار کے عروج پر تھی۔ دنیا میں تیرہ ملین مربع میل رقبہ پر اس کا قبضہ تھا اور دو ملین انسانوں پر حکومت کرتی تھی۔ جن میں 300 ملین ہندوستان کے باشندے تھے۔ برطانیہ کا ہند اس کے ان ملکوں میں ایک پر پورا نہ تھا۔ جو تمام برعظیمین بکھرے ہوئے تھے۔ تمام ملکیت پسند ممالک فرانس، جرمنی، روس، بلجیئم، ہالینڈ، پرتگال، اور امریکہ سب پر کیا بلحاظ رقبہ ملکوں کو دیکھیں بلحاظ تعداد آدمی، علیہ یہ اُسے فوقیت حاصل تھی۔

اس کی طاقت کی مخصوص بنیادیں دو تھیں۔ بحریہ کی طاقت اور اس کی مایات برطانوی بحریہ سمندر پر چلنے والی طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ برطانیہ کی خیالی جسم صورت درحقیقت موجود پر حکمران تھی۔ صدی کے آخر میں لارڈ سپینسر نے بحریہ کی از سر نو تعمیر کی اور اس کو اور زیادہ بھاری جنگی جہاز دیئے۔ اور اسی قسم کے نئے تباہ کن جہازات فراہم کئے جن میں ترقی یافتہ اور زیادہ دور تک مارنے والی اور زیادہ قطر کے مال کی توپیں اور دوسرے اسلحے تھے۔

فشر نے اس سلسلہ کی تکمیل اس طرح کی کہ بحریہ کے کمان کو از سر نو منظم کیا۔ نئے بھاری اور طاقتور جنگی جہاز بنائے۔ جن میں بھاری بھاری توپیں لگائی جہازات اور دور در آبدوز کشتیوں کا یہ طور امڈایا سامان اضافہ کیا اس طرح ایک زبردست جنگی جہازوں کا بیڑا بن گیا جو دور دراز تک پھیلی ہوئی برطانوی مملکت کی پاسبانی بھی کرتا تھا اور رقبوں کی دست برد سے اسے محفوظ بھی رکھتا تھا۔

مایات میں برطانیہ کی عظمت ناقابل بحث تھی۔ گزشتہ دس سالوں میں اس کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ اگرچہ اضافہ کی شرح اتنی اونچی نہ تھی جتنی کہ اس سے پہلے کے

دس سالوں میں دری تھی۔ قوم کی آمدنی بڑھ رہی تھی اور اشیاء کی قیمتوں کی شرح سے زیادہ مزدوروں کی اجرت بڑھ رہی تھی مزدوروں کی اجرت کو چھ 86 میں تھی اس سے 1900ء میں چھ 74 اضافہ ہو گیا تھا۔

برطانیہ اب بھی دنیا کا سرکشپ (کاشانہ) تھا۔ اگرچہ اس کے سرحدیں اپنے کو قانون حاصل بھری ہو آہ و برباد کی دواؤں سے محفوظ کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور برطانیہ کی قیادت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو معنوی حالت عرصہ سے برطانیہ میں تیار ہونے کی وجہ سے روایتی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان کو دھکا لگا لیکن مشینری اور جہازات کی تیاری کے ساتھ جانے اور لوہا فولاد اور کوئلہ کی پیداوار سے اس کی تانی ہو گئی۔

اس کے تجارتی جہازات اب بھی تجارتی مال دنیا میں سب سے زیادہ ملے جاتے تھے ملک متحدہ برطانیہ کی بیرونی تجارت کے مال جو برطانوی بندرگاہوں میں آتے یا وہاں سے باہر جاتے تھے ان کا 70% سے زائد برطانیہ کے جہازات کے ذریعہ آتا جاتا تھا۔ دنیا کے اسٹیروں کے ذریعہ مال کی جو مقدار آتی جاتی تھی اس کا 80% برطانیہ ہی اکبریتا تھا۔ سمندر پر سے جانے والے تجارتی مال کے نفع سے زائد کے لئے برطانیہ کے جہازات استعمال ہوتے تھے۔ اور دنیا کے نئے درآمد و برآمد کے مال کا 60% اس کے بندرگاہوں سے اتارا لایا جاتا تھا۔ بیرونی تجارت 1894ء سے ایک سوچ کی۔ چوٹی تک بڑھ رہی تھی۔ درآمد اور برآمد دونوں میں توسیع ہو رہی تھی۔

مالیات میں لندن دنیا کا مرکز تھا۔ 1900ء میں برطانوی راس المال خواہ وطن میں یا بیرون ملک برابر ترقی کر رہا تھا۔ 1900ء میں کل راس المال کی میزان 3362263 ملین تھی جو گزشتہ ستام سالوں سے زیادہ تھی۔ یہ اصل قومی آمدنی کی 13.5 فی صدی تھی۔ یہ بات غور و فکر کے لئے دلچسپ ہے کہ جنگ عظیم سے ایک سال قبل - 1913ء میں یہ 372.2 ملین کی حد تک اور کل آمدنی کے 15.3 فی صدی تک پہنچ گئی تھی۔ اقتصادی ترقیات میں ان سالوں کے اندر ایک اور رجحان نظر آتا ہے۔

گھریلو اقتصادیات میں راس المال گھٹا اور بیرونی ملکوں میں بڑھا 1900ء سے 1913ء کے درمیان گھریلو راس المال 168.6 ملین سے 167.9 ملین تک یا قوتی پیداوار کے 10.4% سے 11.1 فی صدی تک ہے۔

لیکن بیرونی راس المال 37.9 ملین سے 24.3 یا کل آمدنی کا 2.1% سے گزرتا 6.4 فی صدی ہو گیا۔

۱۔ صاف ظاہر ہے کہ برطانوی سرمایہ اس کو زیادہ منافع بخش سمجھتا تھا کہ بیرون ملک کی ترقیات کے لئے سرمایہ فراہم کرے۔ لہذا اس کے گھوٹو صنعت کو ترقی دینے کے لئے وطن کے اندر بیٹھ رہے۔

۲۔ تمام سرمایوں کے لگانے سے عظیم فوائد حاصل ہوئے۔ جمع شدہ سرمایہ کو بیرونی ممالک میں لگانے اور خاص کر ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے پھرے ہوئے ممالک میں صرف کرنے سے زیادہ سے زیادہ منافع کے مواقع تھے۔ امریکی نے بتلایا ہے کہ ۲۰ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں معیار زندگی ترقی نہ کر سکا۔ معمولی طور پر اقتصادیات اور اسی کے ساتھ۔ کئی قومی پیداوار مستقل طور پر ترقی کر رہی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلبہ سالی بچت کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ تمام بچت سوائے بیرون ملک میں لگانے کے اور کہاں لگائی جاسکتی تھی جو منافع بخش ہوتی ہے۔

بیرون ملک میں اثاثہ لگانے سے وسیع تر قسم کی اشیاء کی تیاری کی رغبت میں ترقی ہوئی اس نے برطانیہ کو اس قابل کیا کہ جن اشیاء کی برطانیہ کو ضرورت ہو اس کا مال سستے داموں کی شرح پر حاصل کر سکے اور نئے نئے بازاروں کو بھیڑ لگا۔ ایشیا ورتھ *Ashworth* کہتا ہے کہ اس تبدیلی سے نہایت کچھ اور واقعہ بھی زیادہ تر حصہ وہ تھا جو تقسیم اشیاء، مالیات اور دوسری غلامتوں میں برطانیہ کی اقتصادی سرگرمیوں میں تھا۔ خصوصاً اقتصادی غلامتوں کے نمونے نے ایک مختلف اقسام کی دنیا میں پسلی ہوئی اور ترقی تجارتی نظام کو فروغ دیا جس پر برطانیہ کی مادی زندگی کا انحصار اب ہو گیا تھا اور اسی نے برطانیہ کو دنیا میں مرکزی پوزیشن اور بالائے ترط اہل وقت اور اثر کا مالک بنا دیا۔ ۳۔

سرمایہ کو باہر لگانے کے ساتھ تیار شدہ اشیاء کی برآمد بھی بڑھی۔ ۱۹۰۰ میں اس کی مقدار کی قیمت ۵۵۰ ملین پاؤنڈ تھی اور ۱۹۱۰ میں ۷۰۰ ملین پاؤنڈ ہو گئی۔ یہ اضافہ زیادہ تر

2 - *Sitachay: J. The end of Empire* . P. 116.

3 - *Ashworth, W. op cit* P. 254.

لوا، فولاد مشینری، جہاز رانی کی تعمیرت ہوا۔

لیکن صرف بیرونی تجارت ہی پر اثر نہیں پڑا بلکہ ہر قسم کی تجارت کو ترقی ہوئی۔

۱۹۰۱ میں اس کی مقدار کو قیمت 7۵.5 ملین تھی اور ۱۹۱3 میں یہ 115.7 ملین ہو گئی ۱۹۰۱ کی شرح کے حساب سے، اس کے علاوہ ملک کے واقعی سرمایہ میں بھی اضافہ بقدر 5۰ فیصدی ۱۸۹5 اور ۱۹۱۴ کے درمیان ہوا۔

جو تصویر خوشحالی کی پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دکھانا ضروری

ہے۔ جنگ سے پہلے قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ ٹھوک چیزوں کے دام کا انڈکس ۱۹۰۱/۷۲ تھا۔ ۱۹۰۰-۱8۷۱ کے ساتھ آگے بڑھ کر ۱۹۱3 میں 85 ہو گیا لیکن مزدوروں کی اجرتیں جہاں تھیں وہیں رہیں۔ اس کا انڈکس ۱۹۱۰-5 (۱۰۰ - 1885) کے لئے 133 تھا اور ۱۹۱3 میں 134 ہو گیا۔ بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ ۱89۱ میں ۱۹۰۱ میں بے روزگاری 5 فیصدی تھی لیکن ۱۹۰۱ لغائیہ ۱۹۱۰ میں 6 فی صد ہو گئی۔

اس طرح ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام پر برطانیہ صرف المانی اور طاقت کے بام عروج پر تھا۔ اس کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کا معیار زندگی اور دولت سے حاصل شدہ عیش و آرام ترقی پرست تھے۔ اس کی بیرونی تجارت پھیل رہی تھی۔ اس کی صنعت کامیابی کے ساتھ دنیا کے بدلے ہوئے حالات سے موافقت کر رہی تھی۔ اس کی قومی آمدنی اور بچت روز افزوں اور جارہی تھی اور دنیا کی قوموں کے لئے یہ مہاجن اور نیک کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی بن گئی تھی۔

برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر

لیکن اتنی پرستید آمیز بادلوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے شاندار منظر پر جسے انگلستان کہتے ہیں اپنا سیاہ سایہ ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کے رقیب تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں برطانیہ کی آبادی 4۱.9۰ سے بڑھ کر 45.3۰ بن ہو گئی تھی یعنی ۱۲ فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جرمنی کی آبادی 56.3 ملین سے ترقی کر کے 6۰.۰۰ ملین پر پہنچی یعنی 5۱ فیصدی کا اضافہ ہوا۔ اور ممالک متحدہ امریکہ کی آبادی 9۰.۰۰ ملین سے بڑھ کر ۱۰7.۰۰ ملین ہو گئی یعنی ۲۲ فیصدی بڑھی۔

میں سال یعنی ۱893 بعایتہ ۱۹۱3 درمیان جنگ عظیم سے قبل آبادی کو ملے

بھٹی سے مکمل کر رہے ہوئے لوہے، لپکے فولاد کی پیداوار اور پٹی ہوئی تھلائی اسٹیل کے برآمد میں جرمنی اور امریکہ نے جو ترقی کی تھی وہ برطانیہ کے مقابلے کہیں زیادہ تھی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول سے ظاہر ہوگا۔

اضافہ فیصد

امریکہ	جرمنی	انگلستان
46	32	20
210	159	75
337	289	50
715	522	136
563	239	121

فی کس واقعی آمدنی جو انیسویں صدی کے آخری حصہ میں اپنی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ مختلف اعداد و شمار کے لحاظ سے 17 اور 25 فیصدی کے درمیان وہ 1905ء سے 1914ء کے دس سالوں کے درمیان بہت کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کے پہلے دس سال کے مقابلہ میں اس کے اندر صرف 7 فیصد کا اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی سستی اس سے ظاہر تھی کہ مزدوروں کی آمدنی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اگرچہ قوم کی بنی ہوئی چیزوں کی مقدار ترقی کر رہی تھی جس سے سالانہ بچت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ احساس اضافہ شدہ رقم کو بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمایا جاتا تھا اور اس نے تو وسیع ملکات اور نامزدونی ملکیت پسندانہ رقابت کی بجائی کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔

برطانیہ کا سرمایہ بیرون ملک بے جانے اور بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمانے کی پالیسی برطانیہ کے محنت کش مزدوروں کے حاکم معیار حیات پر کوئی اثر ڈالنے میں ناکامیاب رہی۔ درحقیقت جو طبقے سرمایہ نگار ہے سب سے زیادہ تجارت۔ وہ منافع کی زیادہ مقدار خود انہیں

لوہا، فولاد، مشینری، جہاز رانی کی تعمیر سے ہوا۔

لیڈز صرف بیرونی تجارت ہی پر اثر نہیں پڑا بلکہ ہر قسم کی تجارت کو ترقی ہوئی۔

۱۹۰۱ء میں اس کی مقدار کا قیمت 705 ملین تھی اور ۱۹۱۳ء میں یہ 11557 ملین ہو گئی ۱۹۰۱

کی شرح کے حساب سے، اس کے علاوہ ملک کے واقعی سرمایہ میں بھی اضافہ بقدر 5۰ فیصدی ۱۸۹۵ اور ۱۹۱۴ کے درمیان ہوا۔

جو تصویر خوشحالی کی پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دکھلانا ضروری

ہے۔ جنگ سے پہلے قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ تھوک چیزوں کے دام کا انڈیکس ۱۹۰۱ء میں 72 تھا۔

۱۹۰۱-۱۸۷۱ کے ساتھ آگے بڑھ کر ۱۹۱۳ء میں 85 ہو گیا لیکن مزدوروں کی اجرتیں جہاں تھیں وہیں رہیں۔ اس کا انڈیکس ۱۹۰۱-۵ (۱۸۸۵-۱۹۰۱) کے لئے 133 تھا اور ۱۹۱۳ء میں 134 ہو گیا۔

بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ ۱۸۹۱ء میں ۱۹۰۱ء میں بے روزگاری 5 فیصدی تھی لیکن ۱۹۰۱ء لغائیہ ۱۹۱۰ء میں 6 فی صد ہو گئی۔

اس طرح ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام پر برطانیہ مرفہ المحالی

اور طاقت کے بام عروج پر تھا۔ اس کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کا معیار زندگی اور دولت سے حاصل

شدہ عیش و آرام ترقی پر تھے۔ اس کی بیرونی تجارت پھیل رہی تھی۔ اس کی صنعت کا میانی کے ساتھ

دنیا کے بدلے ہوئے حالات سے موافقت کر رہی تھی۔ اس کی قومی آمدنی اور بچت روز افزوں اور

جاری تھی اور دنیا کی قوموں کے لئے یہ مہاجن اور نیک کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی بن گئی تھی۔

برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر

لیکن افق پر متہدید آمیز بادلوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے

شاہکار منظر یہ ہے۔ انگلستان کہتے ہیں اپنا سیاہ سایہ ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کے رقیب تیزی

سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں برطانیہ کی آبادی 4۱.9 سے

بڑھ کر 45.3 بن ہو گئی تھی یعنی 8 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جرمن کی آبادی 56.3 ملین

سے ترقی کر کے 66.۱۰ ملین پر پہنچی یعنی 5 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ اور ممالک متحدہ امریکہ کی

آبادی 7۵.9 ملین سے بڑھ کر ۱۰۱ ملین ہو گئی یعنی 2۰ فیصدی بڑھی۔

پیر سال یعنی ۱۸۹3ء بعایت ۱۹۱۳ء درمیان جنگ عظیم سے قبل آبادی کو ملے

بھٹی سے مکمل کر کے جوئے کو ہے، بچے فولا کی پیداوار اور بی ہونی تجارتی اشیاء کے برآمد میں
جرمنی اور امریکہ نے بڑھتی ہوئی ترقی کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل
جدول سے ظاہر ہوگا۔

امضافہ فیصد

امریکہ	جرمنی	انگلستان	
46	32	20	1 - آبادی
210	159	75	2 - کوئلہ کی پیداوار
337	289	50	3 - بھٹی سے نکال دیا ہوا لوہا
715	522	136	4 - کپا فولا
363	239	121	5 - نئی ہونی تجارتی اشیاء کی برآمد

فی کس واقعی آمدنی جو انیسویں صدی کے آخری حصہ میں اپنی شرح سے بڑھ رہی
تھی۔ مختلف اعداد و شمار کے لحاظ سے 17 اور 25 فیصد کی درمیان 1905ء سے 1947ء
کے دس سالوں کے درمیان بہت کم بڑھ گئی تھی۔ کیونکہ اس کے پہلے دس سال کے مقابلے میں اس
کے اندر صرف 7 فیصد کا اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی سستی اس سے ظاہر تھی کہ
مزدوروں کی آمدنی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اگرچہ قوم کی بنی ہوئی چیزوں کی مقدار بڑھ رہی تھی
جس سے سماجی بچت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس اضافہ شدہ رقم کو بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع
کما رہا تھا اور اس نے تو وسیع ملکات اور اندرونی ملوکیت پسندانہ قابض کی بھٹی کی آگ کو بجھوا
دیا تھا۔

برطانیہ کا سرمایہ بیرون ملک بے جانے اور بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع
کمانے کی پالیسی برطانیہ کے محنت کش مزدوروں کے حلقہ معیار حیات پر کوئی اثر ڈالنے میں
ناکام رہی۔ درحقیقت جو طبقے سرمایہ نگار ہے تھے یعنی تجارت۔ وہ منافع کی زیادہ مقدار خود ختم

کر جاتے تھے۔ اور روز بروز دو تہندے دو تہندے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور محنت کش مزدوروں کی اجمرت بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں جو تھی وہی رہ گئی۔ جنگ عظیم کے قبل کے سالوں میں مگر سرمایہ لگانے والوں کے مفاد نے لوہیت کے زیادہ زوروں کے ساتھ ابھرنے کے لئے سامان فراہم کیا تو اسی کے نہشتا مزدوروں کی غریبی نے محنت کش طبقہ کی تحریک اور سوشلسٹ پارٹی کی نمود میں جہاں ڈال دی۔

پارسلین *Charles Rowbotham* و سیمار دون ٹری *Siddhons Rowbotham* کے سروے نے یہ خیال کیا کہ خاندانوں کی ایک کثیر تعداد کافی آمدنی پر گزر کر رہی ہے اور ان کا کلرز رہائش حق اور گناہوتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق لندن کی 50 فیصدی سے زائد اور پلاسک کی تقریباً 28 فیصدی آبادی عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

سوسائٹی کے اونٹے اور نیچے طبقوں پر اقتصادی اثرات کا جو رخ تھا اسے مرنال *Maynards* نے اپنی کتاب میں جان لیکن مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔

”کیونکہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کے پاس کثرت سے ہو گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی لے لیا جائے گا۔ جو اس کے پاس ہے۔“ 5/

بیرن ملک کے مقابلہ کرنے والوں کی تہدید اور محنت کش مزدوروں میں بے چینی سے برطانیہ کے سرمایہ دار گھبرائے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تدابیر نکالنے کے لئے سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ جن خاص صنعتوں پر کڑی اثر پڑ رہی تھی وہ فولاد اداہات اور لکاشائر کے بنے ہوئے سوئی کپڑے تھے۔ یہ برمنگھم *Birmingham* کے جوزف جیمز لین *Joseph Chamberlain* جن کا خاص تعلق ڈرلینڈ *Dr. Lind* اور لکاشائر *Lancashire* کی صنعتوں سے تھا انھوں نے اس تحریک کی باگ سنبھالی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کے حرفتوں کا مقابلہ کیا جائے اور محنت کش مزدوروں کی حالت سدھادی جائے چونکہ امریکہ برطانیہ کی صنعتوں کو تحفظ کی پالیسی نے مدد دی تھی۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ برطانیہ کی آزاد تجارت کی پالیسی کو ختم کر کے اس کی جگہ تحفظ کی پالیسی اختیار کی جائے اور حکومت برطانیہ کو اس غرض کے لئے

4- *Ibid.*, P.R. 240 and 243.

5- Cited in *Strachey*. J. op-Cit P. 115.

سنبھال لیا جاتے کہ برطانیہ کے بل کو ترجیح دینے کی پالیسی قائم کر کے برطانیہ میں تیار شدہ اشیاء کے لئے بازاروں میں وسعت دی جاتے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہو کہ محنت کش مزدوروں کی حالت سدھانے کے لئے بھی تدبیر اختیار کی جاتی۔

اس طرح جنگ عظیم کے آغاز کے وقت برطانیہ کے اندر کی اقتصادی حالت تشاؤ کا شکار تھی۔ اقوام عالم میں ملک کی خوشحالی قابل رشک تھی اور بین الاقوامی معاہدات میں برطانیہ عظیم طاقت اور اعزاز کا استعمال اور اظہار کرتا تھا۔ دوسری طرف جبکہ برطانیہ کی اقتصادی حالت سست ہو رہی تھی۔ اس کے حریفوں کی اقتصادی حالت روز افزوں ترقی پر تھی اور برطانیہ کو نہ صرف پچھڑنے بلکہ اس سے آگے نکل جانے کی کوشش میں تھی۔ وطن کے اندر سماجی اور سیاسی اختلافات کی فلیج وسیع تر ہو رہی تھی۔ جس کا اثر سرمایہ دار مزدور اور حکومت اور حزب مخالف کے تعلقات پر پڑ رہا تھا۔ ایسے مسائل جیسے کہ عورتوں کی حق رائے دہندگی آر لینڈ کو ہوم روائٹا کرنا، محنت کش مزدوروں کی اجرت اور اسی طرح کی دوسری باتوں نے عالمگیر بے چینی اور پر تشدد مذہبی پیدا کر رکھی تھی۔

حکومت برطانیہ کی بیسیوں صدی کے آقا میں جس سماجی حالت کا سامنا تھا وہ اتنے کافی سنگین تھے کہ جن سے پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ عوام کھمراں طبقہ کی عظیم سہل انگاری ابے جا خود اعتمادی اور آمرانہ غرور کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ جو چیز کہ ان باتوں کو ذنی بناتی ہے وہ "قبل جنگ کی اچھی ہوئی بے چینی اور کشمکش ہے۔ اس کی عظیم شہی اور اس کے اضطراب کی فردانی" جو ایک انقلاب کا پیش خیمہ تھی اور جو بعد کے دس سالوں میں پختہ ہوا۔

لوکیت کا اخبار جدید

اس اضطرابی کیفیت میں برطانیہ پر ذمہ داری حائل ہوتی ہے کہ محنت کش مزدوروں کی دردناک حالت میں تخفیف کے لئے حکمرانوں کے ضمیر کو بیدار کیا جائے اور۔۔۔ برطانیہ کے ہمارے وہاں شہر و ملک کو ایک نواں ریز خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ جس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ نئی زمینیں حاصل کی جائیں جہاں فاضل آبادی بسائی جاسکے۔ اور فیکٹریوں میں اور گھرانوں میں جو اشیاء تیار ہوتی ہیں ان کے لئے نئے بازار بنائے جائیں۔ جیسا کہ۔۔۔

سسل روڈس (Cecil Rhodes) نے کہا ہے "جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شہنشاہیت مرد و نڈ اور کفن کا سوال ہے، اگر تم خانہ جنگی سے بچنا چاہتے ہو تو شہنشاہیت پسند بن جاؤ۔" 6

شہنشاہیت کی توسیع اور سماجی فلاح یہ تھے دو بڑے مقاصد جو بہت سے برطانوی بربرین اور صنعت کے قائدین کے دماغوں پر چل گئے۔ صنعتی استحکامات کی توسیع کے مطالبات کو، تاکہ ان سے صد فی صد فائدہ فزوں ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ یہ لوگ فوراً منظور کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ اندرون ملک سرمایہ لگانے کو بھی دنیادہ خوش سے قبول کر لیتے تھے۔ اگرچہ اس میں ان کو کچھ قربانی تھی اس مقصد کی دینی پڑتی تھی کہ سرمایہ کو باہر لگایا جائے۔ جس سے مرضیہ کہ انیادہ ماضی طاعتا بلکہ اس سے مملکت میں توسیع بھی ہوتی تھی۔ پسماندہ قوموں کی نوٹ کسٹ کے مواقع بھی حاصل ہوتے تھے۔ اور دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ اور رقابت کے مراحل میں تیزی آتی تھی۔

لیکن اگرچہ محنت کش طبقوں کو راضی کرنے کی ضرورت تسلیم کر لی گئی تھی۔ جیسے کہ جوزف جیمز برلین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ جمہوریت کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ملکیت پرستی اور سماجی اصلاح۔ لیکن پھر بھی اس سلسلے میں جو عمل کیا گیا وہ ان طبقوں کی توقعات سے بہت پیچھے تھا۔ یہ سمجھ رہے کہ ان لوگوں کی حالت جیسا کہ قیاس کیا جاتا تھا بدتر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان کی حالت میں جو بہتری ہوئی وہ اطمینان بخش نہیں تھی۔ کیونکہ جس طرح دولت مند بہت زیادہ خوشحال ہوتے چلے جاتے تھے اس کی نسبت سے ان کی حالت قلعی نمایاں نہ تھی۔

جوزف جیمز برلین اور میصل کے مصنفین جن کے دماغوں پر بمارک نے جزئی میں حکومتی سطح پر سوشلزم کا جو تجربہ کیا تھا اس کا اثر تھا۔ انھوں نے ملکیت پرستی کے جذبہ کو اندرون ملک ملکیت پرستی کے اثرات کو بیرون ملک میں فروغ دینے کی تدبیر سوچی تھی نہ تجارتی تحفظات کی پاسی۔ اقتدار کے پیداوار کی رفتار تیز کر دیں 1905ء میں ملک کی ملکیتوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ملکیت کی اشتیاء کو دوسری اشتیاء پر ترجیح دی جائے اور قوم کے اندر ملکیت کی اشتیاء و شوکت کو دکھا کر ان میں یہ جذبہ پیدا کیا

6 - Lenin K. Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, (New York) 1939.

جائے کہ وہ اس پر فخر محسوس کریں اور اس طرح جب الوطنی کے جذبات پیدا ہوں۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھنے والے مہجروں نے محفوظ تجارت کے جو نقصانات بتلائے تھے ان میں سے کچھ پر محنت کش طبقہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مثلاً یہ کہ اس سے یہ نقصان ہے کہ قومی دولت میں اضافہ کا وعدہ کرنے، زیادہ اجرت دینے اور سماجی فلاح و بہبود کے طریقہ ہائے کار مشغول ہوں گے۔ پیش نظر رکھنے سے غذائی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

چیمبرلین کے خیالات کی وسیع پیمانہ پر نشر و اشاعت ہوئی۔ حتیٰ کہ لبرل جماعت بھی بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی تک ملوکیت پسند اور غیر ملوکیت پسند دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اولاً ملوکیت کی قیادت روزبری گروے ہالڈین اور اسکوتھ گروے تھے۔ اور مولر لندکر کے قائدین ولیم ہارکورت کیسبل، بیزمین اور لائلہ جارج تھے۔ چرچل جو ایک قدامت پسند باپ کا بیٹا تھا اس نے چیمبرلین کی شہنشاہیت پسندانہ پالیسی کی مخالفت کی اور لبرل پارٹی میں شریک ہو کر وہ گروے کے ساتھ بورڈ آف ٹریڈ سکا۔ پریسڈنٹ ہو گیا۔ گروے کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان تھا۔ ایک نے سماجی اصلاحات کا وعدہ اور دوسرے نے آلات حرب کے اضافہ کا وعدہ کیا۔

سیاسی جماعتیں اور ملوکیت پرستی (IMPERIALISM)

چیمبرلین کے حالات اور ان کے پروگرام کا برطانوی سیاست پر غلبہ تھا۔ لیکن مختلف جماعتوں کا اس کے متعلق مختلف رد عمل تھا۔ تینوں پارٹیوں میں ملوکیت پرستی کے مبلغین موجود تھے۔ کچھ نرم اور کچھ گرم۔ کچھ چیمبرلین کے پروگرام کے داخلی پہلو پر زور دیتے تھے اور کچھ اس کی خارجہ حکمت عملی کے پہلو پر۔ لیکن سب مل کر دونوں میں اشتراک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ اشتراک کے حصول کے مقدار مختلف تھے۔ اسی کے ساتھ کاڈلنسلہ Caballero کا مخالف ملوکیت گروہ بالکل ختم نہیں ہوا تھا اور آزاد تجارت جنگ عظیم کے ختم ہونے کے قبل بھی طور پر بند نہیں ہوئی تھی۔

قدامت پسند بوڈزائی (Disraeli) روایات کے وارث تھے۔ وہ سب سے زیادہ ملوکیت پرستی کے علمبردار تھے۔ انھوں نے 1900ء کا انکیشن بے کاکی (Kaiserliche) انکشن کا نام دیا تھا جسے لیا تھا۔ چیمبرلین جو ایک زمانے میں انتہا پسند تھا اب بدلی کر متافع بخش سوداگر سی یعنی اب نیپلین کے احیاء جدید کا حامی ہو گیا تھا۔ یعنی قوم کی طاقت شہنشاہیت اور بین الاقوامی امور سماجی اصلاح و فلاح اور اقتصادی ترقیات میں ظاہر ہو جو 1903ء میں اس نے مصلحت کی اصلاح

برطانوی لوکیت کے بل کو دوسری اسی قسم کی اسٹیج پر خرید کر کو ترجیح دینے کی ترغیب اور سوشل ریفرم کی پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ اس ریفرم کا مقصد یہ تھا کہ صنعتی آبادی کے عوام کو مناسب اجرت پر مسلسل کام ملتا رہے۔ اور یہ وہ ریفرم بھی تھا جس کے ذریعہ محنت کش طبقہ سوشلزم سے ہٹ کر شہنشاہیت کی دفاع میں لگ جائے اسی سال - (1906) میں اسٹیج پر لایا گیا۔

دائیں اصول حاصل درآمد اور آدم کی بنیاد پڑی۔ جس نے پارلیمنٹ کے بہت سے قدامت پسند ممبروں کو اپنی جانب کھینچ لیا اگرچہ کچھ مذہب میں رہے اور کچھ آزاد تجارت کی پالیسی سے جڑے رہے۔ لیکن پارٹی کی لوکیت پرستانہ اور فوجداری پالیسی پر سب متفق تھے۔ اگرچہ پرانے قدامت پرستوں۔

مثلاً *Salisbury* (سائرس بری) اور *Marshall* کا نقطہ نظر نسبتاً جدید قدامت

پرستوں مثلاً گرنی (Garnett) لیش ٹی (Lushington) اور تھریلف (Thurley) اور *Admiral* *Arthur* *Balfour* (1906) اور دینڈم سے *Wynne* مختلف تھے۔ شہنشاہیت کے سب سے زیادہ پرورش اور محبوبانہ دھڑک علبرداروں میں جی کے عقائد سیاستدانوں کو اپنی جانب راغب کرتے تھے *Maitland* تھا جو جنوبی افریقہ کی نوآبادی کا حکومت برطانیہ کی جانب سے گورنر تھا۔ نوجوانی میں ایک لبرل کی حیثیت سے اس نے لبرل خیال کے نوجوانوں کو اپنے لئے جہد و محنت طور پر اثر پذیر پایا اور ایک لوکیت پرست کی حیثیت سے اس نے مملکت برطانیہ کے جشن کا ایک اعلیٰ تحویل پیش کر کے قدامت پرستوں کی پیش قدمی و جدوجہد "ٹھہری کے جوانوں میں جوش و جذبہ بھر دیا۔ اس کے لوکیت پسندانہ پیغام کی حمایت سائینس، جغرافیہ اور تاریخ کے ماہرین اور شعراء نے خوب نشر و اشاعت کی۔ یہ سب لوگ لوکیت برطانیہ کے معتقد یہ خیال رکھتے تھے کہ "دنیا کا سب سے بڑا کاروباری نظام" ہے جس کو اگر متناسب اور فکالانہ ہمارے سے ترقی دیا جائے تو وہ برطانیہ کی اقتصادیات کو بہت زیادہ فروغ دے سکتا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ جتنی نسلوں نے کبھی بھی اس دنیا میں حکمرانی کی ہے ان سب میں اہل برطانیہ عظیم ترین ہیں۔ اپنی کمزوریوں اور اپنی خوبیوں دونوں کی بنا پر یہ قدر بہت چکا ہے کہ تمام دنیا کی آبادی پر ہم پھیل کر چھا جائیں۔" 7

لیبر دھڑ، جو سوشلسٹوں، آزاد لیبر پارٹی اور ٹیڈ یونین والوں کا مجموعہ تھی۔

7- *The Cambridge History of the British Empire Vol. III, P.247.*
(Quotation from Joseph Chamberlain's Speeches).

_____ مختلف خیالات کے حامل ہر سے مرکب تھی، کچھ تو ملکیت پسندی کے مخالف تھے۔ مختصر انگلستان کے علبر دار جو اس پر مصر تھے کہ برطانیہ کی ملکیت کو ختم کر کے نوآبادیوں کو اندرونی آزادی دے دی جائے۔ ایک دوسرا طبقہ مثلاً برلن کا ایسا تھا جو سلطنتِ عہدِ ہائیم کو ایک ٹرسٹ (امانت) تصور کرتے ہیں جو تاریخ نے ان لوگوں کے سپرد کیا تھا کیونکہ اس کے اجزاء جن سے سلطنت بنی تھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ امن و امان کے حالات اور انسانی ترقی کو صرف اپنی کوششوں سے قائم رکھ سکیں۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو سلطنت کے وجود کو اس لئے قائم رکھنا چاہتا تھا کہ محنت کش طبقے کے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کا یہ ایک آلہ تھی۔

1906ء تک لیبر پارٹی کا پارلیمنٹ ہر کچھ بھی اثر نہ تھا۔ لیکن اس سال کے انتخابات میں اس کی تعداد 20 ہو گئی اور ریکر نے میکڈونلڈ 1911ء میں چیرمین منتخب ہوا۔ لڑائی کے زمانے میں لیبر کی اہمیت کو تسلیم شدہ ظاہر کرنے کے لئے ہندوستان نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1915-17ء لیکن جب تک لڑائی ہوتی رہی اس تمام زمانے میں لیبر پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ برلن پارٹی کے کم و بیش محکوم ہی رہے۔

جہاں تک ہندوستان کا سوال تھا پارٹی کے کل ممبران ایک دہائی کے لئے نہ تھے۔ اگرچہ سوشلسٹ پارٹی کے ممبران کی اکثریت شہنشاہیت اور قومی نظام کی مخالف تھی۔ اور بین الاقوامیت اور آزادانہ تجارت کی حامی تھی لیکن کافی تعداد میں ایسے سوشلسٹ لیڈ اور انڈر پر داز تھے جو نیشنلزم اور امپریلزم کے عقائد کے حامی تھے۔ ان میں فین سوسائٹی (اشتراکیہ انگلستان کی انجمن) کے چند ممبران نمایاں طور پر ممتاز تھے۔ وہ وطن کے داخلی معاملات کا حل تو سوشلسٹ طرز سے کرنے پر زور دیتے تھے۔ یعنی صنعتوں کا قومیذ، قومی دولت کا تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے ان کا موقف وہی تھا جو رڈبری (Rosebury) نقطہ خیال کے مرید برلن شہنشاہیت پسندوں کا تھا۔

اس سوسائٹی کے شہنشاہیت پسند گروہ کے ممتاز لیڈران سڈنی سوپری (Sydney Webb) اور بیس ویب (Beatrice Webb) برنڈ شاہ (Bernard Shaw) اور ویس تھے۔ فین۔ سوپری کے ممبران کا خیال تھا کہ پسماندہ اور نااہل اقوام کو یہ اجازت نہ ملنی چاہیے کہ وہ تہذیب کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ ان کی متنازع تھی کہ مملکتِ برطانیہ "ایک مضبوط اور خوش طاقت" بن کر ابھرے۔ جس کا مطلب یہ ہو کہ وہ وسائل سے مستعدی کے ساتھ نفع اٹھائے۔ اور یہ طاقت

اس نے مستقل طور پر متحد رہے تاکہ نہ صرف دولت مشترکہ برطانیہ و فرانس کا من و ملت کے عام مفاد میں بلکہ تمام مہذب سوسائٹی کے مفاد میں برطانوی اجتماعی اصول کے معیار کو قائم رکھنے کے لئے ہیں تھے وہ اقوام مفتوحہ کے لوگوں کو حق دینے پر سخت مضطرب تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ملوکیت کی اکائی جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی بہتر کارکردگی ہوگی۔ 8/

دسویں صدی کے بارے میں ہالکے نے لکھا ہے "وہ لوگ جو شہنشاہیت کے بارے میں مکمل اعتقاد رکھتے تھے اور جو ایک متوسط درجہ کے اجتماعی نظام کے اندر اس پر نگاہ رکھتے تھے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جو قومی بھی ہو اور فواج کی بالادستی پر بھی قائم ہو۔ ان لوگوں نے لبرل اصول اور آزاد تجارت کے لئے نفرت کے سوا اور کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ ہو برنڈ شا نے کلیفورڈ رنہال میں تقریر کرتے ہوئے اس کی رائے میں چھوٹی ٹی دنیا میں (Anachemolite) ہیں اور ایک بڑی طاقت کے لئے لازم ہے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر تہذیب کے مجموعی مفاد میں ان پر حکومت کرے۔ 9/ اس پر شاخا لٹین ملوکیت سے پارٹی کے اندر رائے شماری اور انتظامیہ میں الگشن دونوں محاذوں پر نبرد آزما ہوا اور عظیم اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس نے ایک پمفلٹ لکھا۔ جس کا اصول تھا یلین سوسائٹی کے اصول اور سلطنت یہ پمفلٹ فینین (اشترکی) پارٹی کے خیالات کا مستند ترجمان بن گیا۔ 10/ برائے برائے (The Brier) کی رائے میں "جو خیالات فینین سوسائٹی کے اصول اور سلطنت نامی پمفلٹ میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ فینین صاحبان کو شہنشاہت پسندوں کی صف میں شمار کئے جانے کے قابل قرار دیتے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت میں۔۔۔"

یہ بالکل ظاہر ہے کہ فینین اس کو قطعی جائز سمجھتے تھے کہ ایک برتر تہذیب والا ملک ایک پس ماندہ ملک پر قبضہ کرے۔ 11/ فینین سمجھتے تھے کہ ہندوستان پارلیمانی اداروں

8 - Cambridge History of British Empire Vol II, P. 349.

9 - Halvey B. History of British People, Vol III, P. 366.

10 - Mr Brier, B. M. Fabian Socialism and English Politics

1884 - 1948, P. 124.

11 - Ibid, P. 126

کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں دکھاتا ہے۔ لیکن اس کے موید تھے کہ ہندوستان کو تعلیم کی سہولتیں دی جائیں۔ رفتہ رفتہ منزل بہ منزل سول گزمتوں کو ہندوستانی بنادیا جائے۔ قانون ساز کونسل جن کے اختیارات محدود ہوں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے اور گاؤں کی پچایتوں میں خود مختار حکومتوں کا جو پیدا کنشی عنصر شامل ہے اسے ترقی دی جائے۔ 12/

ولس (Wells) نے بھی لیبر پارٹی کے موضوع "اہلیت" کو تسلیم کر لیا وہ گورنمنٹ میں دورنگی کا موید تھا۔ ایک ایسی آواز تھی کہ جس میں جوزف جمبر لین اور ان کی حمایت کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ اس طرح شہنشاہیت پسندوں لیبر گروے (Gowdrey) ماؤنٹ لڈین — (MOUNTAIN) اور قدامت پسند لیڈر آر تھربال فور کی جانب سے ایک نئی پارٹی 1902 میں عالم وجود میں آئی جس کا نام *Coalitionists*، علم جہد گھایا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لائق لوگوں کے ایک گروہ کو یکجا کیا جائے جن کے عقائد یکساں اور مقاصد مشترک ہوں تاکہ امپیریل ملکیت پسند پالیسی کی تمام تفصیلات کو مکمل کیا جائے۔

(LEOPOLD DANEY) لیوپالڈ انیری LEOPOLD DANEY جو بعد کو وزیر ہند ہوا (45-1940) اسی گروہ کا ایک فرد تھا۔ اس گروہ کا دوسرا شخص سٹیوڈر ومارسین *Theodor Marsen* تھا جس نے محمدن ایجنکو اور ٹیل کالج علی گڑھ کے پرنسپل کی حیثیت سے ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرے ممتاز ممبران میکندر (MAEKINDER) باہر علم تجزیہ۔ ہونس (HEWNES) لندن اسکول آف اکنامکس دہمدسہ اقتصادیات لندن کے ڈائریکٹر پریچڈرسل فلسفی تھے۔

سوشلسٹ پارٹی والے جو شہنشاہیت پسندانہ خیالات رکھتے تھے مثلاً *Ramsay MacDonald* (ریزی میکنڈ ایلڈ) اور ہارنس (BARNES) یہ لوگ مخالفین ملکیت پسندی کے خلاف تھے۔ (H.G. Wells) (ایچ جی ویلس) نے اپنا رخ سماجی اصلاحات کی جانب موڑا اور اہلیت کے فلسفہ کا علم بلند کیا۔ اپنی کتابوں *etern*

Practical Aspects of the Making of the Nation (1901) میں انھوں نے سوسائٹی (جماعت) اور افراد کے مسئلے پر بحث کی تاکہ بظاہر ہو کہ کس طرح ایک معیاری شہری عالم وجود میں لایا جاسکتا ہے۔

لبرل اور قدامت پسند

1906ء میں لبرل برسرِ اقتدار آئے اور جبکہ لڑائی شروع ہوئی تو یہ لوگ گورنمنٹ کی حکومت کے افضل تر حصہ ثابت ہوئے۔ امپریلزم کے مقاصد کے بارے میں پارٹی میں اختلاف نہ رہا۔ بزرگ رہبران جو کیمپبل Campbell، بینٹن Bonnetman، راکورٹ Harewood اور مد نے Liberty پر مشتمل تھا۔ کاڈن Cadogan کے اصول کا پابند تھا یعنی آزاد تجارت۔ بین الاقوامی اتحاد امن و امان، تخفیف اسلحہ وغیرہ، لیکن بعد کی نسل والے کم عمر لوگ جن کے دماغوں میں جرمن فلسفی ہیگل کا حکم کام سرایت کر گیا تھا یعنی جو مغرب اور مشرق کے ان موافق و مخالف مقالات سے جن کی یونان اور برطانوی فلسفی Bosanquet نے اشاعت و تبلیغ کی تھی، اسے متاثر تھے۔ وہ روز بری کے لبرل امپریلزم، لبرل جماعت کے اصول کی شبہناہیت کے پیرو تھے۔ ان میں مست اذکرے ہمدانی، اسکوتھ (Macpherson)، اور ہالڈین (Haldane)۔ یہ لوگ قدامت پسندوں کے اصول سلطنت کے مخالف تھے کیونکہ یہ لوگ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھتے تھے اور محفوظ تجارت کو رد کرتے تھے۔ روز بری شبہناہیت کے تجویز کی تبلیغ کی یہ بنا قرار دیتے تھے کہ ”شبہناہیت اپنے مزدوروں اور محنت کش طبقے کے تمام حلقوں کو ایسے تحفظات کے مواقع فراہم کرتا تھا جو دنیا کا دوسرا ملک پیش نہیں کر سکتا تھا“ لبرل صاحبان کے نزدیک شبہناہیت نظام سماجی فلاح کے لئے ایک ایسا حربہ تھا جس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ اس لئے ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے لئے جینا اور جس کے لئے مرنا قابلِ قدر ہے۔ لیکن وہ تسلیم کرتے تھے کہ ”سمند پار برطانیہ کا جو رویہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک امانت کا نظم و نسی ہے“ 13

ان مقاصد کے حصول کے لئے شرط اول یہ تھی کہ وہ ایک شاہانہ نسل کی پرورش کی جاسے یعنی ایسی نسل جو مضبوط، محنتی، اور شیر دل ہو اور اس کے لئے صحت، تعلیم اور اعلیٰ معیار زندگی کے لئے سماجی اصلاحات لانے کی ضرورت تھی۔ اور صرف ایک وقتی حکومت کے ذریعہ سلطنت کے وسائل کو ترقی دی جاسکتی تھی۔ اور انہیں برطانیہ کے غوام کے استعمال۔

میں لایا جاسکتا تھا۔

چنانچہ قابلیت کا عقیدہ برل جماعت کے لئے ایسا لفظ بن گیا جس سے اس کا نصب العین ظاہر ہوتا تھا اور روزمرہ کی چیزیں کے زمانے میں برل ایک اس غرض سے قائم کی گئی کہ ہر حکمہ میں قومی معیار کی اہلیت کو فروغ دے۔ یہ خیال پسند کیا گیا اور عداوت پرست اور سوشلسٹ دونوں نے اسے قبول کر لیا۔

لڑائی کے زمانے میں صدی کے پہلے دس سال کے اندر اونچی چوٹی تک پہنچنے کے بعد سلطنت کے تخیل میں اعتدال آ گیا تھا۔

بہر حال سلطنت دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ سفید سلطنت اور غیر سفید سلطنت۔ سفید سلطنت میں یورپین نسل کے اولاد اور اعزہ بستے تھے۔ یہ ایک آزاد سلطنت تھی جس کا دعویٰ تھا کہ ان کی حکومت اسقف اعظم کی حکومت کے مساوی ہے۔ برطانیہ نے ان کی وفاداری اس انعام سے قائم رکھنی چاہی کہ ان کو یہ حق دیا ہے کہ ان ملکوں میں درآمد و برآمد کے مال کا ٹیکس نسبتاً کم ہو گا اور وفاقی طرز کی حکومت میں ان کا درجہ مساویہ ہو گا۔ لیکن ملکیت ان ترقیات کے نیچے دب نہیں گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کو اپنی قومی صنعتوں کی حفاظت کا حق مرکزی سلطنت کے خلاف بھی فروغ دینے کا حق ملے۔ وفاقی طرز کی حکومت کا اصول ان کو پسند نہیں آیا۔ سفید ملکوں کے بارے میں تینوں برطانوی پارٹیلوں میں کوئی انتہا پسندانہ اختلاف نہ تھا۔

❧ قدامت پرست پارٹی اور ہندوستان

غیر سفید مملکت میں حالات مختلف تھے۔ غیر سفید باشندے جن میں باشندگان ہندوستان بھی شامل تھے۔ ان کی تقریباً چھ فیصدی آبادی اکثر نسل کی اور قانون سے بے تعلق تھی سہی وہ لوگ تھے جن کو مخصوص قوم، یعنی انگریزوں کے مفاد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ گریزن جو سلطنت برطانیہ کے افسران اعلیٰ میں بڑا شہنشاہیت پسند اور قدامت پرست پارٹی کا ترجمان تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ نہ

”یہ انگلستان کے لئے خوب ہندوستان کے لئے خوب تر اور تہذیب کا عام ترقی اور فروغ کے لئے خوب ترین ہو گا۔ اگر شرعاً ہی سے یہ سمجھ لیا جائے..... پہلا قطعی طور پر ذرا بھی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہندوستان پر کے مقبوضات کو کبھی بھی ترک

کردیں اور یہ انتہائی غیر اغلب ہے کہ اس طرح کا کوئی انادہ ہماری آئندہ نسلوں میں سے کوئی کرے،

ہندوستان سے واپس بلائے جانے کے بعد ان کے اعزاز میں LONDON SOCIETY OF MAGNATES (سماجی سینا میں لندن) نے انہیں ایک غائبہ فار ایمریل فٹسٹوڈ کو دیا وہاں Lord GEORGE HAMILTON، لارڈ جارج ہلٹن کی صدارت میں لارڈ کرزن نے ایک تقریر فرمائی۔ لارڈ جارج ہلٹن کے جام صحت کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ہندوستان کے سابق وائسرائے نے کہا وہ لوگ (یعنی ہندوستانی) نہ ایک قوم ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ ایک نسل ہے نہ ایک مذہب۔ یہ لوگ ایک براعظم ہیں ایک قلو و بلکہ ایک انگ تھلک دنیا ہیں۔ 14/

آگے چل کر انہوں نے کہا، ہم نے ہندوستان میں جو تجربہ کیا ہے وہ خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے بدلے میں دنیا جو کچھ بھی پیش کرے اس سے دست بردار نہیں ہو سکتے اور بہر حال ہمارا ہاتھ دنیا کی بخش پر رہا ہے۔ انسان کو جو بڑے بڑے کام تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو۔ 15/

لارڈ ملز کے اعزاز میں دیے ہوئے ایک عسائیر کے بعد کے ایک اور موقع پر کرزن نے اعلان کیا جس سفر کو ہمارے پیش روؤں نے شروع کیا تھا ہمیں اسے جاری رکھنا ہے۔ ہم کو نظم و نسق کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک شہنشاہیت کا نظم و نسق ہے جو زمانہ کے مد و جز کے ساتھ زمانہ سابق سے مابعد تک کے لئے ہے۔ 16/

کرزن نے اسی بات کو دہرایا جو فریجیرین نے بارہ سال پہلے کہا تھا۔ اپنے عظیم ماتحت مملکت ہندوستان پر ہماری جو گرفت ہے ہم اے کبھی ڈھیلی نہیں کریں گے۔ یہ ماتحت مملکت ہمارے تمام گاہکوں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ 17/

بریلی یارڈ جس سے ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ لیڈران مثل گو کھلے بڑی

14:- Curzon:- 1st Marquis, The Subjects of the Day P 37

15:- Ibid P. 39

16:- Ibid P. 5

17:- Chamberlain J, Speech on June 22, 1894, Vide 20th
M Studies in the development of Capitalism P 311 note 2

بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ وہ امانت کے اصول کا یا حلت لے ہوئے تھی۔ برطانوی حکمران نہ صرف امن و امان کے پاسبان تھے بلکہ وہ جاہل اور پسماندہ عوام کی بہبود کی حفاظت کے لئے مامور من اللہ تھے۔

۱۹۰۶ء میں جمان مارے وہ انتہا پسند مفکر جیسے لبرل پارٹی اپنی آرا کے اظہار کے لئے نہایت موزوں ترجمان تصور کرتی تھی اور جسے ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگ اپنا علم خیال کرتے تھے وہ وزیر ہند مقرر ہوئے۔ امیدیں بہت بلند ہو گئیں۔ ہندوستان کے مفاد کے لئے اس سے زیادہ موافق بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص حکومت کا سربراہ ہو جس نے انقلاب فرانس کے نتائج کی زندگی مجددانہ انداز میں لکھی۔ ٹیڈ کسوں جیسے آزاد خیال مدبر اور مخالف طو کیت مفکرین مثل برک اور کاہڈن کے سوانح حیات بطرز دوستانہ تحریر کی۔ جو آئرلینڈ کو ہوم رول دے جانے کا موید اور جنوبی افریقہ میں بونٹروں کے خلاف جنگ کرنے کا مخالف تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود مارنے ہدایت خود امانت کے اصول کا حامی تھا۔ اس نے لارڈ مٹو سے کہا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندوستان میں رواج دینے کے رواج کے بارے میں میں مشکوک ہوں ۱۸/۱

۱۹۰۹ء میں دارالامراء میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پُر زور انداز میں کہا کہ اگر عوام ایکٹ کا منشا صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں نو آبادیاتی قسم یا جس طرز کی جس سلف گورنمنٹ یا خود اختیاری کی امید رکھتے ہیں ان کو بتلادیا جائے کہ وہ اس خواب کا دیکھنا ترک کر دیا اور برطانوی نظام میں تعاون کے حق پر قانع ہو جائیں۔ ۱۹/۱

۱۹۱۳ء میں لیبرل ریاستی وزیر کو پور CREWE نے دارالاراکو یقین دلایا کہ کزن اور لینڈس ڈاؤن کے خطرات کہ ہندوستان میں دفاعی طرز کا ہوم رول رائج ہونے والا ہے۔ قطعی ہے بنیادیں کسانچہ حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے 20/۱

لیکن بہر حال جب ۱۹۱۵ء میں عالمی جنگ شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے بارے میں از سر نو غور و فکر ہونے لگی۔ ۱۹۱۵ء میں لیبرل وزیر اعظم اسکو تھ اور نائب وزیر اعظم نے تسلیم کیا ۱۱، اب آئندہ ہندوستان کے مسئلہ پر مختلف

18:- Morley's Recollections vol. II P 172

19:- H.L. Debates, 5th Series Vol. II, cols 118-119

20:- Ibid, cols 243-44

نقطہ نگاہ سے سوچا جائے گا۔ 21/

ایڈون مانیگو متح اسکویتھ نوجوان اپنے لیڈر سے غیر مطمئن ہو گیا اور لائٹ۔
جلد ج کے گردہ میں شریک ہو گیا۔ 22 جولائی کو اس نے اس جنگی کادر والی کی رپورٹ پر حکومت ہند نے
مقدونیا میں کی تھی ایک جلی کھی تنقید کی۔ لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کی قطعی رائے
ہے کہ ہندوستان کو ہوم رول دینا ممکن ہے۔ انھوں نے لکھا کہ قبل اس کے کہ وہ منزل آئے بہت
سے سال بلکہ بہت سی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور ہندوستان کے مختلف حصوں کو مختلف رفتار
سے چلنا ہوگا۔ 22/

اس اصول کو لبرل پارٹی کے وزیر اعظم لارڈ جارج اور ان کی کابینہ کے قدامت
پرست ساتھی وزیروں نے بالاتفاق تسلیم کر لیا۔ اسٹین چیمرلین نے اسے برکتیں دیں۔ بھلا کوئی
برطانوی پارٹی ایسے معصوم کا روپ کی کیسے مخالفت کرتی جسے کہ چان بین گورنمنٹ کے کام کی۔ یا
ہندوستان میں برطانوی حکومت کے آخری غاتمہ کی جس منزل تک پہنچنے کے لئے بہت سی
فصلوں کا وقت لگنے والا تھا۔

پھر بھی کہ رزن جیس نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے تو اتفاق کیا تھا لیکن
پھر بھی مذہب تھے۔ انھوں نے مانیگو سے پوچھا یہ کیوں ضروری ہے کہ ایسے معاملہ میں اتالی تین
رفقاری سے قدم اٹھایا جائے جو انقلاب لانے والا ہے۔ اور وہ انقلاب کتنا عظیم ہوگا۔ اس کا
اندازہ اس ملک کے ہزار آدمیوں میں سے ایک کو بھی نہیں ہے اور جو رفتہ رفتہ رفتار کے مزید تیز
ہوتے ہوئے تھے مزید یہ کہ یہ سلطنت برطانیہ کی آخر کار تباہی کا موجب ہوگا۔ 23/

لیکن بہر حال چند ممبران دارالامرار مخالفت کے باوجود جویہ سمجھتے تھے۔
گورنمنٹ میں سال کے اندر دینا نے حرکت ہی نہیں کی ہے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا ایک ایسی چیز ہے
جسے ہر کسی تبدیلی یا ترمیم کے لوگ ہمیشہ تک برداشت کرتے ہیں گے۔ گورنمنٹ نے اپنے آپ
کو اس پر ماضی کر کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کو منسوخ کر کے قانون کی کتاب میں

21 - M.C Debates, 5th Series Vol. 68, Col 1357.

22 - Walley, S. D. Edwin Montague, P. 131.

23 - Ibid 171. Quoted Curzon's letters to Montague July 23, 1918

داخل کر دیا۔

لیکن مائیکو کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ جو آئینی تبدیلی لائی گئی تھی ان کے اثرات ان جابرانہ حکمت عملیوں سے جن سے رولٹ ایکٹ عالم وجود میں آیا۔ اور ان خوفناک چہرہ دستیوں سے جو آخر 30 اپریل 1919 کو ہر ترسکے قتل عام پر منتج ہوئیں کالعدم ہو گئے۔ گورنمنٹ نے جن ظالمانہ کھردرائیوں کو جاری کیا۔ اور جس طرح باشندگان ملک پر زلتوں کا انبار لگایا۔ ان کا قدرتی نتیجہ ہونا ہی تھا کہ غصے کے جذبات پیدا ہوئے۔ مسلمان خصوصیت سے اس بات پر برا فروختہ تھے کہ ترکی کی مملکت کو پارہ پارہ کر دیا گیا تھا۔ اور خلیفہ کی مقدس عربی ریاستوں کو ان کے حسابی فائز میں بانٹ دینے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ ان حالات میں حکومت اور عوام کے درمیان تعاون کی امید قطعی فضول تھی۔

برلن نے ہندوستان کے مسئلہ کا جو حل تلاش کیا تھا اس کا نام پونا سپلے ہی سے وضع تھا۔ نیشنلسٹ طبقہ نے اس کو ناقابل اطمینان قرار دے کر رد کر دیا تھا اور ماڈرنوں نے کوئی خاص جوش ظاہر نہیں کیا۔ ہندوستان کے لیڈران کے مطالبات اور بھارتیہ حکومت کی جانب سے ان پر رد عمل میں جو فیج عائل تھی اس کے تنگ ہونے کے کچھ امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ ٹیلر نے دستوری حقوق کی رفتار کی کم مائیگی کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے "موبل کے لئے جدید آئین مرتب کئے گئے۔ بس ان کے نام خوب صورت تھے۔ الکشن تو بہت سے ہوئے لیکن سیاسی طاقت بالکل منتقل نہیں ہوئی۔ یہی ایک سبھو کے انسان کے سامنے صرف پر سکون زندگی کی تصویریں پیش کی گئیں۔" 24/

جنگ کے نتائج

لڑائی 11 نومبر 1918 کو اس وقت ختم ہوئی جب عارضی صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ طویل باجی گفتگو جاری رہی اور ورسیلز (Versailles) کے مقام پر جو صلح نامہ مرتب کیا گیا اس نے شکست خوردہ ممالک پر ایسے قوانین بنائے جن سے اقتصاد میں اٹھافو، مفاد کے ٹکراؤ اور سیاسی انقلاب کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔

اگرچہ برطانیہ کی مالیت مل گئی تھی مگر ابھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی

تھی۔ جنگ سے برطانیہ شکست خوردہ تھا لیکن اس کی شہادت اپنے اتحادیوں یعنی فرانس اور روس اور اپنے حریف دشمن جرمنی اور اٹلی سے بہتر تھی۔

لیکن بہر حال یہ وہ زمانہ تھا جب وطن کے اندر مواقع کو دینے گئے تھے۔ اور وطن کے باہر دھکے لگ رہے تھے۔ طبقاتی تضاد م ترقی پرستے۔ بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ اور اعتماد گھٹ رہا تھا۔ اور لوگ جس دھوکے میں مبتلا تھے اس کا پتہ چاک ہونے میں زیادتی ہو رہی تھی۔ یعنی "دو مصیبت کے زما نوں کے درمیان یہ ایک سانس لینے کے وقفہ کا زمانہ تھا۔"

جنگ نے برطانیہ کی اقتصادیات پر دو طرح سے اثر ڈالا۔ اول تو ان کے صنعتی کارخانے جو جنگ کی اغراض کے لئے استعمال ہو رہے تھے ان کو پھر امن کے اغراض کی بنیاد منتقل کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ان کی اشیاء کی تیاری بالخصوص دو طبقوں یعنی کپڑے اور کونکے۔ میں سنگین حد تک گھٹ گئی تھی۔ اور اس طرح جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کرنی تھی۔ اس حد تک جدید صنعتوں مثل الیکٹرک مشین کے سامان، ہوائی جہاز، خود کار مشینوں اور کیمائی سامانوں نے پورا کر دیا۔ خوراک کی اشیاء اور کپڑے مال کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئیں اور اس کی نسبت سے مشینوں کے تیار شدہ مال کی قیمت نہیں گھٹی ان ذہباتوں نے بھی صنعت اور محنت کش طبقہ کو فائدہ پہنچایا۔ اس لئے جو نقصان جہاز رانی اور قومی سرمایہ میں ہوا وہ جلد ہی پورا ہو گیا۔

دوسرے جنگ نے دنیا کی اقتصادیات کو بالکل پارہ پارہ کر دیا۔ بین الاقوامی اقتصادیات نظام مفلوج ہو گیا تھا اور غیر ملکی تجارت کا شدید اثرہ دہم برہم تھا۔ برطانیہ کی قومی بحیثیت اور بین الاقوامی فاضل۔ متعدد کمزوری تھی۔ برطانیہ جس کی مالیات کا انحصار بیرون ملک کی تجارت پر تھا وہ بیرون ملک کی بہت سی بازاریں کھو چکا تھا۔ کچھ ممالک جہاں یہ تجارت کیا کرتے تھے بے گھر ہوئے تھے۔ کچھ نے اپنی خود صنعتیں قائم کر لی تھیں اور برطانیہ سے مال منگانا کم کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ نئی اور آزاد ریاستیں، سابقہ روس، چین، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، برطانیہ کی تجارت کی ترقی میں حائل تھیں۔ ممالک متحدہ امریکہ اور جاپان۔ ان کی بدترین برادریوں سے بچ گئے تھے۔ وہ مواقع سے فائدہ اٹھا کر صنعتوں کی رقابت کے میں اپنا اثر کرتے تھے اور طاقتور حریف بن گئے تھے۔

اس سلسلہ میں برطانوی درآمد ۱۹۱۳ء میں ۱۰۰ کروڑ روپے سے ۱۹۱۴ء میں ۸۰ کروڑ روپے ہو گیا تھا اور درآمد ۱۹۱۵ء میں ۷۰ کروڑ روپے ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس ۱۹۱۳ء میں ۱۰۰ کروڑ روپے کی بیرونی تجارت ۱۹۱۵ء میں ۷۰ کروڑ روپے اور ۱۹۱۶ء میں ۶۰ کروڑ روپے ہو گئی تھی۔

میں بڑھ گئی تھی۔

جس طرح زمانہ گزرتا گیا یہ حالات اور ترقی کرتے گئے۔ دنیا کی برآمدات کے میدان میں برطانیہ کا حصہ 1913 کے تیرہ سے گھٹ کر 1929 میں صرف بارہ فیصدی رہ گیا۔ برطانیہ نے 1913 میں اپنی تیار شدہ اشیاء کا 30% 1913 میں بیرونی تیار شدہ پر منتقل کیا۔ اہ 1929 میں صرف 27% فیصدی۔ ان سالوں میں برطانیہ کے کل تیار شدہ مال کی قیمت 16% فیصدی کم ہو گئی۔

بیرونی تجارت پر براہ کرم کے مالک میں ~~اور~~ ترقی کر جانے کو بھی اثر پڑا۔ تاہم جنگ اہی بیرونی ملک کو قرضہ جات کی ادائیگی اور وصولی کے مسائل نے مخالف اثر ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کی بیرون ملک تجارت کمزور ہو گئی۔ صرف کوئٹہ کی برآمد 1926 میں 82 ملین ٹن تھی وہ گھٹ کر 1930 میں 70 ملین ٹن رہ گئی۔ اور کپڑے کی برآمد 105 ملین سے 86 ملین ہو گئی۔

سرمایہ کا بیرون ملک لگانا بھی کم نفع بخش ہو چکا تھا۔ قلیل المدتی ملکیت کا روزگار رو بہ زوال ہو گیا اور قلیل المدتی قرضے تیزی کے ساتھ گھر گئے۔

1913 L 177 MILLION

1930 L 120 "

پیداوار کی کمی کا روزگار پر برا اثر پڑا۔ لڑائی کے پہلے بے روزگاری 7% فیصدی تھی لیکن 1921 میں یہ بڑھ کر 16.2% فیصدی ہو گئی۔ اور 1922 سے 1929 تک اوسط 12.7% فیصدی پایہ کہ قریب دس لاکھ آدمی بے روزگار ہو گئے۔ جہاز رانی، انشورنس اور سرمائے کی فراہمی میں برطانیہ دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اور یہی پوزیشن براہری قائم تھی لیکن لڑائی ختم ہوتے ہوتے یہ حالت بدل رہی تھی۔

برطانیہ کی اہمیت دنیا کے سب سے بڑے مہاجن ملک ہونے اور اہم پیداوار کے لئے تمام دنیا کی سب سے بڑا اور کھلا ہوا آزاد تجارت کا بازار ہونے اور دنیا کے اقتصادی نظام کا مرکز ہونے کے بارے میں گھٹ گئی۔ اپنی پیداوار کو وسعت اور اپنی صنعتوں کو فروغ دے کر اب ممالک متحدہ امریکہ نے خاص مہاجن ملک کی حیثیت برطانیہ کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ اس طرح صنعت کی نمونہ گراؤں، دنیا کی تجارت میں جو حصہ تھا اس

میں کی، آمد میں ترقی اور بیرونی ملک میں سرمایہ لگانے سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں کمی اور برطانیہ کی باج حکومتوں اور نوآبادیوں میں صنعتوں کے نمو اور ان کی ترقی نے برطانیہ کی اقتصادی طاقت کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جس طرح کو اس کے مداوا کے لئے استعمال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ پھر سونے کے سکے کی جانب پلٹ آیا۔ لیکن اس کے نتائج بالکل نفع بخش ثابت نہیں ہوئے۔

قومی آمدنی کے ٹھٹھ جانے اور بے روزگاری کے ترقی کر جانے اور گھٹ کر انہ سرکار کا ایک دوسرے کے بعد پیہم نمودار ہونے کے تکلیف دہ بھونے نہایت اہم سماجی اور سیاسی نتائج پیدا کئے۔ جنگ کے جن مقاصد کا اعلان کیا گیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جمہوریت کو فروغ دیا جائے اور ان کے ختم ہوتے ہی باشندگان برطانیہ حکومت کے نظم و نسق میں اپنے حصہ اور حق کی کیفیات سے وہ بے چارے جو تھے ان کے معاوضہ کا مطالبہ کرنے لگے۔ برطانیہ ختم ہونے کے بعد پولیس اور فوج۔ کو ان اسٹریٹیکول پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ جو ایک نئی طرح محنت کش طبقہ کو ملہ کی کان کے مزدوروں، یلوے، فزین، جہاد بنانے والے صنعت کاروں وغیرہ میں پھیل گئی تھی۔

ٹریڈ یونینیں اپنے کو اس پر منتظم کر رہی تھیں کہ اگر ضرورت ہو تو اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے سیاسی اقدامات کئے جائیں۔ 1914 اور 1920 کے درمیان ان کے ممبروں کی تعداد دو ٹی بج گئی۔ انقلابی خیالات کسی حد تک روس میں، سوویت انقلاب کے زیر اثر پھیل گئے۔ 1926 میں جو عام اسٹریٹیک ہونے کی وجہ مزدوروں کے درمیان بے چینی تھی۔ دوسری جانب مالکان نے بھی مزدوروں کی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو منتظم کرنا شروع کیا۔

انگریزوں کی قوم جو لڑائی سے پہلے دو حصوں، شہری اور دیہاتی میں بٹی ہوئی تھی وہ اب زیادہ متحد ہو رہی تھی لیکن اونچے اور نیچے کا فرق اب بھی خاصا نمایاں تھا۔ حکمران طبقہ یعنی وہ لوگ جو پبلک اسکولوں اور کسٹومز اور کیمرن کی قدیم یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے اب بھی بڑا سیاسی اثر رکھتے ہیں۔ ایک نیا فلسفہ جو صنعت اور تجارت کو اساس قرار دیتا تھا وہ پرانی امارت پسندی کی جگہ لے رہا تھا۔

متوسط طبقہ تعداد اور طاقت دونوں میں بزمانہ جنگ ترقی کر گیا تھا اور مولدین نظم و نسق زیادہ تر اختیارات جانے لگے تھے۔

دوسری جانب محنت کش طبقہ ایک نئی تبدیل شدہ حالت سے دوچار تھا۔

اکتوبر 1924ء کے الکشن میں قدامت پرست پارٹی پھر عظیم اکثریت کے ساتھ واپس ہوئی۔ اسٹیفن بالڈون غیر معروف وزیر اعظم آئندہ دس سال کے لئے انگلستان کا صدرالعدوہ قرار پایا۔ یہ زمانہ برطانیہ کی اندرونی وطنی پالیسیوں کے لئے بالکل ساکت زمانہ ہے۔ بیرونی دنیا میں انجمن بین الاقوامی کا وقار تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ ایک دو کوششیں بیدلی کے ساتھ مختلف طاقتوں میں میل لاپ پیدا کرنے کی کی گئیں۔ مثلاً 1926ء کا کارنوبیکٹ (معاہدہ) یا 1928ء کا کلاگ براؤن پیکٹ جن میں جنگ کو قومی پالیسی کے طور پر استعمال کرنے کی خدمت کی گئی تھی۔ مگر ان دو معاہدوں میں سے کوئی بھی جتنی کوشش سے باز نہ رہا کہ سکا کہ وہ ورسیلز *Verisilars* کے صلح نامہ کو توڑنے کی کوشش کے لئے کارروائی کرے۔ نہ جاپان کو منچوریا میں جارحیت سے روک سکا اور نہ اٹلی کو حبشہ پر حملہ سے باز رکھ سکا۔

بین الاقوامی میدان میں حالات برطانیہ کے قطعی موافق نہ تھے۔ جس کی خوشحالی ہی نہیں اس کی قوت لایموت کا انحصار ایک بڑی حد تک بیرونی تجارت پر تھا۔ جنگ نے یورپ کا پسیدہ الٹ دیا تھا۔ فرانس نے عظیم ترین قربانیاں دی تھیں اور جرمن حملہ کا سب سے بڑا نشانہ بنا تھا۔ اس کی بحالی کی رفتار سست تھی۔ جرمنی شکست کی مار پر مار اور فدیہ کے مطالبات کے نیچے تڑپ رہا تھا۔ آسٹریا کی قدیم مملکت پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ تین تین خود مختار سلطنتیں نقشہ پر اپنا وجود دکھا رہی تھیں اور دل و سائل اور تجارت میں پیچیدگیاں پیدا کر رہی تھیں۔ پولینڈ، لیتھوانیا، یوگوسلوویہ عظیم تر رومانیہ، یہ تھیں جدید سلطنتیں۔ آسٹریا اور ہنگری ایک دوسرے سے الگ کر دیئے گئے تھے۔ امدادوں کے سبقہ بھی کم کر دیئے گئے تھے۔ دولت عثمانیہ یورپ کے بہت سے مقبوضات، سرزمین ارجیگیا تھا۔ اٹلی سے اس کے عرب صوبے چین لے گئے تھے۔ بالٹک کی سرزمین روس سے آزاد ہو چکی تھی۔ اور جیٹنی نے فرانس نے آسٹریا اور لاربن کے صوبے لے کر اپنی مملکت میں شامل کر لئے تھے۔ روس تعمیر نو کی زد میں تھا اور اٹلی کی *ANLARKIE* اقتصادیات کا تجربہ کر رہا تھا۔

برطانیہ کی پوزیشن خود دنیا کی طاقتوں کے پاس تھی۔ وہ واشنگٹن کے معاہدہ 23-1921ء کے دفعات میں مجبوس تھی۔ اس میں برطانیہ کے بڑے جنگی جہازات کی تعداد امریکہ کے برابر رکھی گئی تھی۔ اور اس طرح یہ سمندر پر برطانیہ کی برتری کے خاتمہ کا اعلان تھا۔

جنگ کی ایک تعمیری پیداوار یعنی انجمن بین الاقوام جس نے بڑی امیدوں کے ساتھ جنم لیا تھا، ایک ایسے بچے کی طرح تھی جو مردہ پیدا ہوا ہو۔ مملکت متحدہ امریکہ جو اس کا خاص موید تھا۔ اس نے اس میں شرکت ہی سے انکار کر دیا اور معاہدہ پر دستخط سے بھی انکار کر دیا اور بقیہ دوسرے ممبران عالمی امن اور رفاه عام کو فروغ دینے کے بجائے انجمن کو اپنے قومی مفادات کی ترقی کے لئے استعمال کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ مملکت برطانیہ جنگ کے بعد ایک اٹھی ہوئی شکل میں ابھری۔ اس کی کل نوآبادیات برطانوی اقتصادیات کی امدادی قوت کے طور پر کام کرنے سے انکار کر چکی تھیں۔ جنگ کے اختتام کے بعد ان سمجھوں نے انجمن بین الاقوام کی ممبری کا مطالبہ کر کے گویا انہوں نے اپنی خود مختاری کا اظہار کیا تھا۔ 1921ء کے اپریل کانفرنس میں نوآبادیات کے ذرائع اعظم نے اپنی پارلیمنٹ کی آزاد خود مختاریت پر مہر ثبت کی۔ پانچ سال کے بعد 1922ء میں نوآبادیات کی تعریف اس طور پر کی گئی۔

زیر سایہ مملکت برطانیہ آزاد قوتیں جو ایک دوسرے کی اپنی اندرونی یا بیرونی معاملات میں کسی طرح سے بھی تابع اگرچہ تاج برطانیہ کی وفاداری کے دھانچے میں بیک دوسرے سے مشترکہ طور پر بندگی ہوئی ہیں اور آزادی کے ساتھ برٹش کامن ویلتھ آف نیشنس کے ممبران کی حیثیت سے ایک دوسرے کی رفیق ہیں۔“

1920-21ء کے معاہدہ کے مطابق نوآبادیات آزاد ہو گئیں اور مساویہ حقوق کے ساتھ کامن ویلتھ دولت مشترکہ برطانیہ کی ممبر ہو گئیں۔ اس سے برطانیہ کی قانون ساز جماعت اور انتظامی حکمران نوآبادیات پر جو اقتدار تھا وہ کل ختم ہو گیا۔ اس حیثیت پر ویسٹ منسٹر کے قانون *Westminster Statute 1931* نے ہر قوتیں ثبت کر دی۔

دوسری جانب مملکت برطانیہ ایک خوفناک جدوجہد سے جو اگرچہ دم ختم شدہ پر مبنی تھی دوچار تھی۔ یہ عدم تشدد کی جنگ تھی خود اراکیت کے مطالبہ کے لئے جاری کی گئی تھی۔

عالم گیر جنگ اور ہندوستان کے اندر جو طوفان برپا تھا انہوں نے برطانیہ کو انیشیو وزیر ہند کے ذریعہ ہندوستان کے لئے ایک جدید پالیسی کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا جس کا اعلان دارالامام میں 20 اگست 1947ء کو ہوا۔ گھنٹ آف انڈیا 1949ء نے اس اعلان کو قانونی شکل دے دی۔

برطانیہ کے اندر بیسویں صدی میں اس طرح مقننہ جماعت تھی۔

کچھ تو یہ ظاہر کرنے سے کہ طاقت کا زوال ہو رہا ہے اور عالمی اتحاد میں برطانیہ کو پسپائی کا سامنا ہے۔ اگرچہ زوال کی طرف جھکاؤ کے کوئی نمایاں نشانات نہیں تھے لیکن تعجب ہے کہ برطانیہ کے معنفین کے دلی و دماغ کو ایک سانحہ کی آمد کا ادھر معاشرہ کے درہم برہم ہو جانے کا خوف طاری تھا، تقریباً ہر معنف نسانہ کا مرثیہ گونجتا اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اس کی مذمت کرتا تھا۔ ۱۹۲۶ء کو تو دایں بازو کے سرے تک پہنچ گئے اور مذہب کی روایت یا سماجی رد عمل میں ہونا تلاش کرنے لگے دوسرے کچھ لوگ بائیں بازو کی جانب جھک گئے۔ خود غرض خود ستیا نراجی ٹی ایڈٹ ۱۰، ۲۵، ۴۷۰۳، اسی زمانہ میں جو رخ تھا اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ "جہاں مردہ انسانوں نے اپنی ہڈیاں کھودیں۔" ۲۶

بالڈون کا دور (۱۹۲۴ - ۱۹۲۶)

۱۹۲۹ء میں انگلستان ایک الگشن سے دوچار ہوا۔ جس میں اصل سوال بیرون کاری کا تھا۔ الگشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیبر پارٹی کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ یعنی ۲۹۰ بمقابلہ قدامت پرست۔ جن کی تعداد ۲۶۰ اور لیبر کی ۶۵ تھی۔ لیبر دوزدوں، پارٹی نے حکومت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ لیکن حکومت کو چلانے کے لئے ان کو لیبر پارٹی کے ووٹوں پر بھروسہ کرنا تھا۔

لیکن بہر حال قبل اس کے کہ مزدور گورنمنٹ کسی عرصہ تک برسر اقتدار رہے ۱۹۲۹ء کے ہولناک اقتصادی اضمحلال نے اس کا عا طہ کر دیا۔ اس کا طوفانی مرکز۔ نیویارک تھا۔ جہاں اسٹاک دھام اشیاء اور تیار شدہ اشیاء کی قیمتیں تباہ کن حد تک گر گئیں۔ یہ نواکھ تیزی کے ساتھ متحرک ہوئی اور زیادہ تر حلقوں میں محاصرہ کر کے کل عالم پر چھا گئی۔ برطانیہ میں قیمتیں گر گئیں، کاروبار منہ پڑ گیا اور پہلے روزگاری نے لرزہ خیز شکل اختیار کر لی۔ حتیٰ کہ ۱۹۳۰ء میں دو ملین ماہک سے بھی زیادہ بڑھ کر خزانہ پر ناقابل برداشت بار ڈال دیا۔ اسٹراٹنگ کا عالم یہ تھا کہ وہ موت کے قریب نظر آتا تھا۔ ان حالات میں میکڈانلڈ نے مزدور

25 - Ibid, P. 179.

26 - Cited in David Thompson, *England in the Twentieth Century*, Pelican History of England, page 89.

حکومت کو توڑ دیا اور قدامت پرست پارٹی زیر قیادت بالڈون اور برل پارٹی کے ایک جزو زیر قیادت ہربرٹ سیمونس ایک نئی علی گڈرنٹ بنائی۔ اس کے بعد جو عام الیکشن ہوئے اس نے قدامت پرست پارٹی کو زیر دست اکثریت دی۔ لیکن شیئل گڈرنٹ اگست 1932ء سے جون 1935ء تک ہر سرکار ہی جس کے وزیر اعظم میکڈونلڈ تھے۔ جنوری 1935ء سے مئی 1937ء تک بالڈون وزیر اعظم رہے اس کے بعد آغاز جنگ تک نیو لیبر جمہوریتیں وزیر اعظم تھے۔

31- 1929ء میں جو اضمحلال مالیات میں پیدا ہوا تھا اس نے برطانیہ کی صورت حال پر بہت خراب اثر ڈالا۔ اس نے خرابیوں پر قابو پانے کی ملک کی طاقت پر اثر ڈالا کیونکہ 1930ء کے ابدھادھکار دہار کے پھیلاؤ اور کام کے مندا ہونے میں جو تیزی سے رد و بدل ہوئے ان میں ایک دوسرے سے نمایاں فرق ظاہر ہوا۔ اور یہ فرق ہر دوسرے سال پہلے سال سے بڑھتا تھا۔ اشیاء کی تیاری کی مقدار گھٹ گئی۔ تیار شدہ چیزوں میں ایک سب سے زیادہ سود منکر ہوا تھا۔ لیکن اس کی مقدار 1935ء میں 92% کے ایک تہائی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ جو اشیاء بالڈون ملک باہر بھیجنے کے لئے تیار کی جاتی تھیں ان کی ہر آدمی مجموعی مقدار 90% فیصدی سے گھٹ کر 70% فیصدی رہ گئی۔ ہندوستان میں ان کا بازار زوال پذیر تھا۔ اسی طرح کوئٹہ پر بھی اثر پڑا 1924ء میں 70% ملین ٹن کوئٹہ باہر بھیجا گیا تھا لیکن 1938ء میں صرف 35% ملین بھیجا جاسکا۔ جو مزدور کاروبار میں لگائے جاتے تھے ان کی تعداد اور جو اشیاء تیار کی جاتی تھیں ان کی مقدار دونوں زوال پذیر تھے 1929ء میں 35% فیصد مزدور اشیاء کی تیاری پر لگائے گئے لیکن 1935ء میں صرف 34% فیصد لگائے جاسکے۔ پھر بھی چونکہ نئی نئی صنعتیں لگائی گئیں اور ان میں توسیع بھی کی گئی۔ اس لئے مجموعی طور پر حالات نے تاہم شکل اختیار نہیں کی۔ برطانیہ کا جو سرمایہ بیرون ملک میں لگایا گیا وہ 1927ء میں 4,290 ملین تھا جس پر 299 ملین کی آمدنی ہوئی۔ وہ 1938ء میں گھٹ کر 3,000 ملین 1951ء میں 2,000 ملین سا لاندہ گیا۔

لیکن اقتصادیات کی زبوں حالی کا بدترین پہلو برآمد میں کی تھی۔ 1927ء میں وہ 1913ء کے اوسط مالیت کے زیر نظر اس کے 84% فیصد رہ گیا تھا 36- 1938ء میں وہ 67% فیصدی تک آگیا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ دنیا کی مجموعی دولت میں برطانیہ کا جو پہلے 10% فیصد تھا وہ 1937ء میں گھٹ کر 9.87% فیصد رہ گیا۔

ایشور رتھ ASHWARTH کے الفاظ میں 1913ء کے لگ بھگ اگرچہ

بہت سی نئی قابل قبول اشیاء تیار ہونی شروع ہوئی تھیں۔ لیکن ان کی ایک بڑی مقدار اسے فاصلے پر نہیں لے جانی جاتی تھیں جہاں تک ان کو لے جانا چاہیے تھا۔ یا جہاں تک کہ مقابلہ کرنے والے رقیب ہمالک لے جاتے تھے۔" 27

۱۹۳۵ء کے لگ بھگ کے دور نے ایک ایسا بوجھ ڈالا اور ایسا شگاف پیدا کیا جس کو کوئی سوسائٹی عافیت قائم کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔" 28

برطانیہ بہت سے تفکرات میں مبتلا تھا۔ جن میں ایک تو یہ تھا کہ اسے دنیا کے اندر اپنا راستہ بنانے کی صلاحیت قائم رکھنا تھا۔ دوسرا یہ کہ بے روزگاریوں کی تعدادیں ۱۹۲۱ء سے ۱۹۳۹ء تک قریب ۱۴ فیصد اضافہ ہو گیا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان اندرونی اقتصادی پریشانیوں کا دباؤ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سرمایہ دار طبقہ یعنی وہ لوگ جو لگان سود اور منافع سے بہرہ اُردوز ہوتے تھے۔ وہ ہندوستان کے موسم گرما کا لطف اڑاتے تھے۔ لیکن سرمایہ دارانہ انفرادیت کو قائم رکھنے کی طاقت گھٹ گئی تھی۔ کیونکہ حکومت بار بار اور ایک سے زیادہ دوسری تیز خوراک اپنی مداخلت کا پیش کرتی رہتی تھی۔ امیر اور غریب کے درمیان سماجی تعادلات اور زیادہ مستحکم ہو گیا۔

اندر اندر جو دباؤ ترقی کر رہے تھے وہ بہت جلد بین الاقوامی فضا کے اندر ہونے والے واقعات سے بہت بڑھ گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جس طرح معاشات طے کئے گئے تھے اور مفتوحہ ملک کو جو شرائط دینے گئے تھے وہ انتہائی سخت تھے۔ پرانی آسٹریا اور ہنگری اور دولت عثمانیہ دونوں پر نئے پرزے کر دیئے گئے تھے۔ جرمنی نے اپنے ملک کے باہر اپنی نوآبادیات کو دیتے تھے اور یورپ بھی کچھ وسیع قطعات سے محروم کر دیا گیا تھا اور اسی طرح اٹلی پر بھی اثر پڑا تھا۔

اٹلی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ۱۹۲۲ء میں اس قسطنطینی پارٹی کی حکومت تسلیم کر لیا جس کی قیادت کی باگ موسولینی کے ہاتھ میں تھی۔ موسولینی نے پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ قائم کی۔

27 - Ashworth, op. cit., p. 335.

28 - Ibid., p. 431.

اور یورپ کے اندر اور افریقہ کی نوآبادیات پر غیر معقول حقوق کے مطالبات اس معنی میں۔
 پیش کئے کہ جہاں جہاں اطالوی زبان بولی جاتی ہے وہ سب ملک اٹلی کے ہیں۔ 1939ء میں
 اٹلی نے انجمن بین الاقوام کی مخالفت کر کے جوش پر حملہ کر دیا اور ملا انجمن بین الاقوام پر جاپان والا حملہ
 کیا۔ اٹلی کی فتح یورپ کی محافظت کے تار و پود کے بکھر جانے کی تنبیہ تھی۔ چرچوں نے کہا ہم لوگ
 ایک عظیم تباہی سے متصادم ہوتے ہیں۔ قبل اس کے کہ حبشہ پر اٹلی حملہ کرے جاپان نے
 قانون اپنے ہاتھ میں لے کر 1937ء میں منچوکیا کو اپنے ملک محروسہ میں شامل کر لیا تھا۔ جاپان کو
 روکنے میں انجمن بین الاقوام کی ناکامی نے حبشہ پر حملہ کرنے کے لئے اٹلی کی ہمت افزائی کی۔

اس سے بھی زیادہ سنگین خطرہ امن کو اس وقت پیدا ہوا جب ستمبر 1938ء میں
 برسرِ اقتدار آیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ درسیلز معاہدے کی دھجیل اڑا دے۔ یورپ میں جرمنی کی بالا
 تر اقتدار کی حالت کو پھر بتائیں کہ کونئی ہوئی نوآبادیات کو حاصل کرے۔ اور تمام جرمنوں
 میں ایک حکومت کے اندر متحد کرے۔ اس کا تصور مملکت کے بارے میں نسل اور تشدد
 پر منحصر تھا۔

اس کاگیریر ایک طوفان کے مثل تھا۔ چانسلر کا عہدہ سنبھالنے اس کو ابھی مشکل۔
 سے تین سال بھرتے تھے کہ اس نے دیائے راتوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ گویا اس نے اس
 طرح درسیلز کے غیر متعافانہ صلح نامہ کے پرزے اڑا دیئے۔ جب اٹلی نے حبشہ پر قبضہ کر
 لیا تب ہٹلر نے اس سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد جاپان سے بھی ایسا معاہدہ کر
 لیا۔ اس طرح تین طاقتوں کا ایک محور قائم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آسٹریا کی جانب کوچ کیا۔
 ملک کے اندر گھس گیا اور دینا پر قبضہ کر لیا۔ (مارچ 1939ء) چھ ماہ بعد زیکو سلوواکیہ کے اعضاء
 کاٹ ڈالے گئے اور *Slovak Land* (سنڈر لینڈ) جرمنی کی مملکت میں شامل کر
 لیا گیا۔

برطانیہ کے تدبیر کی خامی اور ہندوستان کا مسئلہ۔

جاپان کی بین بر اٹلی کی حبشہ پر اور جرمنی کی اپنے ہمسایوں پر جارحیت کا
 شبہ جنگ عظیم کا پیش خیمہ تھی۔ برطانیہ کی اس سب اور دوسری اس قسم کی مستند دانہ واقعات
 مثلاً اسپین کے اندر خانہ جنگی یہ بتا کر غور کیا کہ کبھی قیمت دینی پر شبہ امن قائم رکھا جائے اور

ڈکٹریروں کے سامنے یعنی ملے کی دھکیوں کے بالمقابل سیر دگی کا رویہ اختیار کیا جاتے۔

نپول چمبرلین نے آسٹریا کی اپیل کو جو اس نے اپنی حفاظت کے لئے کیا تھا۔ نا منظور کر دیا اور زیو سلویا کو بچا جاتا نکلن قرار دیا۔ اس طرح چمبرلین نے برطانیہ کے اقتدار کے بحال رکھنے کی خواہش کے زوال کو بحال کر دیا۔ کل قوم اس زمانے میں مجموعی طور پر اس فکر میں مبتلا تھی کہ کس طرح جنگ سے بچایا جائے۔ مزید اسلحہ سازی کی مخالفت کی جاتے اور اس طرح کی تجاویز منظور کی جاتیں۔ مثلاً یہ ایوان آکسفورڈ یونیورسٹی سوسائٹی کہی بھی شاہ ادملک کے لئے۔ جنگ نہیں کریگا۔ بلکہ اگر جنگ کریگا تو کسی سنگین اور باضابطہ چاہنے ہوئے اصول کے لئے کریگا جس کی غایت یہ ہوگی کہ مضبوط اقدامات سے قانون شکن لوگوں کو اکٹھا کر امن قائم کیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کابلی عدم اعتماد اور تذبذب جو میکڈونلڈ اور بالڈون کی حکومتوں کے زیر انتظام جاری رہا وہ اس افتاد کا عکس تھا جو برطانیہ کو اس زمانے میں پریشان کنے ہوئے تھے۔

سلطنت کے امور میں بھی اسی طرح مضبوط فیصلے اور مضبوط عمل کا فقدان نمایاں ہے۔ 1931ء میں ولسٹن مفسٹر کے قانون نے نوآبادیات کی تسلیم شدہ اندرونی خود مختاری پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ محض جذباتی تسکین کے لئے تاج برطانیہ کو برٹش کامن ویلتھ آف نیشنس کے ممبران کی باہمی ارتباط کا نشان قرار دیا گیا تھا۔ اس فارمولہ میں ایک حد تک بات چھی ہوئی تھی کہ اب برطانوی پارلیمنٹ کو نوآبادیات کے لئے قانون سازی کا حق حاصل نہیں رہ گیا ہے۔

آسٹر لینڈ میں ڈی ولبراحہ De Valera نے یہ دیکھ کر کہ برطانیہ کی پارلیسی میں تبدیلی آگئی ہے برطانیہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا۔ تاکہ جمہور میں آسٹر لینڈ مکمل ری پبلک بن گیا۔ یعنی ایک اقتدار اعلیٰ کے ساتھ خود مختار جمہوری حکومت جس کا تعلق کامن ویلتھ سے صرف خلاصہ معاملات تک باقی رہ گیا تھا۔ آسٹر لینڈ نے اپنے اقتدار اعلیٰ ہونے کا حق اس طرح استعمال کیا کہ دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہا۔

چونکہ ملز کے خواب ایک فضول غلام خیالی ثابت ہو چکے تھے اور جوزف چمبرلین کی تمام کلروائیال سیفہ نام مملکت کے فروغ کی بے فکر اور سچی اردو نیش ٹا بہت

ہو چکی تھیں اور دفاع کی ایک کم ناقابل قبول پوزیشن تھیں۔ کوئی کوشش مملکت برطانیہ کے مناسب تعمیر نو کی نہیں کی گئی۔ تدریجاً اس دیوانہ پن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرنل آبادی نے اپنے مسائل خود طے کرنے شروع کر دیئے۔ نہ صرف اندرونی معاملات میں بلکہ باہر کی دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کے معاملات میں بھی۔

کامن ویلتھ کی شکل میں مملکت برطانیہ کے مسائل اب بھی تجربہ کی حد میں ہیں۔ جس کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن نظر نہیں آتے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے مہاتما گاندھی کے اگست 1947ء کے اعلان۔ کے بعد طول کے نیچے بہت زیادہ پانی بہہ چکا تھا۔ اعلان بذات خود نہایت مبہم تھا۔ یعنی جہاں تک ہندوستان کی آخری منزل کی جانب بڑھنے کا سوال تھا۔ ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کی جانب ترقی پسندانہ اقدام تاکہ وہ مملکت برطانیہ کا ایک آئٹم حصہ بن سکے۔

سب سے بدتر بات یہ تھی کہ اس ترقی پسندانہ اقدام کی رفتار اس کی نوعیت اور وقت کا فیصلہ حکومت برطانیہ اور حکومت ہند کے ہاتھ میں تھا۔

۱9۴۹ء سے 19۵۹ء تک اس پر کچھ توجہ نہیں کی گئی کہ ہندوستان میں دوسرا قدم کیا اٹھایا جائے۔ اگرچہ گاندھی جی کی قیادت میں سخت قسم کی اتھل پھل ان سالوں میں پیش آئی۔

بیسویں صدی کے آغاز سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان کا برطانیہ کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ ایچ۔ ایس۔ ویلس (H.S. Wills) کے الفاظ میں برطانوی راج "اس آدنی کی مثل تھا جو ایک میٹر میسے ہاتھی کی سوئڈ پر آگرا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے اور کسے نیچے اترے۔" 29/

اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ "اگر ایسے باطل اور ذہین افراد کی ایک کثیر تعداد مملکت کے اندر غیر مطمئن اور بیگانہ ہو گئی تو مملکت کو پارہ پارہ ہونے سے گن سی چیز اسے بچا سکے گی۔"

واقعہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ تیج بہادر پور نے 17 نومبر 1930ء

29- Wells: H.G. *The New Machiavelli* cited in Thornton. A.P. *The Imperial India and its enemies* p. 223.

پہلی گول میز کانفرنس میں بیان کیا تھا "اتم اپنا اقتدار اعلیٰ سیاسی اقتدار اعلیٰ" 120 میں باشندوں پر جو تمہاری سیاسی طاقت ہے چھ ہزار میل کی دوری پر بے ہوشے ہوئے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہو۔ میں ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے ایک عام ممبر کے پاس ہندوستان کے دماغ اور جذبات - کو سمجھنے کے لئے نہ تو کافی وقت ہے نہ کافی اہلیت ہی ہے اور نہ کافی پیش بینی ہے۔ اور اگر مشرورج وڈرن ^{Benn} مجھے معاف کریں تو میں کہوں گا کہ وزیر ہند خواہ وہ کیسی ہی حیثیت رکھتا ہو ان ہی وہ افراد میں ایک فرد ہے۔ اس لئے قدرتنا سے ان مشورہ پر بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے جو انہی آفس دیتا ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ ملک تو بات جاتی نہیں۔ صرف انگلستان کے نصف درجن اور ہندوستان کے نصف درجن آدمیوں میں یہ اقتدار اعلیٰ محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ 30/

سپر ورنے جو دائرے کے ایگزیکٹو کے ممبرہ چکے تھے جو کچھ کہا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کارروائیوں کے اندرونی معاملات کی براہ راست جانکاری پر مبنی تھا۔ بہر حال اس ملک برطانیہ کے لوگوں میں ایک گہری اور ہمہ گیر دلچسپی کے متعلق لارڈ ڈیل (Lord Dail) کے اجتماع کے باوجود ہندوستان برطانیہ کی پبلک کی نظر توجہ کی وسعت کے باہر جا رہا۔

جہاں تک تین برطانوی سیاسی پارٹیوں کا سوال تھا ان کی سالانہ کانفرنسوں کی روئداد کے مطالعہ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے ہندوستان کے مسائل میں کسی مسلسل اور سنجیدہ دلچسپی کا اظہار کیا ہو۔ پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوتی ہیں وہ سب بے ترتیب تھیں۔ انہوں نے شاذ و نادر ہی کسی دلچسپی کو ابھارا یا ممبران کی توجہ کو کھینچا ہو۔ جب کبھی ہندوستان کے مسائل آتے تھے تو ماہرین ماہرین سے مباحثہ کرتے تھے اور ممبران کی اکثریت کھانکھائے چلی جاتی تھی۔ 31/

عام پبلک میں ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کا مفاد ہندوستان سے وابستہ تھا۔

30 - Subra. S.B. Second Plenary meeting November 17, 1930.

Round Table Conference. P. 24

31 - Thompson A.P. P. 91.

اور اس لئے وہ ہندوستان کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان میں میٹاثر ڈائیگلوٹھین برطانیہ کے وہ خاندان جن کے افراد رسول اور بلری کے محکموں میں وزارت کے فکاشی تھے۔ مشنری جو غیر مذہب کا فرد کم شرف بہ دین مسیحیت کرنے کے لئے بے چین تھے۔ اور وہ تاجر جو درآمد و برآمد سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جنہوں نے اپنا سرمایہ لگا رکھا تھا۔

جہاں تک ہندوستان کے دفتری محکمہ کا تعلق ہے۔ یہ اس بات کو مینہ سے لگاتے ہوئے تھے کہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے۔ مانتیگو نے جس کا رابطہ برادران لوگوں سے رہتا تھا۔ ان کے متعلق اپنی رائے حسب ذیل الفاظ میں بیان کی ہے۔

”اس بات پر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہندوستان کے سر اقتدار ہیں یعنی ملازمین۔ وہ اس کے قطعی مخالف ہیں کہ اس بات کی کوئی کوشش کی جائے کہ وہ اس ہندوستان کو جس پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں بدل کر اسے ایک زندہ ہندوستان بنا دیا جائے۔“ 32

ٹامسن نے سرکاری ملازمین کے حلقہ میں جو فرق آگیا تھا اس پر تعجب ہڈل کی۔ وہ لکھتا ہے ”ملازمتوں میں جو لوگ ہندوستان سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی صف میں اب ان لوگوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہے جو باشندگان ہند کے بارے میں قریبی تعلقات کی بنا پر وہ صحیح معلومات رکھتے ہیں یا ہندوستان کی چیزوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اس سے قبل اس صف کے بہت سے لوگ رکھتے اور جانتے تھے۔“ 33

لازمی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کے لئے پالیسی وضع کرنے کی ضروری وزیر ہند پر عائد ہوتی تھی جس کی مدت وزارت کبھی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ اس کا انحصار اس پارٹی کی قسمت پر تھا جو پارلیمنٹ میں برسر اقتدار ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں وزیر ہند کی ہندوستان کے بارے میں معلومات زیادہ گہری اور بہاہ راست شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ بر وگمان (Browne) کے الفاظ میں حکومت کی پالیسی صرف وہ پالیسی ہے جو مشنریوں، اناجریوں، افسران اور سپاہیوں کے پاس کوئی پھانت کر صلح مصالحت سے ملے پاتی ہے۔ یا ان کے کہنے کے ان کے درمیان صلح سے۔

32- Waley S.D. op-cit. P. 319.

33- Thompson, Edward Jager, Life and Works, P. 73.

طے جوتی ہے۔ جو روح کی نجات سے لے کر روپیہ کمانے تک کے جوتے ہیں۔ 36/

ڈوک آف آئرن (1887-88) جو چھ سال تک وزیر ہند رہا تھا اس نے کہا ہے کہ "ہندوستان کے اندر مملکت برطانیہ کو بڑے جو شیطانی غرور اور رشک و حسد کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے۔ یہ ایسے جذبات تھے جن میں اس ملک کے ساتھ اچھائی مگرنے کے جذبہ کا کوئی شائبہ نہ تھا۔" 35/

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کا منظر مشتعل اور طوفانی تھا۔ مانٹیسگو پر جیمس فورڈ ایکٹ 1919ء ہندوستان کے لیڈروں کے لئے اطمینان بخش نہ تھا اور جب کی جو پالیسی چلائی گئی تھی اس نے غصہ بے اطمینانی اور بغاوت کے جذبہ کو جنم دیا تھا۔ 1924ء میں مزدور حکومت جو برسرِ اقتدار آئی اس کا اضطراب صرف اس جانب تھا کہ وہ اپنے کو دوسروں سے زیادہ حکومت کا اہل ثابت کرے نہ کہ ہندوستان کے غصہ کو فرو کرنے کے مصالحت کرے۔

ریمزے میکڈونلڈ نے سورا جیہ پارٹی کو ایک پیغام بھیجا۔ جس میں یہ اطلاع دی کہ "وہ ہرگز تشدد کی دھمکیوں یا ان پالیسیوں سے جو گورنمنٹ کو مخلوق کو دینے کے لئے عمل میں لائی جائے، مرعوب نہیں ہوگا۔ 1924ء کے وزیر ہند لہور نے بعد کو یہ اعتراف کیا کہ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان کا مسئلہ سروسٹ لائیکل ہے" 37/

اخبار نیو لیڈر (NEW LEADER) نے یہ تبصرہ کیا "ہندوستان کو راضی کرنے میں جیسا کہ مزدور پارٹی کو کرنا چاہئے تھا چارمی ناکائی کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ ہم کو بھی جبر و استبداد کی دہی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو قدامت پرستوں نے کی تھی" 38/

لیکن بہت جلد یہ محسوس کیا گیا کہ 1919ء کا ریفارم ناکام ہو چکا ہے۔

34- Brogan Dr. The English People. P. 155.

35- Duke of Argyll, The Eastern question 1879 (Hutchins on. P. 45)

36- Lyson, R. W. The first Labour Government, P. 216.

37- Olivier, M. Sidney Olivier. P. 157.

38- The New Leader, October 31, 1924. PP 2 and 3.

بالذون کی وزارت عقلی کے زمانے کا ذریعہ ہندو برکن ہیڈ - BARKEN HEAD ایک انتہا پسند
ڈری و قدر امت پسند تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ برطانیہ کے لئے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ وسیع
سے وسیع تر ہوتا جائے تاکہ پوری عالم انسانیت لیڈر بن سکے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ تقدیر لازمی ہے۔
خواہ ہم اسے ایسا سمجھیں کہ ایک اعلیٰ قدرت نے وقت کے چکر پر اس کو بن دیا ہے یا لوں سمجھیں
کہ ہمارے عظیم ماضی کا ایک ٹکس ہے جو ایک نئے جنم پانے والے عظیم تر مستقبل کی نشان
دہی کرتا ہے 39/

ہندوستان کے حالات میں ابتری کے پیش نظر اس نے نومبر 1937 میں پار
کے مندسات انگریزوں کے ایک کمیشن کی تقرری کی تجویز اس غرض سے پیش کی کہ یہ کمیشن
ہندوستان کے اصل مسائل کا جائزہ لے۔ تاکہ پارلیمنٹ کو مشورہ دیا جاسکے کہ ہندوستان کے دستوں
میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔

کمیشن کے جو اغراض و مقاصد مقرر کئے گئے تھے ان سے پتہ چلتا ہے
کہ حکومت برطانیہ کا دماغ بھی کس طرح انتشار کا شکار ہے۔ قبل اس کے کہ کمیشن اپنا کام ختم کرے
دواہم تر میں کی گئیں۔

دواہم ترستانی ریاستوں اور برٹش انڈیا کے تعلقات 39 رپورٹ پر غور کرنے کا طور طریق۔
ابھی رپورٹ پیش بھی نہ ہو سکی تھی کہ ہندوستان کے حالات سے مجبور ہو کر
لارڈ دارون نے 30 اکتوبر 1939ء کو ایک بیان جاری کیا جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کے
سیاسی جذبات کا مقصد زیر سایہ برطانیہ آزاد حکومت کا حصول ہے اور یہ کہ سائمن کمیشن کی۔
رپورٹ پیش ہونے اور شائع ہونے کے بعد ایک گول میز کانفرنس منعقد ہوگی تاکہ ہندوستان کی
رائے عام کو مکمل آزادی کے ساتھ ظاہر ہونے کا موقع دیا جاسکے۔

دواہم تر کے اس اعلان سے پارلیمنٹ میں شور و غوغا مچ گیا۔ 39
نومبر 1939ء کو جو مباحثہ دارالامر میں ہوا اس میں تین سابق ذریعہ ہند ایک سابق وائسرائے ایک
سابق گورنر اور گورنمنٹ کے عمران نے حصہ لیا۔ دو سوالات زیر بحث آئے۔ زیر سایہ برطانیہ
آزاد مملکت - (DOMINION STATES) کے مقصد کا اعلان کہاں تک مناسب تھا اور دوسرے

گول میز کانفرنس طلب کرنے کی غرض وغایت۔

کل تینوں پارٹی جنہوں نے بحث میں حصہ لیا اس طرح دوا دار الفاظ میں گویا بالکل بیان دیکر ڈومین اسٹیس دزیر سایہ برطانیہ آزاد مملکت ڈومین اسٹیس نہیں ہے ڈومین اسٹیس کے الفاظ مبہم ہیں۔ لارڈ پیل نے اس فقرہ کے استعمال کو اس لئے مذموم قرار دیا کہ اس فقرہ کے کوئی معین معنی نہیں ہیں اور اس کا مطلب سالہ سال بدلتا رہا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ ڈومین اسٹیس کے فقرہ کے استعمال سے آخری مرحلہ جہاں ہم کو پہنچنا ہے اور سر دست موجودہ صورت جس پر مل آمد کرتا ہے دونوں میں انتشار اور تذبذب پیدا کرتا ہے۔ لارڈ پیلنگ کا کہنا یہ تھا کہ اس فقرہ کے استعمال نے ہندوستان میں ایسی تصویر کی نقاب کشائی کر دی ہے جس کا حاصل ہوتا کہ ہر کم ایک زمانہ دراز تک ناممکن ہے اور کاوش باقی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ اس اعلان سے قبل تھیں۔ بیکینڈ جو دو بجی کیشن کی تقرری کا بحیثیت وزیر ذمہ دار تھا اس نے بھی ان اعلان پر صاف لفظوں میں اظہارِ نا پسندیدگی کیا۔ اس نے کہا کہ کوئی شخص بھی جو صحیح الدماغ ہو یا کم از کم صحیح الدماغ ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس تاریخ اور وقت کا تصور نہیں کر سکتا جب ہندوستان کو ایک آزاد مملکت دزیر سایہ برطانیہ کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس ایوان میں وہ کون انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنی پشتوں کے گزرنے کے بعد ہندوستان اس قابل ہو گا کہ وہ بری و بوری افواج اور سونے کی تختیوں پر اپنا اقتدار قائم کر سکے اور ایک ایسا گورنر جنرل مقرر کر سکے جو حکومت کے سامنے ذمہ دار ہو نہ کہ اس ملک کے کسی اقتدار کے سامنے۔

لارڈ پارمور نے سر دوا دار حکومت کی طرف سے یہ صاف کر دیا کہ ڈومین اسٹیس موجودہ حالت میں بطور عملی سیاست کے قابل قبول تصور نہیں کی جاتی ہے بلکہ یہ صرف ایک خوش آئند خواب ہے۔ جسے کبھی مستقبل بعید میں حاصل کرنے کے لئے دل لگاتے رکھنا چاہئے۔ اس کا اعلان اس لئے کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کے اور معصوم اعلانات اس سے قبل بھی کئے گئے تھے اور اس سے گورنمنٹ کی پرانی پالیسی میں کسی قسم کی ترمیم

نہیں مقصور ہے۔

شرائط جنہوں نے اس پر پابندیاں عائد کی تھیں حسب ذیل تھے۔

۱۔ دار حکومت ایک منزل ہے جس کی جانب قدم مسلسل درجہ بدرجہ بڑھانا پڑیگا۔

۲۔ ہر آگے کے قدم کے وقت اور اس کے طریقہ کا فیصلہ برطانوی حکومت اور حکومت ہند کے ہاتھ میں ہوگا۔

۳۔ آگے کی رفتار اس پر منحصر ہوگی کہ ہندوستان امتحان میں پاس ہو۔ وہ امتحان یہ ہوگا کہ وہ حکومت سے تعاون اور ذمہ داری کے جذبہ کا مظاہرہ کرے۔

ہندوستان کے اندر لارڈ دارون نے قانون ساز (لیجسلیٹو) اسمبلی کے ایک جلسہ میں جو ۱۸ جنوری ۱۹۰۵ کو ہوا تھا یہ بات صاف کر دی کہ کسی مقصد یا منزل کا اعلان لازمی طور پر اس مقصد کے حصول یعنی فوری معاملہ سے قطعی مختلف ہے۔

ان باتوں نے ڈومین اسٹیس کے قیام کو روز قیامت تک کے لئے ملتوی کر دیا۔ لارڈ پاس فیلڈ (PASSFIELD) نے معزز لارڈ صاحبان کو ایوان ۱۸ مارچ میں یقین دلایا کہ ہر مجلس کی حکومت ان شرائط میں جو ۱۹۱۹ کے ایکٹ میں درج کی گئی ہیں کسی ترمیم کی کوشش نہیں کریگی۔ اس یقین دہانی سے ایوان امراء کو مطمئن کر دیا۔ لارڈ کرو (CREW) نے اپنے الطیفان کا ان الفاظ میں اعلان کیا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ مباحثہ کا جو خلاصہ برآمد ہوا وہ یہ ہے کہ یہ منزل (ڈومین اسٹیس) وہ نہیں ہے جس کے قائم کرنے کے ہم کسی معاہدہ کی بنا پر پابند ہوں۔ بلکہ اس کا انحصار چند شرائط پر ہے اور اس پر عمل درآمد ان شرائط کی تکمیل پر منحصر ہے۔

لارڈ ریڈنگ جنہوں نے تجویز کو تحریر کیا تھا پورے طور پر مطمئن تھے اور اپنے کو حق بجانب تصور کرتے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے ایک واضح اور غیر مبہم جواب حاصل کر لیا ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ڈومین اسٹیس ایسا ہی مبہم فقرہ ہے تو ایسے مواقع پر اس کا اظہار و اعلان اس طرح کیوں کیا گیا تھا۔ حکومت کے تشکیل کا جواب یہ تھا کہ چونکہ سائنس کیش رپورٹ پر غور کرنے کی کارروائی میں ترمیم کر دی گئی ہے اور حکومت نے اسے تسلیم کر لیا ہے کہ کل آئینی مسائل ایک گول میز کانفرنس میں زیر بحث لائے جائیں۔ قبل اس کے کہ ان کو پارلیمنٹ کے جو انٹ کیشی کے سپرد کیا جائے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ ضروری تھا کہ باشند

ہند کے شہادت کو دور کرنے کے لئے یہ اعلان کر دیا جائے۔

لیکن لارڈ برکن ہیل *Ed Banker Havel* نے اس بلبلہ میں شکیانہ کر دیا۔ انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ اعلان اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کو اٹھارے پچھلے سال کے ایک سنگین خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ . . . اور یہ سوچا گیا کہ ایک ایسا اعلان جو اپنی وسعت کے لحاظ سے فریب دینے والا ہو اور جس کی غرض یہ تھی کہ وہ لوگوں کو فریب دے اور حقیقتاً عمل میں آکر وہ فریب دینے والا ثابت بھی ہو۔ یہ سوچا گیا کہ ایک اس طرح کا اعلان اس خطرہ کو دور کر دیں گا جو قانون اور امن کو لاحق ہو گیا تھا۔ 41

اس کے بعد جو مباحثہ جو دارالعوام میں سات نومبر 1929 کو ہوا اس میں تمام پارٹیوں کی ریلوں کا خلاصہ یہ تھا کہ اردن نے جو اعلان کیا ہے اس نے اس پالیسی میں کوئی ترمیم نہیں کی ہے جس کا مائیکلو نے 1917 میں اعلان کیا تھا۔ بالذات نے اپنی تقریریں ہندوستان ایک ایسی خود مختار حکومت کے وجود کو جو دوسری ڈومین کی حیثیت کے برابر ہو۔ ایک ایسا خواب بتلایا جس کی غالباً طویل نسلوں کے بعد تعبیر کی جاسکے۔ "بہ لالہ جارج نے اس مباحثہ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا ذکر ایک متحدہ مملکت کی حیثیت سے کرنا اور اس معنی میں کہ وہ ان کے کل باشندے ایک قوم ہیں۔ کل منہ کے بنیادی واقعات۔۔۔ سے ناظمی کا اظہار ہے۔ 42 اور۔۔۔ وچ ڈبیل *Wedgwood Benn* وزیر ہند نے مین سٹینس اس حیثیت سے پہلو بچا گئے کہ آیا وہ فوری متحدہ بنیں یا نہیں اور اس سے پہلے ہی پانچ گئے کہ آیا مستقبل بعید میں بھی اس کے حصہ کا کوئی موقع ہے۔ پتہ اس خیال پر ہے کہ آج کے حریف ثابت کر دی کہ اردن کے اعلان نے سوائے اس کے کہ کچھ نہیں کیا تھا کہ مائیکلو کے اعلان اور 1919 کے ایکٹ کے مبادیات کا اعادہ کر دیا تھا۔ اس طرح ڈومین سٹینس کا کفن

41 - Ibid.

42 - Stanley Baldwin - Speech in the House of Commons on Nov. 7, 1929. H.C. October Vol. 23. Cols 1303-13

43 - Lloyd George - Speech in the House of Commons, on Nov. 7, 1929. H.C. Vol. 23. Cols 1315.

”انگلش پمپل“ کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا گیا۔

سامنٹ کمیشن جس نے لارڈ دارون کی حمایت نہیں کی تھی اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر دی اور جو جدید طریقہ کار طے ہوا تھا اس کے مطابق ماڈرٹسٹیل کانفرنس نومبر ۱۹۳۵ء میں طلب کر لی گئی۔ ذمہ دار خود مختار نوآبادیوں کے طرز کی حکومت تو نا منظور ہو چکی تھی اب کچھ باقی تھا تو صرف یہ کہ ہندوستان کو برطانیہ کی ماتحت داری پر اس وقت تک کے لئے راضی کیا جاسکے جب تک کہ برطانیہ اپنی رضا و رغبت سے اس حالت پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ کانگریس نے ایسے واضح الفاظ میں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش کا امکان نہ تھا یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ڈومین اسٹیشنز کے کم کسی ایکیم کو قبول نہ کرے گی۔

کانگریس کے مطالبہ کو گورنمنٹ نے رد کر دیا تھا اور اگر باشندگان ہند بھی اسے رد کر دیں تو حکومت کے ہاتھ بہت حد تک مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کانگریس کے مہم دین قانون ساز جماعتوں کی تشکیل اور حیثیت کے بارے میں اختلاف کریں یا اس بات پر متفق نہ ہو سکیں کہ مختلف اقلیتی جماعتوں کی تعداد کیا ہوگی یا یہ کہ وہ کس طرح منتخب ہوں گے۔ یا مرکز کی حکومت کی تاسیس کے اصولوں پر اختلاف ہو جائے تو ڈومین اسٹیشنز کا خیال مردود ہو جائے گا۔

یہ کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اقلیتوں کے نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ یا ایسے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے جو صرف اپنے تنگ نظرانہ مفاد سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر ملک میں اور خاص کر ایسے ملک میں جو عرصہ سے کسی دوسرے کی غلامی میں رہا ہو۔ مذہب کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جو اپنے انبار ملک کی اہلیت یا حب الوطنی میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے اور جو ایمانداری کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی خطرناک ہوگی۔

جو نمائندے گول میز کانفرنس کے لئے منعقد کئے گئے تھے وہ ایک غیر منظم بیڑہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں کچھ تو درحقیقت معتدل ماڈرٹسٹ (پارٹی کے قابل عزت لیڈران تھے جن کی حقیقی حب الوطنی دماغی رفعت، سیاسی بجز بات اور پیگ خدمات مسلم تھے۔ اور جن کی ہندوستان کے ہر طبقہ کے دل میں عزت تھی۔ ان میں تیج بہادر سپرو اور شرمی نواس شاستری تھے۔ یہ دونوں مسلم لیگ کے جرمی اور با اثر لیڈر مسٹر محمد علی جناح کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ بلا کسی چٹکپاٹھ کے اس مطالبہ کے

لئے کھڑے ہوئے کہ ہندوستان میں وفاقی قسم کی ڈومینس اسٹیٹس قائم کی جائے لیکن بہت سے ایسے تھے جن کو قومی لیڈر بننے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ یہ لوگ تنگ نظرانہ گردہ بندیوں کے اصول سے وابستہ تھے۔ انھوں نے ملک کے وسیع تر مفادات کی خدمت میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا جو ۱۹۴۷ء سے ۱۹۲۹ء تک ہندوستان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشہ تک پھیلی ہوئی ہے۔

کانگریس جس نے اس تحریک متحرک ممالک کو شروع کیا اور اس کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے کروڑوں باشندگان ہند کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا تھا اور جس نے حکمرانوں کے ابدی سکون اور اطمینان کو ہلا دیا تھا۔ اسے ابتدائی اجلاس میں نمائندگی ہی نہیں دی گئی تھی۔

اس پارٹی کی عدم موجودگی جو تمام دوسری جماعتوں سے زیادہ قومیت کے مقاصد کے جذبے کو ابھارنے میں تیز کرنے اور ترقی دینے کی ذمہ دار تھی اور جس کے لئے عام طور پر ایسے معاملہ میں جو وقت لگتا ہے اس کی کتاب کھینچ دیتا ہے ۴/۷۷ ایسا ہی تھا جیسے ہیملٹ کا ڈرامہ بلا پرنس آف ڈنمارک کے کھیللا جائے۔

لیکن بہر حال کانفرنس کا یہ نشانہ نہ تھا ہی نہیں کہ قومیت کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ برطانوی مندوبین کے ذہنوں کے سامنے تو صرف ”اقلیتوں اور اکثریتوں“ شہر اور کمیٹ جوتے والوں کے مردوں اور عورتوں، زمینداروں اور کاشتکاروں، مضبوط اور کمزوروں، ذات اور عقائد ان سب کے جائز مطالبات جن سے سیاسی جماعت مرکب ہوتی ہے“ (۱) تھے۔ قومیت کا ذکر تو محض خالی خالی تفریحی بحث کی چیز تھی۔ اصل چیز ان تمام مباحث میں جو ایک طرف برطانیہ کے سیاسی لیڈران اور دوسری چیز میز کے ارد گرد بیٹھے ہندوستان کے مختلف انجمن نمائندوں میں گفتگو کے درمیان مایہ النجٹ آئی۔ وہ فرقہ وارانہ جماعتوں اور سماجی طبقہ کی پسندی کے جذبات تھے۔

44. H. M. King Emperor's Opening Speech Nov. 13, 1930.

The Indian Annual Register 1930, Vol. II, P. 387.

45. Ibid.

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کانفرنس کی کارروائی ہندوستان کے باج گزار
 راجاؤں جن کی تعداد قریب چھ سو کے تھی۔ ہندوستان کی اقلیتوں جن کی تعداد ہی غیر معین تھی۔
 برطانوی فوج اور انگریز ملازمین سرکار۔ ان سب کے حقوق و مراعات کے تعین اور ضمانت کے
 پیچیدہ معمول کے حل کی کوشش تک محدود ہو کر رہ گئی۔

برطانوی جماعت ہندوستان کے بارے میں تعجب خیز حد تک صدیوں
 تلک یکساں اور غیر مہمل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک ہندوستان محض اپنے طور پر
 ایک ملک تھا۔ درحقیقت یہ مختلف نسلوں، مختلف مذاہب، مختلف زبانوں، مختلف مفادات کے
 متضاد منکبات کا ایک مجموعہ تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ”دو مذہب گروہوں میں ہندو اور۔
 مسلمان۔ اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کے مجموعے اضافہ کے ساتھ ایک باہمی متضاد
 ملک تھا۔“ 46/

کلاؤ کے زمانے سے کبھی بھی برطانوی دماغ متحرک نہیں ہوا۔ اگرچہ ان کو
 حکومت کرنے دو سو سال گزر چکے تھے اور دنیا جس میں ہندوستان بھی شامل تھا، ساکت
 نہیں رہا تھا۔

برطانوی حکمران جماعت نے یہ خیال مستقل عقیدہ کے طور پر قائم کر لیا کہ
 ہندوستان کی زندگی کی اساس کسی مشترک قومی جذبہ پر نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے
 اختلاف رکھنے والے خیالات پر ہے۔ وزیر اعظم ریمز میکڈانلڈ جنھوں نے کانفرنس کی
 صدارت کی۔ وہ تو بہت پہلے 1910ء میں اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ ”ایک متحدہ ہندوستان
 جس میں ایک قومی یک جہتی کا احساس ہو اور جن کے اغراض و مقاصد مشترک و متحد ہوں۔ ایک
 ایسا خواب ہے جو تمام فضول خوابوں میں سب سے زیادہ فصول ہے“ 47/

برکن، ہرید جنھوں نے وزیر ہند کی حیثیت سے سائنس کمیشن مقرر
 کیا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان صدیوں تک ڈومین اسٹینس کے اندراجات کو

46- Marquis of Dufferin speech delivered in St. Andrew's Dinner
 in Calcutta, Nov 30, 1858.

47- Mac Donald & Ramsay, The Awakening of India, Page 69

برداشت کرنے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ ان کے الفاظ یہ تھے ”مستقبل کے کسی لمحہ کا بھی خیال میرے دماغ میں نہیں آتا ہے جب ہم یا تو خود بخود یا ہندوستان کے حق میں اپنی اس امانت سے دست بردار ہو سکیں“ ۴۸/ یہ الفاظ ان الفاظ کی صدمے باز گشت تھے جو ایک دوسرے وزیر ہند جان بارے نے پندرہ سال قبل کہے تھے۔

ملوپ کے لوگوں کا ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں جو سو راجیہ کے تخیل میں صدمت تھی یہ خیال تھا ”بالو شیطاں مجسم ہے اس کا دماغ بہت تیز ہے لیکن ضمیر نثار دہے۔ وہ گناہ کے مثل عیار ہے اور اس کے ہاتھ میں ہمارے جیسے سادہ مزاج دہریزے میکڈانڈ (Macdonald) اہل مغرب مٹی کی طرح کبار کی آتھیل کے نیچے ہیں“ اس کے علاوہ وہ کمینہ مزاج بزدل ہے جو زندگی کے گوشوں میں چھپ چھپ کر فساد کوہ کرتا ہے کیونکہ اسے یہی پسند ہے“ ۴۹/

درحقیقت ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کے بارے میں انگریزوں کا عام خیال نفرت اور خوف پر مبنی تھا۔ چہرچل نے گاندھی کے بارے میں ریمارک دیا تھا یعنی برہمنہ فقیر جس کی یہ گستاخانہ بہمت تھی کہ عظیم اشراف سلطنت برطانیہ کے نائبین سے برابری کے درجہ پر بات کرے۔ ”مندرجہ بالا نفرت اور خوف کے دوسرے جذبات کی بڑی صفائی سے تائید کرتا ہے۔ اقوام برطانیہ کو ایک نشریہ کے اندر ۱۵ جولائی ۱۹۳۵ کو جاری کیا گیا تھا۔ انھوں نے جبکہ وہ حزب مخالف کی صف میں تھے ان چند انگریزوں کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ:-

”میرے وہ دوست جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں دو اور گزشتہ چار سال سے میں آپ حضرات سے برائی کا سٹ (شیر) پر ہندوستان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہندوستان کا برطانیہ کے محنت کش طبقہ سے گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اسے ان لوگوں نے جو لکشاشر (Lancashire)

48- Lord Birkenhead - Speech in the House of Lords July 7, 1925

H.L. Debates Vol 61, 5th Series Col 1091.

49- Mac Donald, R. op.cit. P 70.

کے سوت کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ایک لاکھ کے قریب لوگوں کے ہاتھوں میں نوکٹھکول گدائی آہی چکا ہے۔ اور اگر ہندوستان کے جوم رول نے بہرے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو آئرلینڈ کے جوم رول نے کیا ہے تو ان کی تعداد دو لاکھ ہو جائے گی یعنی یہ ہو گا کہ اس ملک کے تقریباً بیس لاکھ روٹی کھانے والے ایسے ہوں گے جو میٹرک پر گھوم رہے ہوں گے اور مزدور زر مبادلہ کے دفتر کے سامنے کیونٹھا کر کھڑے ہوں گے ہمارے اس ملک میں ۵۶ ملین ایسے لوگوں کی آبادی ہے جو تمام یورپین ممالک کے باشندوں سے زیادہ بہتر معیار زندگی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تہائی کو معیار زندگی گھٹانا ہو گا یا بہت پست کر دینا ہو گا یعنی اس صورت میں کہ ہم ایک عظیم سلطنت باقی نہ رہیں جس کے تمام دنیا سے روابط میں اور تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تجارت ہے اس انگلستان کو چمک کے زیادہ تر باشندوں کا لہری حشر ہو گا۔ اور تب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات کا انحصار محنت کش طبقہ یا عام دوش پر منحصر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہرگز نہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے معاملات تو ان طرح ادا پھیلا لوگوں کے طے کرنے کا ہے جو ایک دوسرے کے بیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ویسٹ منسٹر اور ہاؤس ہال میں بیٹھ کر سیاسی سازشیں کرتے ہیں۔ محنت کش طبقہ کی اس معامل میں ہمت افزائی نہ کرنی چاہئے کہ وہ ہندوستان کے معاملہ میں دلچسپی لیں۔ ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے۔ ہندوستان کو ان سے کوئی واسطہ نہیں یہ تو ان کی روزانہ کی روٹی کا معاملہ ہے اور بس۔

مزدور جماعت میں جو لوگ اثر رکھتے تھے۔ ان کی رائے بھی فی الجملہ یہی تھی۔ اگرچہ مزدور جماعت کی پارلیمانی پارٹی ۱۹۳۵ء میں سائمن کمیشن کے بارے میں اپنی مایوسی کی تجویز ضبط تحریر میں لائی تھی اور کل حالات پر اپنی بے چینی کا اظہار کیا تھا اور اگرچہ ۱۹۳۷ء میں انڈین نیشنل لیبر پارٹی ص ۱۰۱، ۱۰۲ سو سٹسٹ لیگ اور کمیونسٹ پارٹی نے ایک مشترکہ منشور جاری کیا تھا جس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہندوستان میں جمہوریت پرستی قائم ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اور اگرچہ ۱۹۴۱ء میں عوام کے ایک کنونشن جو زیر قیادت ڈی این پرٹھ PRITH ہوا تھا اور جس کی تائید چند ٹریڈ یونین والوں نے بھی کی تھی جو بہر حال اپنی ہمت میں زیادہ ممتاز حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک پوائنٹ پروگرام طے ہوا تھا جس میں ہندوستان کی قومی آزادی بھی شامل ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جب ۱۹۴۲ء میں پارٹی نے

”ہند قدیم اور جدید معاشرہ۔“ *The old World and the New Society* کے عنوان سے رپورٹ شائع کی۔ جس میں جنگ اور امن کے تعمیر جدید کے مسائل پر بحث کی گئی تو اس رپورٹ میں ہندوستان کے بارے میں مجرم رویہ اختیار کیا گیا ہے

گول میز کانفرنس کا اجلاس 2 نومبر 1945ء کو شروع ہوا۔ پہلے اجلاس میں ایک مختصر وصال کا میلہ حاصل ہوئی جس پر بہتوں کی تعجب اور چند کو غصہ ہوا۔ تیج بہادر پور نے جو تجویز کیا کہ ہندوستان کا دستور وفاقی ہو جس میں ہندوستان کے برطانوی صوبے، اور تیس ریاستیں شامل ہوں۔ راجا گن کے نمائندوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اور دوسرے ہندوستانی مندوبین نے اس کی تائید کی۔ حب الوطنی اور محنت شعور نے ایک مہترج حاصل کر لی اور ایک متحدہ ہندوستان طے ہو گیا۔ جس نے مندوبین کی پیشین گوئوں اور شکوک و شبہات کو غلط کر دیا۔

بدقسمتی سے وفاقی حکومت کے اعلان کی تشکیل اور حیثیت کا طوفان سے مقابلہ ہوا۔ کانفرنس کے دوسرے جلسوں کا انگریس نے یہ غلطی کی کہ بہت کم گمانہ می کو تباہ کر دیا۔ قلمبہرستوں کے بھرکانے سے اقلیتوں نے اپنے مطالبات پر ذرا بھی جھکنے سے انکار کر دیا اور اس مسئلہ پر کوئی صلح نہ ہو سکی۔ قومی تحریکات کے یہ مان کا خون بدقسمتی سے صہج ثابت ہوا۔ یہ ایک انتہائی ذلت خیز اور بالواس کن نتیجہ تھا۔ لیکن بالکل تعجب میں ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ برطانیہ کے رویہ نے اقلیتوں کی منہ کی جہت افزائی کی۔ اور یہ امید ہی کہ کی جاسکتی تھی۔ کہ بیرونی حکمران باہمی سمجھوتے کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے جیس کہ برطانوی *Commonwealth* نے کہہ ہے کہ ایک بیرونی حکومت خواہ انسانوں کی ہو یا فرشتوں کی وہ اس سنج کا اتحاد پیدا کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وجود ہی اس کے فروغ کے لئے رکاوٹ بنتا۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو وہی خوبی ایک واقعی حکومت کے ساتھ قومی آزادی کی شہادت کو جو موجودہ قومی حکومت کے اصول کی اساس ہے برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے خلاف ہی عمل کرتی ہے تاہم

اقلیتوں کے نمائندے تنگ نظرانہ مفادات اور محدود زاویہ نگاہ کے حامل تھے۔ یہ جانتے کے بعد کہ حکمران جماعت ان کی جہاد دے وہ اپنی مطالبات میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے لیکن *(MS)* جالارڈ ریسٹ

Lord Sankey کا پرائیویٹ سکرٹری تھا۔ اس کی یہ رائے تھی کہ سیموئل ہور۔ *Samuel Hoare* اور مسلم لیگ گول میز کانفرنس کی ناکامی کے ذمہ دار تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کی کوئی پارٹی ہندوستان کو سلف گورنمنٹ دینے کی تائید میں نہ تھی۔ حتیٰ کہ ایٹلی *ATLEE* بھی دو روز پارلیمنٹ پارٹی کی قیادت کرتا تھا اور جس نے جو اینٹ سلکٹ کمیٹی کی رپورٹ کے خلاف ایک متبادل مسودہ تیار کیا تھا۔ ہندوستان کو ایک امانت تصور کرنے کے خیال سے دست بردار ہونے کے لئے آمادہ نہ تھا۔ پارٹی کی زیادہ دلچسپی مزدوروں کی نمائندگی اور باغیوں کے حق دوش میں تھی نہ کہ طاقت کے انتقال میں۔ ۵۱/

جیسا کہ پہلے ہی سے دیکھا جاسکتا تھا۔ نمائندگان آپس میں متفق نہ ہو سکے اس لئے بگ ڈور ہاتھیں ہر طائفہ کے آگے تھیں۔ ہر طائفہ کے حل و عقد نہ تو اس کا تعین کر سکے اور نہ اس رفتار کو طے کر سکے۔ جب اور جس سے مائیلنگ کے اعلان اور پارلیمنٹ کے وعدوں کے مطابق ہندوستان کو ریفاہم دیا جاسکے۔

گول میز کانفرنس نے حکمرانوں کے موقف کو کھول دیا تھا۔ منہ بھرائی کا مقصد حاصل ہو گیا تھا اور اس کا اختتام ہو گیا۔ اس لئے گھڑی کا پنڈولم دوسری جانب گھوم گیا۔ گاندھی جی کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور جبروت شدہ دہلوری قوت سے جاری ہوا۔ ۱۹۳۵ء کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہو کر آئین بن گیا۔ ہندوستان کی آواز جب زندہ ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ہلاکسی رسم و رواج کے فوراً مسترد کر دیا۔ ٹیلر *Taylor* نے اس ایکٹ کا مفہوم حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”صوبوں میں ایک ذمہ دار حکومت یا اس کے قریب قریب ہونی تھی۔ جہاں کانگریس کے لوگ سیاست کا کھیل بلا کوئی نقصان پہنچاتے کھیل سکتے تھے اور جہاں جداگانہ انتخابات کی بدولت ایک پیچیدہ قسم کی شیعہ بازی ممکن تھی۔ اور مرکزی طاقت برطانوی وائسرائے کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت قطعی محفوظ تھی۔ برطانوی حکمرانوں کا کہنا تھا کہ وہ اقلیتوں کے لئے اور خاص کر مسلم اقلیت کے لئے فکر مند ہے۔“

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ راج سے پیچھے ہوئے تھے اور اس

تا مکن دن نیک چکر رہنا چاہئے تھے جیگز تو دارا ندر قابض کا خاتمہ ہو جائے " ۵۲

❧ دوسری جنگ عظیم اور آخری منزل

وقع الوقتی کے اصلاحات کی پالیسی خواہ وہ کتنی ہی بد مزہ رہی ہو جس کے ساتھ تدارکی قواعد و ضوابط کا جبر و تشدد شامل تھا اس نے گورنمنٹ کو ایک سطحی اور عارضی سکون قائم کرنے میں کامیاب کر دیا۔ لیکن ہندوستان کے اس غیر متحرک سکوت نے برطانیہ کو مطمئن نہیں کیا۔ افق پر نئے اور زیادہ جہیب خطرات نے زوردار طریقہ پر نمایاں ہونا شروع کر دیا تھا۔ شملہ جرمن افواج کو ہر مقاصد صنفوں میں مجتمع کر رہا تھا۔ تاکہ برطانیہ کو سمندریں اور دور دراز تک پہنچے ہوئے نوآبادیات میں چیلنج کرے۔ شملہ نے اٹلی کے سولینی میں اپنی ہی طرح کے جذبات دیکھے اور ایک پیچیدہ حلیف پایا۔ شملہ ریز بلند مقصد جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ قدیم رومن شان و شوکت کو از سر نو زندہ کرے یہ اتحاد برطانیہ کے لئے کوئی فال نیک نہ تھا۔

دنیا میں جو افسردگی پھیلی ہوئی تھی اس سے برطانیہ آہستہ آہستہ رول بھرت ہو رہا تھا۔ اس عہد میں بالڈون نیشنل گورنمنٹ کے ذہن و مزاج کا صدر الصدور تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ سوتے ہوئے کتے کو پڑا رہنے دو۔ لوگوں کا موڈ صلح جو یا نہ تھا۔ مزدور جماعت زیر قیادت جارج لینن بری *George Lansbury* کے از سر نو اسلحہ بندی کی مخالف تھی۔ بالڈون نے دل میں اتر جانے والی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا "ایک امن پسند جمہوریہ کو اسلحہ سازی کی ضرورت کے لئے قائل کرنا ناممکن ہے۔"

لیکن آنے والی مصیبت کے سیاہ سایوں نے بین الاقوامی منظر کو تاریک بنانا شروع کر دیا تھا۔ جاپان اٹلی اور جرمنی نے جارحانہ مہم بازیاں شروع کر دی تھیں اور چونکہ انجن بین الاقوام کو ممبران کا تعاون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک مجبور تماشائی بنی ہوئی تھی۔ درحقیقت یہ تیزی کے ساتھ پچا رگی سے اتر کر ناپید ہونے کی حیثیت تک آ رہی تھی۔

اس نئے مقابلوں نے میدان میں آکر امن پسندانہ صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ نیول پیمرلین کا سفر جیورج ٹیڈن *Beauchamp* اور۔

سکاٹس برگ (GODFREY-BERG) اور میونخ کے خاتما ہوں کا معاہدہ جنگ کے خوشخوار
 دلیات کو جو بے گن ہوں کے خون کا طالب تھا۔ راضی کرنے میں کچھ بھی سوجھ نہ ہوا۔ بلکہ ظالم اس نے
 اس کے خون کی پیاس کو اور بڑھا دیا۔ اس نازک صورت حال نے برطانیہ کو اب جدید اسلحہ بندی
 کے لئے بیدار کیا۔ ہوائی جہازوں کی تعمیر کی تعداد بڑھانے اور فوج میں اضافہ کے لئے فوری
 اقدامات کئے گئے۔ ٹینکوں اور توپوں کی تیاری زیادہ تیزی سے کی جانے لگی۔ ہوائی حملوں کے
 خلاف حفاظتی اقدامات کئے گئے اور بڑے شہروں کو خالی کرانے کی اسکیمیں تیار کی گئیں۔ افسس
 ”ہم بے زمانے کا امن“ ایک سال بھی قائم نہ رہ سکا۔ درسیلز کے معاہدہ کے شرائط کے خلاف
 جو شکایات تھیں ان کو دور کرنے انجمن بین الاقوام کے ضوابط قائم کرنے اور اسلحہ سازی کو روکنے
 میں ناہم سمجھ ہشملہ کے اس عزم نے کہ پہلی جنگ عظیم کی شرم کو دہرایا جائے۔ اور یورپین
 اقوام کے اس خون نے کہ جرمنی پھر ابھر آئے گا اور کمیونسٹ آگے بڑھیں گے۔ ان کے علاوہ نو
 آبادیات کی رقابتوں اور شہنشاہوں۔ ان سب بے مل کر آخری مرحلہ مذمت تک پہنچا دیا۔ یعنی
 تشدد کے۔ جدھر تک حرکت کر رہا تھا۔

دستمبر 39ء کو برطانیہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھ سال کی
 طویل مدت تک تباہی و بربادی کا دور رہا اور عظیم ترین قربانیاں دیں پڑیں۔ تقریباً 3,03,000 فوجی
 60,000 سول نظام کے لوگ اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جو شہنشاہیت کے گوشوں سے آئے
 تھے قتل ہوئے جتناں بحری جہازات کا تھان کا نصف سمندر کی تہ کے سپرد ہو گیا اور تاجرانہ کام پر
 ماحول بحریہ کے قریب تیس ہزار ممبران نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا۔ فوجی دولت کا ایک چہارم
 ہتہ دھنواں بن کر اڑ گیا۔ ۱۰۰ ملین مکانات میں سے ۱۰ ملین سے زیادہ کو نقصان پہنچا اور پانچ
 لاکھ مسافر ہو گئے 51,500 ملین پونڈ کے قریب مالیت کے صنعتی استحکامات برباد ہوئے۔
 ۱۹۳۹ء

انسانی امدادی وسائل کو انتہا درجہ تک استعمال کرنے کی جد کی گئی

53- Thomson David, *England in the Twentieth Century* (1965)

P. 201

13 DP 2 / 71-7.

۱۹۳۱ء میں کل فوجوں کی تعداد جو میداں جنگ میں سرگرم عمل تھی چار لاکھ تریسٹھ ہزار تھی ۱۹۴۰ء میں یہ تعداد بڑھ کر ۳,۹۸,۰۰۰ ہو گئی۔ فوج کے اخراجات ۱۸۰۱ء میں ۳۰-۱۹۲۹ء میں تھی ۴۰-۱۹۳۹ء میں ۴۰۶,۶۶۶ ملین اور ۴۰-۱۹۴۹ء میں ۱,۱۳۰ ملین ہو گئے۔ ۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۵ء تک لڑائی کا کل خرچہ ۳۴,۴۳۰ ملین تھا۔ عوام پر جو ٹیکس لگایا گیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جن لوگوں کی آمدنی ۲۵۰ ملین سالانہ تھی ان پر ٹیکس لگا دیا گیا اور ۱,۰۰۰ ملین کی سالانہ آمدنی کے بعد بھی آمدنی بڑھتی جاتی تھی اتنا ہی ٹیکس درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا تھا۔ ایک خاندان جس کی آمدنی ایک ہزار پونڈ سالانہ تھی اس کو اپنی آمدنی کا پچاس فیصدی ٹیکس میں دے دینا ہوتا تھا۔ حالانکہ لڑائی سے قبل صرف پچاس فیصدی دینا پڑتا تھا۔ مجموعی طور پر قبل جنگ سے مقابلہ کرنے پر ٹیکس ۵۰ سے ۱۰۰ فیصدی تک بڑھا دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ آمدنی والوں پر ٹیکس اور ٹیکس ہا کر آمدنی کا ۹۷-۹۸ فیصدی ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔

بین الاقوامی اہم تجارتوں پر ٹیکس بڑھا جبکہ درآمد ۳۵٪ میں ۷.۵۵ ملین تھی بڑھ کر ۱۹۴۹ء میں ۱.۱۵۲ ملین اور ۱۹۵۵ء میں ۱.۱۰۴ ملین ہو گئی۔ برآمد ۴۸ ملین سے گھٹ کر ۴۰ ملین ہوئی۔ یہ ملین ۱۹۴۵ء میں ۵۰ ملین تھے۔ لڑائی نے صنعت کو بھی نقصان پہنچا کر دیا تھا۔ باہر سے جو بظاہر نظر سے دور آمدنی ہوتی تھی اس سے ۱۹۳۹ء میں درآمد کا ۳۷٪ فیصدی ڈھک لیا تھا۔ لیکن ۱۹۴۵ء آتے آتے یہ آمدنی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اور برطانیہ ۷۵ ملین تک کامقروض ہو چکا تھا۔ اور استحکامات کی بربادی تھی۔ ایک مہمشی اور کیمیا کی پیداوار اور لوہا اور فولاد کی صنعتوں پر بھر پور ضرب لگائی تھی اور بیرونی امداد کمزور ہو کر پھر سے تعمیر کرنے کے مسائل کھڑے تھے۔ سوئیڈن، کپڑے اور کوند کی صنعتیں سنگین زوال کا شکار تھیں۔

برطانیہ کے سرمایہ کی قیمت بہت زیادہ گھٹ گئی تھی۔ حتیٰ کہ بیرونی سرمایہ تو صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ برطانیہ کا قومی قرضہ ۷۰۰۰ ملین سے اچھل کر ۲۳,۰۰۰ ملین تک پہنچ گیا تھا۔ ادائیگی کا توازن بگڑ گیا تھا۔ اور پائونڈ اور اسٹلنگ کا وزن بڑی مشکل سے قائم رکھا جا رہا تھا۔

اس تاریک تصویر میں صرف ایک روشنی روزگار کی تھی۔ مدافعتی افواج اور صنعتوں میں بے محابا اضافہ نے سب کو روزگار دے دیا تھا۔ ہفتہ وار آمدنی میں اضافہ نے تھکنہ چیزوں کی خریداری پر قابو پانے کا سامان ہیا کر کے معیار زندگی کو بلند کر دیا تھا۔

ٹیکس لگانے کی جو یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس پر اتنا ہی زیادہ ٹیکس لگایا جائے جس سے زیادہ آمدنی والوں کو زیادہ ایثار کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب باتیں سماجی برابری کو ابھار رہی تھیں۔

برطانیہ کی مالیت کے دوران جنگ اور بعد جنگ کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اقتصادی امور میں حکومت کا عمل دخل بہت بڑھ گیا تھا۔ آزاد تجارت کا دھوکہ ختم ہو چکا تھا۔ جنگ کی منعت مطلقاً حکومت کے حوالہ اقتدار میں تھی۔ پیداوار صرف تجارت، بینک اور سکتے کے معاملات کے متعلق ضوابط مرتب کرنے کے مطالبات میں بڑی سختی برتی جانے لگی بعض صنعتوں رسل و رسائل اور دوسرے مہارت کو قومینے کے مطالبات کے لئے پر زور حرکت کی ضرورت تھی۔ مزدوروں، محنت کش طبقوں اور سوسائٹی کے بائیں میں جو نقطہ نظر تھا اس میں تبدیلی آئی۔

ماہرین اقتصادیات کے الفاظ میں مزدوری مالیات میں حصہ اسدی کا اصول موضوعہ ہونے کے بجائے عام فیاضانہ قسم کی ادائیگی کا ایک جز و مقصود ہونے لگی۔ ۱۹۷۰

برطانیہ ایک منظم اور شوشلسٹ سماج کی شکل اختیار کرنے کی جانب متحرک تھا۔ اس کا مکمل ثبوت ۱۹۷۰ کے الکشن نے فراہم کر دیا۔ کیونکہ باوجود اس کے چرچل کو برطانیہ کی تاریخ میں سب سے مہلک و خطرناک جنگ کو فتح سے ہمکنار کرنے کی حیثیت سے عظیم ہر دل عزیز بی اور وقار حاصل تھا۔ ملک نے چرچل کی پارٹی کو نا منظور کر دیا اور مزدور جماعت کو محنت حکومت پر اس طرح واپس لایا کہ پارلیمنٹ میں اس کے ۱۳۰ ممبران اور قدامت پرستوں کے ۱۲۱۳ ممبران منتخب ہوئے۔ چرچل نے وزارت عظمیٰ کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور ایشلی نے وزارت عظمیٰ کی عہدہ اپنے ہاتھ میں لی۔

دوسرے سیاسی اور اقتصادی امور میں امریکہ پر برطانیہ کا انحصار مرقی کر گیا۔ یہ صحیح ہے کہ برطانیہ پر ذاتی طور سے بڑا باؤ ڈالا تھا لیکن عوام کا رویہ مستقبل کے لئے امید افزا تھا اور وہ کے خلاف جب وہ ماضی کو حاصل کرنے کی سوچتے تھے۔ اب وہ

مستقبل کی امید اور اعتماد کے ساتھ نظر دوڑا رہے تھے۔ خوفناک لڑائی کے صحت مند اندازہ قائم کرنے زندگی کی تمناؤں میں از سر نو جان پہنچا دی تھی۔ لیکن پھر بھی برطانیہ کے نئے بلا امریکی امداد کے مالی دشواریوں پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ چرچل نے افسردہ صورت حال کو تسلیم کرتے ہوئے ۱۹۴۵ جولائی ۱۶ کو ٹرومین (TRUMAN) سے کہا ”ہم کو مدد طلب کرنی پڑی گی تاکہ ہم پھر سے اپنا کاروبار جاری کر سکیں اور جب تک کہ ہم اپنے پیسوں کو حرکت نہ دے سکیں ہم دنیا کے امن وامان کے لئے قطعی سودمند نہ ہوں گے“ ۵۵/۔ دوران جنگ میں برطانیہ نے امریکہ سے کثیر سامان لیا تھا۔ جن میں سے زیادہ تر ادھاریہ معاہدہ کی شکل میں لئے گئے تھے۔

اب ایک معاہدہ نام مرتب ہوا جس کی رو سے برطانیہ نے امریکہ سے جو کچھ دوران جنگ میں لیا تھا وہ سب معاف کر دیا گیا۔ 5,21,000 ملین پونڈ سے گھٹا صرف 50 ملین پونڈ کر دیا گیا۔ ایک دوسرے معاہدہ کے ذریعہ برطانیہ کی تباہ حال اقتصادیات کو از سر نو بحال کرنے کے لئے امریکہ نے برطانیہ کو 53,750 ملین پونڈ دو فیصدی کی کم شرح سود پر قرض دیا۔ جس کی ادائیگی کے لئے پچاس سال کی مدت طے ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ ملکیت پرستانہ ترجیحات جس قدر جلد ممکن ہو ختم کر دیئے جائیں گے لیکن جس قدر زمانہ ترقی کر گیا امداد کی ضرورت بھی بڑھتی رہی۔

لڑائی کے بعد انگلستان کی حالت وطن کے اندر نازک تھی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اشیاء کی تیاری اور پیداوار میں بہت کمی آگئی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ۔ انگلستان میں اس کے استعمال اور بیرون ملک کی تجارت پر سنگین اثرات پڑے تھے۔ کس طرح لڑائی کے ماقبل کی حالت کو واپس لایا جائے اور پھر اس پر اضافہ کیا جائے۔ یہ تنہا ملک کے پس کی بات نہ تھی۔ اور یہ بات صرف امریکہ کی بھاری امداد ہی سے ہو سکتی تھی جیسا کہ کہہ گیا۔

کل منفع کو ہر اسے جنگ سے نئی صورت برائے سطح میں تبدیل کرنا

تھا۔ جنگ سے مکانات، ٹیکسٹائل، بجلی، کیمیکل، لوہے اور فولاد کے انتہائی کم قیمت پر فروخت ہوئے۔ پہونچا تھا ان سب کو مرمت کرنا تھا۔ مزدور کا مٹا چال تھا۔ اس لئے فوج سے لوگوں کو نکال کر ان کاموں پر لگایا گیا اور جو کارخانے جنگ کے سالانہ بناتے تھے ان میں کام کرنے والے ہیشوں کی صنعت کا کام جاری کیا گیا۔

اگرچہ صنعتی میدانوں میں حکومت کی مدد غلبہ جاری کی گئی اور مزدور۔ حکومت نے نہایت دلیرانہ کوششیں بھی کیں۔ لیکن ان سب کے باوجود منصوبہ حاصل نہ ہو سکا کچھ اشیاء جو تیار کی گئیں اور جو استعمال میں آئیں ان میں بیرونی تجارت اور بیرونی قرضہ کے معاملہ میں بھی اقتصادیات نے محض معمولی فوائد حاصل کئے لیکن ۱۹۴۷ کے آخر میں ۱۹۴۹ کے مقابلہ میں برآمد کا توازن دس یا پندرہ فیصدی زائد تھا اور جو ۶ فیصدی اضافہ برطانیہ کے معیار زندگی کو قائم رکھنے کے لئے اعلان کیا گیا تھا اس سے بہت کم تھا۔ ۱۹۴۷

۱۹۴۷ میں جو اقتصادیات کا سروے کیا گیا اور جس کو سرہانے کی جنگ کا عنوان دیا گیا تھا اس نے ایک پریشان کن حالات کا مظاہرہ کیا۔ اس نے "قومی مصیبت کی پیشین گوئی کی۔ گورنمنٹ نے اس کے خلاف ایک دوہرا پلان جاری کیا۔ یعنی ایک تو اخراجات میں کمی کرنے کا پلان۔ اور دوسرے اشاعت کا پروگرام۔ اخراجات کی کمی کے پلان میں زراعت اور صنعت کی پیداوار کا اضافہ کچھ مال اور لیبر پر کنٹرول بھی شامل تھے۔ مہنگے دلوں کے احکام کے متعلق کنٹرول کے ماتحت کام کرنے والے مرنے والے سے حاصل کئے جاسکتے تھے فوج کی تعداد میں کمی کر دی گئی۔

ان تمام تدابیر کا فردی نتیجہ یہ تھا کہ چرچل کے قسم کے فوجی ہجرت کا خیال رکھنے والوں کے خلاف فوجی معرکوں کا خاتمہ ہو گیا۔ لوگیت پرستوں، حوصلے اور ملکیت پرستی کی احمیاء جدید کے خیالات بعد افسوس سرخاکا کر چلے۔

اس زمانہ میں جبکہ برطانیہ اپنے وطن کے اندر عظیم دسویںوں کو حل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہا تھا اور اقتصادی اور معاشرتی شکستہ اجسام کو از سر نو تعمیر کر رہا تھا۔ اس کو بیرون ملک ایک نہایت تکلیف دہ حالات سے دوچار ہونا پڑا۔

سوویت روس سے نکلے ہوئے سوشلسٹ خیالات کے دباؤ اور روس کی بحری مائی امداد اور تجارتی سہولتیں کو متحدہ حکومت روس فراہم کر رہی تھی سے ایک وٹیفیر حکومت کا خیال ابھر رہا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اپنی حیثیت کھودینے اور دنیا پر اپنا اثر زائل ہو جانے کی وجہ سے برطانیہ کو سنگین معاملات کا سامنا تھا اور یہ باتیں برطانوی مفاد کو بیرون ملک سخت نقصان پہنچا رہے تھے۔

برطانیہ کی بحری طاقت جس کی برتری مسلم تھی اسے جنگ نے عظیم دھچکا پہنچایا تھا۔ اور اسی طرح حکومت برطانیہ کے ناقابل تسخیر طاقت کو بھی مجروح کیا تھا۔ جرمنی اور جاپان نے ملوکیت برطانیہ کی حیثیت کو گر ادیا تھا۔ حتیٰ کہ نوآبادیات بھی اب یہ محسوس کرنے لگیں تھیں کہ برطانیہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سفید فام ممبران سلطنت اب سرکاری جلسوں میں۔ مساجد برتاؤ کرنے لگے تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ برٹش کامن ویلتھ Commonwealth of Nations کا نام اب کامن ویلتھ Commonwealth ہو گیا۔

اس کا مظاہرہ جنگ میں بھی ہوا۔ کیونکہ جنگ میں شریک ہونے کے لئے ہر ایک انفرادی طور پر ملے کر رہا تھا۔ برطانوی حکومت کے پانچ ممبران میں سے آسٹریلیڈ نے شرکت سے انکار کر دیا اور غیر جانبدار ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے مدبرانہ نمائندگی کو بھی برلن میں قائم رکھا۔ جنوبی افریقہ کے پارلیمنٹ نے ضرورت شرکت کی۔ تجویز پاس کی لیکن بہت حقیر اکثریت سے۔

دوران جنگ کے کل زمانے میں نوآبادیات کو پوری طرح باخبر رکھا گیا۔ اور ان سے مشورہ بھی کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے جن اسٹیمس۔ دماغی کا بینہ کے ممبر بناتے گئے۔ وزیر اعظم ملہو این برابری درجہ پر ملتا تھا۔ نوآبادیات اپنی فوج کے استعمال پر پورا کنٹرول رکھتے تھے۔ جنگ کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے عالم متحدہ امریکہ سے ایک مدافعتی معاہدہ کیا۔ جس سے برطانیہ کو الگ رکھا گیا۔ اب نوآبادیات نے برطانیہ کے برابر مکمل حاکمانہ اختیارات حاصل کر لئے تھے۔ مملکت برطانیہ ایک ڈھیلے کچے دھاگے سے بنی ہوئی ادارہ بن گئی تھی۔ جس کا نام کامن ویلتھ تھا۔ وطن کے اندر یا کامن ویلتھ نے ممبران کے باہمی تعلقات یا خارجہ معاملات میں مشکل سے کوئی چیز کامن ویلتھ کے متعلق تھی۔ دراصل یہ ایک سوشل کلب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جہاں پر وزیر اعظم بلان کے

مناجعتے وقتا فوقتا خوشامد کا کردار ادا کرنے کے لئے جمع ہوتے تھے جو کبھی کبھی تلخ بھول
میں بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔

لیکن برطانیہ کی کمزوری نمایاں طور پر خارجہ امور میں ظاہر ہوتی تھی۔ دوران
جنگ میں برطانیہ کے اثر کا زوال پذیر ہو تا ظاہر ہو رہا تھا۔ روزولٹ (ROOSEVELT) نے
مقاصد جنگ کے معاملہ میں اتحادیوں کا رویہ جرمنی اور آٹمی کے معاملہ میں کیا ہو رہا کر دیا تھا اور
فرانس، آٹمی، مشرقی یورپ، پولینڈ، آسٹریلیا پر سلا کا جو فوجی نقشہ چرچل نے تجویز کیا تھا اس
کی بھی تحقیق کی گئی۔

جنگ کے بعد امریکہ نے برطانیہ کو اپنی اقتصادیات اور سرمایہ مال کرنے
کے لئے پیش بہا امداد دی لیکن اپنے حفاظتی ٹیکسوں کو باہر سے آنے والے مال پر
لگاتے جالتے تھے جو ٹیکسوں سے انکار کر دیا۔ اس نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ برطانوی مال کو
جو مصالحت حاصل تھی اسے رد کر دے۔

دوسرے بڑے اتحادی یعنی روس کے ساتھ انگلستان کی جو پالیسی
تھی اس سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوا۔ برطانیہ نے نیچے کھسک کر دوم درجہ کی طاقت اختیار
کر لی تھی۔ دیو صنعت فوجی طاقتیں جو صنعتی اسلحوں سے آراستہ تھیں اور جلد ترقی کر کے ایٹمی۔
ہتھیاروں پر قابض ہونے والی تھیں وہ برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گئیں۔ اس لئے
اب برطانیہ ایک زبردست کشمکش میں مبتلا تھا۔ روس تو براہِ قریب تھا۔ جس کے مفاد ایشیا اور
یورپ میں براہِ راست برطانیہ کے مفاد سے متصادم تھے۔ اس کی عظیم الشان فوجی طاقت
تھکے ہوئے یورپ کے لئے ایک خطہ تھی۔ کمیونسٹوں کے انقلابی افکار جن کی پشت پر
گورنمنٹ اور پارٹی تھی۔ وہ ان لوگوں کے لئے ایک عظیم تشویش کا باعث تھی۔ جو سرمایہ
دارانہ نظام کی حامی تھی۔

یونان، یوگوسلاویہ اور پولینڈ کے معاملات میں چرچل کا رویہ کھلم
کھلا مخالف کمیونسٹ تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ کو اس پر راضی کرے کہ وہ یورپ کی
طرف تیزی سے چل کر فرانس سے جرمنی میں داخل ہو اور ترکی، یونان و سیسیل سے آسٹریلیا
میں داخل ہوتا کہ مشرقی یورپ کے ممالک روس کے قبضہ میں جانے سے بچ جائیں۔ لڑائی
کے ختم ہونے کے بعد بھی جو حالات تھے ان سے چرچل بہت پریشان تھا۔ اس نے ایڈن

کو جو سین فرانسکو (San Francisco) کانفرنس میں جو اس غرض سے طلب کی گئی تھی کہ مستقبل میں ایک متحہ دنیا کا پلان تیار کر کے شرکت کر رہا تھا۔ لکھا اور اس کو جرمنی اور مشرقی یورپ میں ممالک کے روس کے قبضہ کر لینے کے بارے میں خبردار کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے "اس مصیبت عظمیٰ سے آپس کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ سوائے اس کے کہ ہم ایک میٹنگ جلد از جلد کریں اور اس میں اپنی سچی دامن کا اظہار کریں" 57/

58 میں جو کانفرنس پوسٹ ڈیم (Post Dem) کے مقام پر ہوئی اس میں چرچل اور برطانیہ کے نمائندے ہون (Hon) Berri معاہدہ امن کے بارے میں روس سے بہت دل شکستہ اور ناامید ہوئے۔ ہون کو تو یہاں تک شبہ تھا کہ "روس سیدھے چلا آتا چاہتا ہے۔ اور کیا میں یہ کہوں کہ وہ برطانوی کامن ویلتھ کے گھر پہنچ جانا چاہتا ہے" 59/

لڑائی کے بعد چرچل نے روس کے خلاف ایک جہاد شروع کیا۔ اس نے یورپ کے اتحاد کا نعرہ بلند کیا۔ اور شمالی اٹلانٹک معاہدے کے نظام کی بنیاد رکھی۔ وہ اس غرض سے امریکہ گیا تاکہ سوویت روس کے خلاف پروپگنڈے کی جنگ شروع کرے۔ پارچ مارچ 1947 کو اس نے فلسطین شوری (Middle East) کے مقام پر وہ بدنامہ مائن تقریر کی جس میں اس نے گھن گرج کے ساتھ سخت ملائت کیا۔

کوئی نہیں جانتا تھا کہ سوویت روس اور اس کا بین الاقوامی ادارہ مستقبل قریب میں کیا کرنا چاہتا ہے یا ان کے وسیع دائرہ میں پھیلے ہوئے اور نئے اقتصادی نظام کے رجحانات کے حدود کیا ہیں۔ بالکل (فصل 1) میں اسٹیٹن (Statens) سے ایڈریامک (Economic) میں شری (Economic) تک ایک فولادی پردہ پورے براعظم تک پھیل چکا ہے۔ . . . میں یقین تو نہیں کرتا کہ سوویت روس جنگ چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ کے نتائج کا پھل ان کو ملے اور غیر معین حد تک وہ اپنی طاقت اور اپنے اصول پھیل سکیں۔"

57- Churchill Sir, W. op.cit, p. 439

58- Hawighurst, op.cit, Page 357.

اس سے مشتعل ہو کر اسمان نے روس کے اخبار پر اودا میں 3۴ مارچ کو حسب ذیل جواب دیا۔ "ہر لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ چرچل جگو لوگل کی صف میں کھڑے ہیں میں نہیں جانتا کہ آیا مشر چرچل اور ان کے دوست اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں کہ مشرقی یورپ کے خلاف ایک نئی فوجی ہم کا آغاز کریں۔ اگر وہ اس میں کچھ ہونگے جو بہت زیادہ مکن نظر آتا ہے تو نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کو اس طرح شکست ہوگی جس طرح سال پہلے ہوئی تھی"۔

یہاں سے انھیں استان اور روس کے طاحون کا دور ختم ہو گیا اور سرد جنگ کا دور حازہ کھل گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ برطانیہ کے لئے یہ سبق تھا کہ اپنی گری جوئی حالت اور انتہائی کمزور وسائل کی موجودگی میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہندوستان میں اپنی پوزیشن حاصل کر سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ برطانیہ سوویت یونین پر کوئی بھر دے نہیں کر سکتا تھا اسی قسم کی دوستی یا اتحاد کا خیال ہیہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان حالات میں قطعی لازمی تھا کہ دنیا میں طاقتوں کا توازن قائم رکھنے کے لئے اندر برطانیہ کی محافظت کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے متحدہ جمہوریہ امریکہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اس طرح برطانیہ مجبور ہو گیا کہ وہ متحدہ بین الاقوامی معاملات میں امریکہ کے دم چلنے کا کام لے۔

ایک معزز برطانوی اخبار نے تلخی کے ساتھ یہ لکھ دیا کہ جہاں ہم امریکہ سے اتفاق کرتے ہیں وہاں ہم بیکار پاتے جاتے ہیں اور جہاں ہم امریکہ سے اختلاف کرتے ہیں وہاں ہم مجبور ٹھہرتے ہیں" 59

ان حالات کے ابھرنے اور دنیا کی اس صورت میں ایک نئی دوست برطانیہ کے لئے طوکت پرستی ناممکن تھی۔ صنعت تجارت، مالیات میں قیادت کے فقدان نے دنیا کی سیاست میں برطانیہ کی برتری کی بنیاد بڑی تھی۔ اجارہ داری اور بنیادیں کی بنیادوں پر بنی ہوئی طوکت پرستی کی راہ میں امریکہ کی اقتصادی برتری اور روس کی سیاسی رقابت عظیم رکاوٹیں تھیں۔

ہندوستان کا حال بالکل مختلف تھا۔ ہندوستان اس تمام دوران میں۔
 احتجاج اور بڑی مشینوں سے بھرا ہوا تھا اور آخر ۱۹۴۶ء میں وہ بغاوت کا عظیم لہر کھڑا ہو گیا۔
 میں اعلان جنگ کے بعد ہی ہندوستان نے یہ احتجاج کیا تھا کہ اس کو بلا اس کی مرضی حاصل
 کئے جنگ میں گھسیٹ لیا گیا۔ اور صوبائی حکومتوں نے استغنے دے دیئے۔ جیسا کہ نہرو
 نے کہا تھا۔ ہندوستان نے ایک تباہی کے قریب پہنچی ہوئی ملکیت پرستی کو بچانے
 سے انکار کر دیا۔

برطانیہ پریشان ہو گیا اور ہندوستان کی حمایت حاصل کرنے کے
 لئے کوشش شروع کر دی۔ گورنمنٹ نے سر اسٹافورڈ کراپس (Memorandum of Understanding)
 کو جو بایں بازو کے سوسلٹ اور نہرو کے دوست تھے ہندوستان بھیجا تا کہ وہ کانگریس
 کے لیڈران سے مل کر انھیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ہماری مخالفت کرنا
 ترک کر دیں۔

لیکن لڑائی کی اس نازک حالت میں برطانیہ کی حکومت کو ملکیت پرستانہ
 اقتصادی اتحاد اور دفاع میں ہندوستان کے حالات سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وزیراعظم
 چرچل نے اعلان کیا کہ میں شہنشاہ معظم کا فرسٹ نمبر اس لئے نہیں بنایا گیا کہ مملکت برطانیہ
 کے اختتام کے جلسہ کی صدارت کر دوں۔

مزدور پارٹی نے جنگ اور امن کی از سر نو تعمیر پر ایک عارضی رپورٹ
 شائع کی تھی اس کا عنوان تھا "پرانی لڑائی ادنیٰ سوسائٹی" اس رپورٹ پر ۱۹۴۶ء کی لندن
 کانفرنس نے ہر تصدیق ثبت کر دی۔ بی ڈی ایچ کول کہتا ہے:-

ہندوستان کے بارے میں بھی رپورٹ بالکل ہم تھی۔ اس میں
 سلف گورنمنٹ کا کسی مکمل شکل میں نظریہ ادھوراپیش کیا گیا تھا اور ہندوستان کے مختلف
 پارٹیوں کے اتحاد کا انتظار کرنا چاہا۔

اگرچہ ایہ بات بھی کہی گئی تھی کہ برطانیہ حکومت کا بھی
 فرض ہے کہ وہ ہر ممکن ذریعہ اس باہمی اتحاد کے لئے اختیار کریں۔

ہندوستان کے مکمل آزادی کے مطالبہ یا دوسرے ممالک
 کی مکمل آزادی کے بارے میں جو مملکت برطانیہ میں تھے کوئی تائید ہی

عبادت نہ تھی ۴/ ۵۵

اس طرح کی راستے کے پس منظر میں کزنس کی اس پیش کش کے لئے کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو سلف گورنمنٹ دے دی جائے گی۔ لازماً تھا کہ مشتبہ نظروں سے دیکھا جائے۔ قدرتی طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۴۷ء میں "انگریز و بھارت چھوڑو" کی مہم شروع ہوئی۔ لیکن لڑائی کے انجام میں یہ صاف ظاہر کر دیا تھا کہ ملکیت پرستی کے افکار اب فرسودہ ہو چکے تھے۔ برطانیہ کو آخر کار یہ محسوس کرنا پڑا کہ ہندوستان پر سیاسی اقتدار قائم رکھنا نہ تو ممکن ہے اور نہ نفع بخش۔

جنگ نے برطانیہ کی طاقت میں مردوں اور دولت دونوں میں سنگین شگاف کر دیا تھا۔ اور اس لئے طاقت کے زور پر ملک کو قائم رکھنا ممکن نہ تھا۔ چونکہ اقتصادی اور فوجی طاقت پرزے پرزے ہو چکی تھی اور مزدور اور سرمایہ وطن کے اندر فوراً۔ ضروری طور پر درکار تھے تاکہ جنگ کی تباہ کاریوں کو مٹایا جاسکے اور صنعت کی از سر نو تعمیر کی جاسکے۔ اس لئے چرچوں کے اس مشورہ کو قبول کرنا خاص کر جب کہ اس کا قریب ترین اتحادی ممالک متحدہ امریکہ صاف صاف غیر مہمراز رویہ رکھتا تھا اور اس کا ایک عظیم رقیب ممالک متحدہ سوویت روس رکاوٹیں ڈال سکتا تھا۔ لازمی طور پر بڑے اخراجات کا حامل ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ خود کشی کی مہم ہوتی۔

ملکت برطانیہ نے ہندوستان کو اپنے قبضہ میں سمندر پر اقتدار رکھنے کی وجہ سے کامیابی حاصل کی تھی لیکن جنگ نے برطانیہ کی بحری طاقت کی برتری کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اور اب ممالک متحدہ امریکہ کی بحری طاقت سمندروں کی موجوں پر چمکانی کر رہی تھی اور اس لئے برطانیہ کی ملکیت کا ستون ٹوٹ گیا۔

یہ بھی ظاہر تھا کہ برطانیہ کے مفادات کو قائم رکھنے کے لئے اور ان کی حفاظت کے لئے خواہ مالیات میں ہوں یا سرمایہ لگانے میں یا تجارت میں اب یہ کسی طرح قریں معصوم نہ تھا اور نہ ضروری تھا کہ سیاسی اقتدار کو قائم رکھا جائے۔ ایک آزاد ہندوستان اچانک اسے اقتصادی تعلقات کو جو عرصہ دراز سے قائم تھے ختم نہیں کر سکتا

تھا۔ ان کے انداز مداخلت جن کا اثر تجارت یا صنعت پر تھا۔ لازمی طور پر مخالفہ برطانوی ہندوستان پر ڈالتا تھا۔ برطانیہ کی تجارت اور مایات کے لئے ہندوستان کا اپنا قومی مفاد بذاتِ خود ایک ضمانت تھا۔

اسی قسم کے خیالات ان کام مالک میں جو بیرونی طاقت کے ماتحت تھے۔ قومی اور جمہوری طاقتوں کے ابھرے۔ اور غلبہ پائی تھیں۔ برطانیہ کے اقتدار عالی نے جو سنجیدہ وعدے کئے تھے ان کا خیال کرنے سے برطانیہ کے حکام بالادست نے مزدور گمراہی کو جن کا سربراہ انیلی تھا مجبور کیا کہ وہ اس حالت کا مقابلہ کریں جو ناکریر تھی۔ ایشیائی نے ایک کابینہ مشن کو ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان طریقوں اور ذرائع کو تیار کریں جس سے طاقت منقول کی جاسکے اور ایک نئے دائرے لارڈ مائٹلن (Lord Mountbatten) کے دور میں مقرر کئے گئے۔ تاکہ قلیل سے قلیل وقت میں اس پالیسی کو عمل میں لائیں۔ دائرے نے دو تابعہ تقدیر فیصلے کئے، آزادی فوراً دے دی جائے۔

دہ ملک کا جوارہ کر دیا جائے اور دو آزاد حکومتیں عالم وجود میں لائی جائیں۔ تاکہ اقلیت کا مطالبہ پورا ہو۔ انٹرنیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈران نے اس سے اتفاق کیا۔

پارلیمنٹ نے سرعت کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کا قانون پاس کر دیا اور اگست 1947ء کی آدھی رات کے وقت یہ قانون عمل میں آگیا۔ برطانیہ نے ہندوستان کے تختی بر اعظم پر سے اپنا اقتدار اٹھایا اور دو خود مختار حکومتیں ہندوستان اور پاکستان عالم وجود میں لائی گئیں۔

ایک طویل اور تکلیف دہ تعداد میں جو ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان جاری تھا آخر کار ختم ہو گیا۔ برطانیہ نے امن و امان کے ساتھ آزادی کے مطالبہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ لیکن ہندوستان کی سوسائٹی کے کردار کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ملک کا جوارہ اسی نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے کیا گیا۔ لیکن ثبوت تو یہاں کے باشندوں کے خون اور آنسوؤں میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ جہاں آدلی قتل ہوئے۔ ایک کروڑ 40 لاکھ غافل ویران ہوئے۔ ایک لاکھ نو جوان لڑکھول کا دونوں جانب سے اغوا ہو جاوے تو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کی گئیں یا بیلا م کے تختہ پر فروخت کر دی گئیں۔ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی اور اس کی قیمت ادا کی۔

۱۹۰۰ء سے لیکر ۱۹۱۷ء تک برطانیہ کا سفر نشیب و فراز سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے قبل کے سالوں میں برطانیہ کی مملکت اپنے آخری عروج پر تھی۔ اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ کچھ دنوں بعد کچھ آثارِ محسوس ہونے لگے لیکن ۱۹۱۹ء کے عظیم سردبازارچی کے بعد وہ نمایاں ہو گئے۔ ۱۹۴۰ء کے بیچ میں کچھ افادہ ہوا لیکن بہر حال یہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور دوسری جنگ کے سیلاب کی موجوں میں ڈوب گیا۔ اگرچہ ملوکیت پرستانہ شان و شوکت کا سورج مغرب ہو گیا تھا لیکن انگلستان کی قومی عزت محفوظ نہ گئی تھی۔

دوسرا باب

اقتصادی جمود: زراعت

اقتصادی تغیرات کے نتائج

اقتصادی امور کا معاشرتی سیاسی تبدیلیوں کے آکر ہونے کی اہمیت پر زور دینا قطعی ضروری نہیں ہے۔ گذشتہ جلد میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ کس طرح برطانوی حکومت کی زرعی پالیسی نے گاؤں کی معیشت کو بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا اور کس طرح ریل و رسائل کے جدید ذرائع نے ملک کی اندرونی اور بیرونی تجارت پر اثر ڈالا اور پھر آزاد تجارت کی پالیسی اور پبلک معیشت کے پائے میں جو طریقے اختیار کئے گئے ان سب نے صنعت کی ترقی میں روکاؤ ڈال دیا۔ دوسری جانب ان ترقیات کا ایک مفید انجام یہ ہوا کہ علاقے آپس میں ایک دوسرے کی امداد پر بھی کوئی کم نہ لگے اور اقتصادی ہم آہنگی کی نشوونما ہوئی۔ اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی آزادی کے تجربات میں انقلاب نے اس امر کی جانب رہنمائی کی کہ ہندوستان کے تمام برطانوی صوبے ایک دوسرے سے کیساں قانونی، عدالتی اور انتظامی نظام کی رسی میں بندھ گئے۔ جدید سیکٹا اور اقتصادی قوتوں نے ایک متوسط طبقہ کے ارتقا میں بھرپور امداد کی۔ اور سیاسی یک جہتی کو فروغ دیا۔ متوسط طبقہ کا یہ تیار ہوہندوستان اور حکمران جماعت کے مفادات کے تصادم سے آگاہ تھا۔ اور اسکونوں اور کالجوں میں جدید تعلیم حاصل کر چکا تھا اور اقوام مغربی کے ماڈرن طریقوں اور ان کے اعمال سے بخوبی واقف تھا۔ اس لئے ان سب وجوہ کی بنا پر اس کے ذہنی جھکاؤ کا فیصلہ کیا شدید رد عمل سے جواب دہ دینی حکمرانوں کے خلاف اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔

یہی وہی صدی کے آغاز سے ہی تبدیلی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ اس تبدیلی کے دو اقتصادی

پہلو تھے۔ قومی کشمچی کی جانب رجحان زیادہ مضبوط ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ آئینی جذبات کا احساس ترقی کر گیا۔ اس لئے معاشرتی زندگی میں پرانے رسوم اور عقائد کی گرفت و مافول پر کمزور ہو گئی اور یہ بات خاص طور پر شہر دل میں زیادہ نمایاں ہوئی۔ اور عرصہ دراز سے رواجی طور پر جو ملیشنگی پسندی اور نابرابری چلی آرہی تھی اس میں ملائمت آئی۔ لیکن ایک رومانی حب الوطنی جس میں ماضی کی شان و شوکت کا احساس اور اس کے احیاء جدید کی تمنائیں اس نے جنم لیکر ملیشنگی پسند فرقہ وارانہ جذبات اور مذہب کے ساتھ وفاداری کو فروغ دیا۔

عقائد مذہبی میں غشیل رنگ و ریح کو بھرا ضرور گیا لیکن اسی کے ساتھ اس کا انجام یہ بھی ہوا کہ غیر قومی رجحانات کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ آگے بڑھنے کا تخیل یعنی قومیتا ترقیات اور اخلاقی اوصاف کا حصول جو موجودہ حالت سے مطابقت رکھتا تھا۔ بھلا۔ لیکن اس کے ساتھ اخلاق کی اصلاح کی بنیاد یہ قرار دی گئی کہ ماضی کی شان و شوکت پر فخر وغرور کیا جائے۔ ماضی پر یہ فخر دنا موجودہ ذلت نیز حالات پر پردہ ڈالنے کے لئے ایجا ہوا تھا۔ اور اسی لئے نہایت جوش و خروش سے اس کا پر و پیگند ہوتا تھا۔

اقتصادیات کے میدان میں دو قسمیں جونیسویں صدی میں نمودار ہوئی تھیں ان کا اور بھی فروغ بڑھا۔ ایک نوآبادی کی حیثیت سے ہندستان کا جو تعلق برطانیہ سے تھا اور جس نے ہندستان کو برطانیہ کی سیاسی اور اقتصادی مفادات کا پابند بنا رکھا تھا اس نے ایک طرف کچھ اقتصادی ترقی کی نشوونما کی اور دوسری جانب دوسرے امور میں روکاؤ بھی ڈالی۔

غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اور غریب اور زیادہ غریب ہو گئے اور دولت مند اور زیادہ دولت مند ہو گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ دولت پیدا کرنے کے جو دو خاص ذرائع تھے یعنی زراعت اور صنعت ان میں سے مقدم الذکر زیادہ تر وجود کا شکار رہا۔ اور موخر الذکر وہ آہستہ آہستہ در دو کرب کے ساتھ ترقی برداشت کرتا ہوا آگے کو کھسک رہا تھا۔ ہندستان کی مالیات و وصولیوں میں بٹ گئی دیہی اور شہری مفاد الذکر تو وہی قدیم فرسودہ ازمنہ وسطیٰ کی یادگار رہ گئی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اس پر رسل و رسائل اور بازار

I. - Lamb, Helen, "State and Economic Development in India" in
Kuznets, S. Moore, W.F. and Spengler, J.T (eds) Economic
Growth: Brazil, India, Japan. 1965.

کے جو جدید حالات پیدا ہو گئے تھے ان کا کچھ اثر پڑا مگر بالآخر ان کا اثر کم ہوتا گیا لیکن اس کی جدیدیت فیکٹری کے ابتدائی نظام کی سطح پر تھی۔

سیاسی اور اقتصادی قوتوں کے اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک متوسط طبقہ نے جرمینیا یعنی ملک التھار تاجر مالکان جنگ مہاجن۔ مالکان آراضی۔ لگان وصول کرنے والے ٹیکسیدار پیشہ ور آدمی وغیرہ وچو میں آئے۔ اور ان لوگوں کی تعداد اور دولت میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا۔

"اقتصادیات کی مختلف النوع ترقی اور جدیدیت کے غیر مادیانہ پھیلاؤ نے ہندستان کے اندر سماجی اور تقابلی اثر ڈالا اور قومی یکجہتی کی رفتار کو تیز کیا جو پھوٹے پھوٹے سماجی اداروں کا ترقی کر کے ایک بڑے متحد نظام میں ضم ہو جانے کا انحصار زیادہ تر اقتصادی ترقیات پر ہوتا ہے اس کا ثبوت اس سے متعلقہ کہ ابتدائے ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے ممالک میں جو نظام نسل کی بنیاد پر قائم ہوئے تھے۔ وہ بعد کے اسی ازمنہ وسطیٰ میں علاقائی گروہوں میں تبدیلی ہو گئے اور پھر ان علاقائی گروہوں نے ترقی کر کے اٹھارہویں اور اس کی بعد کی صدیوں میں قومی کردار اختیار کر لیا ایک فرد اپنا واسطہ دوسرے افراد سے پہلے پھوٹے پھوٹے گروہوں میں کرتا ہے اور بعد ک جب اس کے مفادات متنوع ہوتے جلتے ہیں تو وہ اور بڑے گروہوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہندوستان میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برطانیہ کے زمانہ کے پہلے زراعت کے طریقے پرانے اور فرمودہ تھے۔ بالکل ابتدائی طور کی تکنیک جاری تھی۔ اسباب لانے لہانے کے طور طریقے بہت سست تھے اس لئے پیداوار کا زیادہ تر انحصار فطرت کی بخشش پر تھا۔ صنعت کے سطح گھربو تھے۔ اور اسی طرح کے دوسرے امور نے ایسے حالات پیدا کئے جس سے زندگی میں جمود آگیا اور صرف عیسائی پند ان خود کفیل اقتصادیات رہ گئے۔ ذات، جھٹا، قبیلہ اور کاؤں اس زمانہ کی مختصا میں ہی سماجی نظام کے ادارے تھے۔

برطانوی حکومت نے یہ کیا کہ ان حالات میں سے کچھ بدل دیا لیکن وہ زراعت کے طریقوں کو ماڈرن بنانے اور صنعت کے جدید طریقوں کو رائج کرنے میں کامیاب نہ رہا جو سماجی گروہوں کو قومی یکجہتی کے دھارے میں پروانے اور ٹھوس مشنزم پیدا کرنے کے لئے ضروری تھیں۔ غیر متوازن اقتصادی تبدیلیاں ایک بے ڈھنگا سماجی نشور نما وجود میں لائیں جس کا ایک رخ دوسرے سے بڑھا ہوا سطح رکاوٹ ڈالنے والے رسم و رواج اور اداسے باقی رہے مثلاً ذات پات اور فرقہ واریت کا بڑا ہوا نمونہ رہا۔ قومیت کی نشوونما میں قربانی رونما ہوئی۔ عوام الناس غریب اور افلاس کے کچھوں میں تھکے ہوئے

روایات کے پابند رہے صنعت اور تجارت میں جو ترقیاں ہوئیں انھوں نے ان کی بجائے روڈ ٹھہری میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ان کی معیار زندگی پر کوئی اثر ڈالا۔ اور نہ ہندوستان کو ایک صنعتی ملک میں تبدیل کرنے کی سست رفتار میں اتنا جو شکیبہ کیا کہ رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑ ڈالتا۔

اس لئے انیسویں صدی میں جو تحریک جاری ہوئی وہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کی تحریک تھی جو بہر حال عوام الناس کی زبردست مصیبت ومان کی بے صفی سے بہ قوی واقف تھی۔ لیکن یہ لوگ بظاہر تو قوتِ قضا کی چمک دمک اور ترقی اور برطانیہ کے جمہوری اور آزادانہ طور و طرز کے اس درجہ مداح تھے کہ اسی مدح و ثنا کی وجہ سے انھوں نے سوائے اس کے کہ عرضیاں دیں اور اپیل کریں اور کسی طریقے کا کار پر غور کرنے ہی سے احتراز کیا اور اسے ممنوع قرار دیا۔ لیکن بیسویں صدی میں یہ تحریک ترقی کر کے عوامی بغاوت کی شکل اختیار کر گئی۔ اور جیسا کہ لینن نے کہا: ”اصل سیاست ومان شروع ہوتی ہے جہاں عوام ہوتے ہیں۔“ نیا ای۔ بیچ کاس کے الفاظ میں ”تاریخ میں مدد کی اہمیت ہے۔“ مورخ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی شرح کرے کہ وہ عظیم الشان انقلاب پیش جو حصول آزادی کے لئے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا تھا کس طرح ہندوستان کے اندر وجود میں آیا۔

ایک منظم سیاسی تحریک ۱۸۵۵ء میں شروع ہو چکی تھی لیکن ایک نسل گزر جانے کے بعد ہی کانگریس اپنا پہلا اجلاس کر سکی۔ اس کے سالانہ اجلاسوں میں جو ہمیشہ دسمبر کے سب سے ہفتے میں ہوتے تھے۔ عوام کی سیاسی اور اقتصادی شکایات اور تکالیف کی جانب صرف غور و غور نہ کیا تو جہ دلاتا رہا اور فصیح و بلیغ الفاظ میں ان کو بیان کرتا رہا اور ان کو دور کرنے کے لئے عرضداشتیں پیش کرتا رہا اگرچہ کچھ گورنروں نے اس کی کاروائیوں میں مصوبی بھی بھیجی لی اور ان کاروائیوں کو تغیرات زمانہ کا نشان بھی سمجھا اور یہ بھی سمجھا کہ رائے عامہ بیدار ہو رہی ہے اور اس لئے کچھ توجہ کے قابل ہیں۔ لیکن عام طور پر حکمران طبقہ کو یقین نہیں تھا کہ ہندوستان نے واقعی طور پر قومی یک جہتی کی جانب اس مدی میں کچھ آگے قدم بڑھایا ہے اور ضمنی مابراہہ حکومت کے سوا کسی اور قسم کی حکومت کا متعلق ان کی رائے کا انھما را اس امر پر تھا کہ عوام الناس کی کثیر تعداد جو ابھی تک غیر سیاسی تھی کہونکہ یہ لوگ اگرچہ انتہائی افلاس میں مبتلا تھے۔ اور بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی قسمت کو کوسے بہتے تھے۔ لیکن وہ ایسی عظیم جہالت میں مبتلا تھے اور اپنے مصائب سے اتنے بدحواس تھے کہ وہ اپنی پریشانیوں کی گہرائیوں کا اندازہ نہ کر پاتے تھے۔ پھر ان کے دماغ کی مدایر سوچنے کا کیا سوال تھا۔

برطانیہ کے لوگ اسی لئے یہ خیال رکھتے تھے کہ ایسے جامد عوام سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جو طوفان آنے والا تھا اس کی پیشنگوئی کے خیالات سرسری طور پر دلوں میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی بھی کئی نہ تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ طوفان آگے چل کر کھاتوڑ بنے گا۔

کسانوں میں عام بے چینی اور ۱۸۷۵ء میں دکن کے بلوے نے اس کی نشاندہی کی سخت قسم کا قحط اور اس میں کثیر اتلاف جان جو اسی سوئس صدی کے دوسرے نصف عہد میں پیش آیا۔ وہ اقتصادی تباہ حالی کے ثبوت تھے۔ "بھوک اور عریانی اور نیکی کے نام پر ظلم بوجھ بنے ہوئے تھے" اور یہ وہی علاقوں میں اور شہر کے تنگ دتار یک کوٹھریوں میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو متحرک کر رہے تھے۔ اور جیسے جیسے اس صدی کے دن آگے بڑھتے گئے عوام ان کی حرکت اور سانس کی تیز رفتار کے سائے ملکیت پرستی کے فیصلوں کی راہ میں نظر آنے لگے۔

وہ کشمکش، بے گناہ بے گناہوں اور اٹھل پھل جو بیسویں صدی میں نمایاں ہوئی ان کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر نگاہ دوڑائی جانے کا اقتصادیات میں ایک ایسی تبدیلی آرہی تھی۔ جس کے نتیجے میں دیہات کے بسنے والے کروڑوں انسان جن مصائب کی تہ میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی مصیبت میں اور بے شمار کم میشت فن کار اور مزدور جو شہروں میں بسے تھے اور تقریباً جائزہ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تکالیف میں۔ ذریعہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بالمقابل مستأثر وہ لوگ خوش حال طبقہ جو تجارت، کاروبار، صنعت اور دوسرے مشغول میں لگا ہوا تھا۔ نشوونما پا رہا تھا۔ ان دونوں طبقوں کے کام کی حالت، ان کی ضروریات، ان کی تکالیف، ان کی سنی پیغم اور ان کے مقاصد جن کے سبب وہ تحریک آزادی میں تعاون کرتے ان سب کو خاطر میں لایا جائے تو ہندوستان کے سیاست کی کبھی ملے گی۔ اس لئے تحریک آزادی کے اسباب اور اس کی ترقی کو جاننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان دونوں طبقوں کے اقتصادی ترقی کے ذرائع اور جو اقتصادی نتیجہ کیا منہ میں پیش آیا ان سب پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔

II اقتصادی ترقی کی نوعیت

بیسویں صدی میں جو اقتصادی ترقی ہوئی وہ درحقیقت اسی کا سلسلہ تھا جو اسی سوئس صدی میں نہ دیا۔ ہوئی تھی لیکن جدید صدی نے نئی ایسی طاقتوں کے عمل دخل کو دکھایا جو دنیا پر اثر انداز

مجھے ادنیٰ کار مدخل برطانیہ اور ہندوستان دونوں پر ہوا۔

ہندوستان کی اقتصادیات اب دنیا کی لہروں سے کوئی جداگانہ حیثیت نہیں رکھتی تھی اور چونکہ یہ برطانیہ کی اقتصادیات کے نیچے کے نیچے تھی اس لئے اس کا باؤ براہ راست محسوس کرتی تھی۔ کشمکش لڑائیاں، اتھل پھیل اور دنیا میں سائنس اور ٹیکنیک کی ترقیات نے ہندوستان کی پیداوار کے حالات پر اثر ڈالا اور جو بچا مال تھا وہ سب کچھ گیا۔

حکومت برطانیہ نے جو پالیسیاں اختیار کیں اور برطانوی اقتصادیات کی ہنگامی ضروریات زیادہ تر ہندوستان میں تحریک کا رخ موڑتی رہیں لیکن باوجود اس کے کہ ہندوستان کی سیاست خارجی کے نتیجے میں تھی اور باوجود اس کے کہ اس کی نوعیت نوآبادی کی تھی۔ ہندوستان کی اقتصادیات نے سخت اور مسلسل جدوجہد اپنی انفرادیت کو نمایاں کرنے کے لئے کی۔ اور جیسے جیسے کہ صدی آگے قدم بڑھاتی گئی۔ عمل اور حرکت کی آزادی حاصل کرتی گئی۔

بیسویں صدی میں ہندوستان کی اقتصادی تاریخ پر غفلت پہلوؤں سے غور کیا جاسکتا ہے اس کا ایک دور عام طور پر بیسویں صدی کے پہلے دو دس سالوں پر مشتمل ہے۔ یعنی لڑائی کے پہلے برطانیہ اور اس کے چار حریفوں کے درمیان جو اقتصادی ترقی کے میدان میں صف آراء تھے اور جس کا انجام پہلی عالم گیر جنگ پر ہوا یہ دور موڈیشی کے فروغ اور بایناکٹ کا دور ہے اور برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان تصادم کی پہلی منزل ہے۔

دوسرا دور معاہدہ درملیز اور دنیا کے اندر کساد بازاری کی وسعت سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں برطانیہ کی تمام تر توجہ اس جانب مبذول رہی کہ لڑائی سے جو عظیم تباہ کاریاں ہوئی تھیں ان کو دیکر اسے اپنی مالی صحت کو از سر نو واپس لائے اور اس کی دیوانی مصنفیت جو زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ مثلاً گوند، بننے ہوئے کپڑے، لوہا، فولاد ان کی جگہ پر نئی صنعتیں تعمیر کرے اس لئے اگرچہ اپنی مرضی کے خلاف اسے ایسا کرنا پڑا لیکن مجبوراً اسے اپنا پیچہ ہندوستان کی اقتصادیات پر زور ڈھیلنا پڑا۔ یعنی مالی امور، بینک ممال کی تیار سازی میں ہندوستانی طرز نگہی اور دوکان کی تجارت میں خود اختیاری دینی پڑی۔

تیسرے دور میں جس کا اختتام دوسری عالم گیر جنگ کے اعلان پر ہوا۔ برطانوی اقتصادیات کو طرہ و رنگ کے چند سالوں میں سخت کساد بازاری کا شکار ہونا پڑا۔ لیکن اس کے بعد ہی اس نے اپنی حالت بحال کرنا شروع کر دی۔ برطانوی حکومت جس کے سربراہ قدامت پرست

تھے وہ اس قومی ایمرنٹس کے خلاف جو آگئی تھی سخت جنگ کر رہے تھے اور اس کے لئے انھوں نے ان اشیاء پر جو ہر سے آتی تھیں محصول لگا دیا تھا۔ یہ قانون بنایا تھا کہ انگلستان میں جو سامان بنتا ہے حکومت کے تمام اجزاء اس کی خریداری کو اولیت دیں۔ مالیات میں ریفرم لائے اور ڈاؤن (Down) کا فرنس ہوئی۔ سونے کے سکے سے گریز ہوا سکے کی قیمت گھٹائی گئی۔ بے روزگاری کو ایک حد تک کم کیا گیا۔ مسکنات بنائے گئے اور نئی نئی صنعتیں عالم وجود میں لائی گئیں۔ مثلاً جہاز رانی، جہازوں کی تیاری، خود رفتار گاڑیوں، ہوائی جہازوں، الیکٹریسیٹی کے سامانوں، کیمیاوی اشیاء کے کارخانے بنائے گئے۔ اور زراعت کی ترقی کے لئے گورنمنٹ سے مالی امداد دی گئی۔

جس قدر برطانیہ میں اقتصادی ترقی ہوئی اسی قدر ہندوستان میں اقتصادی بد حالی آئی ہندوستان کی مالیت کو روپے کے زرمبادلہ کم کر کے اور اسی طرح کے دیگر قوانین سے قربان کر دیا گیا۔ جسے کہ روزمرہ کی غذائی اجناس کے لئے بھی ہندوستان یہ روٹ ملک کا منہ جھکیا اور تاریخ اول میں بارہ سو تا بارہ پچھوٹا گیا۔ کاشت کار پر سخت غریب لگی۔ بے روزگاری بڑھی اور عام بیزاری اس قدر بڑھی کہ وہ آخر کار تنہا متیہ گروہ میں کھل کر سامنے آئی۔ اور بعد کو اس کا نتیجہ بول تا فرمائی ہوا۔

آخری دور لڑائی کے ٹھمن گرن کا دور ہے۔ اس کا نتیجہ و فوارہ اضطراب، نا کامیاں اور کامیابی اس دوران میں اقتصادیات کو مکمل جنگ کے پیہ میں باندھ دیا گیا۔ اور یہاں تک کہ مخالفین کے مقابلے اور حرب و حرب کے مقابلے کا سوال تھا۔ برطانیہ کامیاب نکلا لیکن اقتصادیات جس پر شہنشاہان طاقت کا انحصار تھا۔ یہ وبال ہو گئی۔ ہندوستان میں ماؤن قسمر کی اقتصادیات کو قائم کرنے میں برطانیہ نے نہ تو روشن و مافی کا ثبوت دیا نہ دوست طلب کیا۔ برابر ہندوستان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا رہا جو ایک نوآبادی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ وہ فوج کا سامان بھیجا کرنے کا ایک خارجی اور محقق ہے۔ اس دولت خیز حالات کے خلاف چند متاثرینے بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا۔

اقتصادیات کے یوتین پڑے اور سے میں یعنی ذراعت، صنعت اور تجارت، ان میں ذراعت کو ہندوستان میں سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ہندوستان کی کثیر آبادی کے آؤدھ کا اقتصادیات پر ہے۔ اور مردوں اور عورتوں کی ایک کثیر تعداد کاشتکاری میں بطور مزدور کام کرتی ہے جس قدر زمانہ ترقی کرتا گیا اسی قدر ذراعت کا تمام دیگر فصول پر غلبہ بھی

ترقی کرتا گیا اور روز بروز اقتصادیات کا لوگوں میں علم و احساس، اقتصادی بد حالی اور افلاس کو ترقی دیتا گیا۔

بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں زراعت کے حلقہ میں روز افزوں وجود اور گراؤٹ نظر آئی لیکن صنعتی ترقی کی راہ کچھ مختلف تھی۔ گاؤں کی غیر منظم صنعتیں شروع میں نظر انداز کئے جانے اور زوال پذیر ہونے کے بعد اب مستحکم ہو گئی تھیں۔ جب کہ شہروں کی صنعتیں اور جن کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھیں منظم صنعتیں مثلاً ٹیکسٹائل، بننے کی صنعت باوجود یہ کہ گورنمنٹ نے جو پالیسیاں اختیار کر رکھی تھیں انھوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے جو سخت ہمت شکن تھے۔ لیکن ان کے باوجود یہ صنعتیں پہلے تو باقاعدہ چلنے لگیں اور بعد کے سالوں میں خوشحال ہوتی گئیں یعنی جس طرح حالات سازگار ہوتے گئے۔ اس سے پارچہ بانی کی صنعت اور کارخانہ کاشت کی صنعتیں ترقی کرتی رہیں۔ کوئلے کی کانوں کی صنعت کچھ نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد آخر کار کافی مقدار میں کونکر فراہم کرنے لگیں۔ بھاری سامانوں اور درمیانی درجوں کی پیداوار کی صنعت مثلاً لوہا اور فولاد، کیمیاوی چیزیں، خمیری، انجینئرنگ وغیرہ دیر میں شروع ہوئیں اور بڑی آہستہ رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی حکومت کے اقتدار کے وقت صنعتی ترقی اس درجہ تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر برگ و بار لاتی۔ تجارت کے حلقے اب ترقی حیرت انگیز تھی اور اندرونی اور بیرونی دونوں تجارتیں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بد قسمتی سے بیرونی تجارت کی جو نوعیت تھی اور جو اس کا رخ تھا اس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں دلا سکی جس کی اس سے توقع تھی۔ تجارت کا پھیلاؤ صنعتی ترقی سے ہم آہنگ نہ تھا اور نہ تو اس سے اس قسم کی ترقی کی رغبت ہی پیدا ہوئی۔

III آبادی

تاریخ اقتصادیات پر غور کرنے کے لئے ہم کو اس بات پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ آبادی کے چارٹ کا رخ کدھر ہے کیوں کہ آبادی کی ترقی کا مسئلہ نہ صرف پیداوار کے معاملے میں اور دولت کی تقسیم کے معاملے میں قابل توجہ ہوتا ہے بلکہ مختلف پیشوں میں تنوع کے ساتھ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد سماجی حالات پر بہت روشنی ڈالتا ہے۔

۱۶۵۱ء اور ۱۶۵۱ء کے درمیان کا مادی میں حصوں میں یا شا جاسکتا ہے پہلی دو بانی او

دوسری دودہائی اور تیسری دہائی ۱۹۶۱ء سے ۱۹۵۱ء تک — ۱۹۵۱ء سے ۱۹۲۱ء تک آبادی میں اضافہ دھیرے دھیرے اور غیر منظم طور پر ہو رہا تھا لیکن ۱۹۲۱ء سے ۱۹۶۱ء تک ۱۹۵۱ء تک یہ اضافہ تیزی کے ساتھ اور مسلسل ہوتا رہا۔ پہلے دس سالوں میں آبادی کے اضافہ کی رفتار کم سے کم ہونے کی وجہ اس کے پہلے دس سالوں کے قحط اور ۱۹۱۸ء کے انفلوئنزا کی دہائی پہلے دس سالوں میں اضافہ (۱۹۵۱ء تا ۱۹۱۱ء) ۶۰.۲ فیصد تھا لیکن دوسرے دس سالوں میں (۱۹۱۱ء تا ۱۹۲۱ء) اضافہ ۶۹ فیصد ہی ہو گیا ۲

ان کے بعد کے زمانوں میں فیصدی اضافہ دس سالوں کے اندر ۱۵.۶، ۱۵.۰ اور ۱۴.۱ ہوا۔ صرف انڈیا یونین کی آبادی ۱۹۵۱ء سے ۱۹۵۱ء تک ۲۳۵.۵ ملین سے بڑھ کر ۳۵۶.۰ ملین ہو گئی ۳

اضافہ آبادی کی زیادہ تر وجہ امورات کی کمی تھی۔ جب کہ بچوں کی پیدائش کی رفتار تقریباً وہی رہی۔ بچوں کو کھانا میں سہولت دینے کے جو انتظامات ہوئے وہ پہلے سے بہتر تھے اور حفظانِ صحت کی خدمات میں ترقی ہوئی۔ نئی دوائوں کے استعمال میں اضافہ ہوا جیسا کہ مغاوا انسانی کے نقطہ نظر سے ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے موتوں کی تعدادیں کمی ہو گئی اور اس کا افسوسناک رد عمل عام اقتصادیات پر ہوا۔ آبادی میں اضافہ بلا اسی مقدار میں زراعت اور صنعت کی پیداوار میں اضافہ کے باعث انسانی معیاری زندگی کو پست کر دیتا ہے کیونکہ زمین پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور فہمی حلقوں میں بے روزگاری ترقی کر جاتی ہے۔ شرح پیداوار کا بہت اونچا اور حیات کی مدت کی امید کا بہت نیچا ہونا یہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ کہ ان مزدوروں کی تعداد فیصد کم ہو جاتی ہے جو کپڑے کے کرنے کی جہازت رکھتے ہیں۔ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد گھٹ گئی اور ان کی کمائی سے کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ برطانوی حکومت کے آخری پچاس سالوں میں کام کرنے والوں کی تعداد جن میں ۱۵ سال سے ۶۵ سال تک کے لوگ شامل تھے کل آبادی کی

2- Sinha J. S. "Demographic" in *Economic History of India*

1857-1956 edited by V. B. Singh, P. R. 104-06.

3. *Ibid*

صرف نصف تھی 4/

آبادی کا وہ حصہ جس کی روزی کا انحصار زراعت پر تھا ان کی تعداد فیصد بڑھتی گئی ایک سو سال کے اندر یعنی انیسویں صدی کے وسط سے بیسویں صدی کے وسط تک اضافہ پچاس سے اکثر ہو گیا 5/ جو لوگ کہ زراعت کے کام میں لگے ہوئے تھے ان کی تعداد میں 2.4 فیصد جو 1966ء میں تھا وہ 1941ء میں 6.9 ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مزدوروں کا گروہ جو زرعتی پیشے کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگا ہوا تھا اس کی تعداد 3.9 ملین سے گھٹ کر 3.7 ملین رہ گئی یا 6.37 فیصد سے 4.3 کل مزدوروں کی تعداد تھی/6۔ یہ ایک واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ اس پوری مدت میں آبادی کے رزق کا ذریعہ صرف کھیتی تھی۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب آبادی بڑھتی ہے تو اسی کے ساتھ صنعتوں اور دوسرے پیشوں میں روزگار حاصل کرنے کے مواقع بھی بڑھتے ہیں لیکن ہندوستان میں بالکل اس کے برعکس رجحان تھا۔

ان حالات کی ذمہ داری بائیں برطانوی حکومت پر تھی۔ یہ بھائیوں کی پالیسی ہی کا نتیجہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو اور دیہات کی صنعتیں برباد ہو گئیں۔ جن سے بنیاد پر جو کرپشنہ و مزدور کمیت پر کام کرنے چلا گیا۔ زرعی پیداوار کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا۔ جو 1966ء میں شروع ہوا تھا اس نے اس رجحان کو ترقی دی۔ اس نے کاریج رانا کو مجبور کیا کہ وہ کم منافع والے کاروبار کو چھوڑ کر کھیتی کے کام کی جانب رخ کریں۔ صنعتی کارخانوں میں کام کرنے والوں کی تعداد 5.5 فیصد سے جو 1911ء میں تھی 1941ء میں صرف 4.2 فیصد رہ گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمینی پر دباؤ برابر بڑھتا جا رہا تھا۔

4 - Coale, P.J. and Hoover, E.M. *The Population Growth and Economic Development in Low Income Countries*

5 - *Ibid.*

6 - Bhatia, B. P. *Agriculture and Cooperation, 1857-1956*, in Singh, V. B. (ed) *op-cit*, P. 113, Table 7.

IV کھیتی کی پیداوار

زمین پر دباؤ کوئی مصیبت نہ لانا۔ بشرطیکہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی تھی اسی رفتار سے رقبہ زیر کاشت اور پیداوار میں اضافہ ہوتا جاتا۔ بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا اگرچہ کاشت کار قبہ 22 ملین ایکڑ سے 5-1900 میں تھا 250 ملین 45-1940 میں بڑھ کر غذائی پیداوار والے کھیتوں کا ہو گیا۔ اور غیر غذائی پیداوار والے کھیتوں کا رقبہ اسی مدت میں 53 ملین سے بڑھ کر 72 ملین ہو گیا / 7۔ لیکن آبادی میں اضافہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا۔ اور ایک فرد کا حصہ جو 1901 میں 1.53 تھا وہ 1951 میں گھٹ کر صرف 0.8 فیصد رہ گیا۔ اسی کے ساتھ غذائی پیداوار کی قیمت گھٹ کر 26 سے 122 (5-900 تا 50-1940) رہ گئی لیکن غیر غذائی پیداوار میں معمولی سا اضافہ ہوا یعنی اسی زمانہ میں 38 سے 48

تجارتی اغراض کی اشیاء کی پیداوار ہندستان کی اقتصادیات میں ایک بڑا کادینہ والا واقعہ ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندستان جو آج تک اس میں پھنسا تھا کہ کاول والے اپنی ضرورت کی چیز بنالیتے تھے۔ نہ باہر سے کچھ منگاتے تھے۔ اور نہ باہر کچھ فروخت کرتے تھے۔ اب اس پالیسی سے انحراف ہوا اس ترقیاتی منصوبے کی جانب کئی معاملات نے رہنمائی کی۔

(۱) رسل در مسائل کے ذرائع میں وصمت (2) سن اور روٹی جیسے کچے مال کی مانگ تاکہ وطن کے ہند اور اس کے باہر کی صنعتوں کو سامان فراہم کیا جاسکے۔ جہاز رانی پر ٹیکس کی سہولتوں نے باہر مال بھیجنے پر اکسایا اور اندرون ملک سے بندرگاہ تک سامان لے جانے کے لئے ریلوے نے جوتی

7 - Smigh, V. B. Op. cit, P. 115, Table 115A. Dr B. M. Bhallia gives the following figures.

1901 - 1902	رقبہ غذائی پیداوار کی کاشت کا	187.63 Million
1901 - 1902	• • • • •	33 Million
1939 - 1940	• • • • •	197.45 Million
1939 - 1940	رقبہ غیر غذائی پیداوار کی کاشت کا	42.12 Million

8 - Abid, P. 116.

شرح کاظم کی اس نے زبردست رغبت پیدا کی کہ تجارتی اشیاء کی پیداوار کے رقبہ میں اضافہ کیا جائے
اس دوران میں غذائی اور تجارتی اشیاء کی پیداوار کے چارٹ سے نتائج خود بہ خود برآمد

ہوں گے / 9

۱	۲	۲	۳
کل غذائی پیداوار کا اندازہ ملین (ٹن)	رقبہ تجارت پیداوار کے لئے زیر کاشت	رقبہ غذائی پیداوار کے لئے زیر کاشت	
73.9	100	100	1893ء سے 1896ء کا اوسط
74.0	126	99	1906ء سے 1916ء تک کا اوسط
60.6	171	94	1926ء سے 1936ء تک کا اوسط
60.3	185	93	1936ء سے 1946ء تک کا اوسط

اس درمیان میں آبادی کے اضافے کا تناسب 100، 107، 120، 138 ہے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ
جب 1906ء سے 1941ء تک شرح آبادی میں اضافہ 64 فیصد ہوا تو ان پانچ دہائیوں (دس سالوں) میں
پیداوار میں اضافہ (غذائی اور غیر غذائی) صرف 22 فیصد ہوا / 10

دوسرا واقعہ جس نے ہندوستان کے زرعی نظام پر اثر ڈالا وہ دیہات کی اقتصادیات میں روپیہ
کے استعمال میں مسلسل اضافہ تھا۔ لگان اور مال گزاری میں نقد روپیہ لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ضرورت
مند کاغذکاروں اور قرضہ مینے والے ہاجنون کے درمیان لین دین نقدی تھا۔ اسی طرح مٹرکوں کے
قیمت ہونے اور مال کو ایک جگہ۔۔۔ دوسری جگہ لے جانے کے ذرائع کی سہولت نے مزید نقدی کاروبار
کو فروغ دیا۔

اس رجحان نے غذائی پیداوار پر اثر ڈالا کیوں کہ اب پیداوار صرف اپنے وطن والوں کے
کھانے تک محدود رکھنے کا واحد مقصد کاغذکار کا نہ تھا۔ لیکن پیداوار میں تنوع اس رقبہ میں اضافہ

9- Thorner, Dr., Long Term Trends in output in India
in Kuznets, Moore and Spengler, op-cit, PP. 121-22
13 DPO/71-4.

جس کی پیداوار بازار میں بکے عام جتنا کی بڑی تعداد کے لئے ذرا بھی نفع بخش نہ تھا۔
ادھر برطانیہ کے اشیاء تیار کرنے والوں نے ہندوستان سے کچا مال مانگنا شروع کیا لیکن
نے مندرجہ بالا رجحان کو اور ترقی دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روٹی، اودھ، سن اور تلہن کی کاشت پر
کاشتکار کی توجہ زیادہ مبذول ہوئی۔ انجام کار غذائی پیداوار کی کاشت گھٹ گئی۔

1936ء سے 1946ء کے دس سالوں میں غیر غذائی پیداوار کا تناسب غذائی پیداوار
کے مقابلے میں 22 سے بڑھ کر 44 ہوا گیا۔ اس طرح اگرچہ مجموعی طور پر پیداوار دونوں ہو گئی لیکن
غیر غذائی پیداوار کل کا صرف 18 فیصد ہی رہا۔ مختصر یہ کہ جب یہ صبح ہے کہ تجارتی کاروبار نے
ترقی کی۔ یہ بھی ماننا چاہیے کہ ترقی محدود تھی اور اس کی نوعیت اور اس کا رخ برطانیہ کی تقعا
ضروریات طے کرتی تھی۔

بلیں (Bleyn) کے قول کے مطابق تمام قسم کی پیداوار کا چارٹ 1893ء سے 1896ء اور
1936ء سے 1946ء تک میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجموعی طور پر کل پیداوار میں چھوٹا 2 فیصد ہی کمی ہوئی۔
لیکن غذائی پیداوار میں 22 فیصد کمی کی کمی ہوئی، 2 اتہوں نے جو حساب لگایا ہے اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ 1896ء اور 1946ء کے درمیان اور 1946ء کے درمیان مجموعی پیداوار
48,81,000 ٹن سے گھٹ کر 47,247,000 ٹن رہ گئی / 13

V زراعت اور رقبہ جات کی تقسیم

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر غذا کی ضرورت بڑھتی جاتی تھی۔ اسی قدر زراعت کی قوت
اسے بخوبی پورا کرنے کی کم ہو جاتی ہے تھی۔ وہ اعداد و شمار جن سے ظاہر ہو گا کہ فی کس کتنا رقبہ
کھیت کا پڑتا تھا۔ اسے ثابت کر دے گا۔ ہولڈنس (Holderness) نے ظاہر کیا ہے
کہ 1911ء میں زرعی آبادی کے خاندان کے ہر فرد کے لئے 25 ایکڑ رقبہ پڑتا تھا جس سے

10 - Ibid, P. 122.

11 - Singh, V.B. op cit, P. 127.

12 - Blyn, G. Agricultural Trends in India (1966) P. 29, Table I.2.

13 - Ibid, P. 354.

اس کو ان لوگوں کا بھی میٹ بھرنی پڑتا تھا۔ جو کھیتی نہیں کرتے تھے اور باہر بھیجنے کے لئے بھی نفل دینا پڑتا تھا۔ انجیام کار کا کاشتکار کے ہر فرد پر چھ ایکڑ سے زیادہ رقبہ نہیں آتا تھا۔ 14/ ہیرولڈ مین (Harold Mann) نے حساب لگایا ہے کہ پونہ کے ضلع میں 81 فیصد کھاتے دس ایکڑ سے کم اور 6 فیصد کھاتے پانچ ایکڑ سے کم تھے 1921ء کی مردم شماری کی رپورٹ میں ہے کہ بنگال، صوبہ متوسط اور بمبئی کے علاوہ ہر کاشتکار کا زیر کاشت رقبہ پانچ ایکڑ سے کم تھا۔ اتر پردیش تو سب سے غلی تہہ میں تھا کیوں کہ یہاں تو صرف 2.5 ایکڑ ہر فرد پر آتا تھا۔ زراعتی کمیشن (Agricultural Commission) 1926-28 نے اس امر سے اتفاق کیا ہے کہ پنجاب میں 55 فیصد کاشتکاروں کے پاس فہدان کے ہر فرد پر پانچ ایکڑ سے کم رقبہ تھا۔ فلاؤڈ کمیشن (Flood Commission) کے مطابق بنگال میں 57-7 فیصد کاشت کے کھاتے فی کس تین ایکڑ سے کم تھے 75 فیصد پانچ ایکڑ سے کم۔ کول (Coale) اور ہورڈ (Hoover) نے 1951ء میں یہ بتلایا ہے کہ اوسطاً 11.2 ایکڑ فی کس رقبہ زیر کاشت تھا۔

ڈیویس (Davis) کے قول کے مطابق جو رقبہ زمینداری اور رنجت داری نظم میں 1890ء میں فی کس زیر کاشت تھا وہ 1940ء میں بالترتیب 2.4 سے 11.9 ایکڑ اور 2.4 سے 11.8 ایکڑ گھٹ کر رہ گیا۔ 1951ء میں جب پہلا پانچ سالہ پلان بننے کو ہوا تو اس وقت جو تحقیقات کی گئی اس سے پتہ چلا کہ پانچ ایکڑ سے کم کے کھاتوں کا حسب ذیل حال تھا۔ 16/

پونہ	81.2	فیصد یا کل رقبہ کا	38.8	فیصد
بمبئی	52.3	فیصد یا کل رقبہ کا	14.0	فیصد
مدھیہ پردیش	51.5	فیصد یا کل رقبہ کا	10.0	فیصد
اڑیسہ	74.2	فیصد یا کل رقبہ کا	30.1	فیصد

14- M. D. M. T. W. R. P. & Problems of India (1911) P. 139.

15- Davis, K. Population of India and Pakistan. P. 208, Figure 46

16- Wadia, P. R. and Marshall, K. T. Our Economic Problem P.

بہار	83.3 فیصد یا کل رقبہ کا	فیصد
آسام	66.1 فیصد یا کل رقبہ کا	36.0 فیصد
میسور	66.2 فیصد یا کل رقبہ کا	25.3 فیصد
ٹراون کورکومین	94.1 فیصد یا کل رقبہ کا	44 فیصد
ہماچل پردیش	95.0 فیصد یا کل رقبہ کا	21 فیصد
پہلیسویہ	45.4 فیصد یا کل رقبہ کا	8.2 فیصد

1936ء سے 1950ء تک غلہ بونے جانے والے کھیتوں کا رقبہ پڑا فیصدی بڑھ گیا لیکن پیداوار صرف 4.3 فیصد بڑھی 17/1 اور جب کہ آبادی پڑا 15 فیصد بڑھ گئی۔

VI زرعی قرضے اور کھاتوں کے رقبہ جات کا گھٹ جانا

گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی تکلیف و مصیبت کا رشتہ قرضے کے بوجھ کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بھی متعلق تھا اور اس سے بھی متعلق تھا کہ کاشتکاران اور گاؤں کے کاریگروں کا جو غریب طبقہ تھا اس میں اضافہ ہو گیا ان دو وجوہ سے مجبور بن مزدوروں یا ادنیٰ ترین مفلس مزدوروں کا وجود ملک میں ہوا۔

جہاں تک کاشتکار پر قرضے کا سوال ہے ویرا اینسٹ (Vera Emswiler) تسلیم کرتی ہے کہ "مسلل قرضہ کا اضافہ برطانوی حکومت کا ایک منحوس نتیجہ ہے 18/12۔ لیکن وہ اس بات سے انکار کرتی ہے کہ قرضے کے بڑھ جانے سے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس وہ یہ بھانڈتی ہے کہ قرضے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی خوش حالی میں اضافہ امن و امان میں ترقی کی وجہ سے ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کی قیمت بڑھ گئی۔

جب کہ صحیح ہے کہ زمین کی قیمت کا بڑھ جانا کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کا ایک اہم سبب تھا۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی خوش حالی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور مرکزی بینک کمیٹی (Central Banking Committee) نے جو رپورٹ 1931ء میں

17- Kuznets, Moore and Spengler, op. cit. p. 281.

18- Amstey, vera, The Economic Development of India p. 187.

دی ہے اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ۔

”مقررہ من ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار زمین بک کر کاشتکار کے قبضہ سے نہن کے پاس چل جاتی ہے اور اسی سے مجموعہ میں مفلس مزدوروں کے بیٹے کا وجود عمل میں آتا ہے جس کی مالی حالت پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھیتی پوری عمارت سے نہیں کی جاسکتی کیونکہ مہاجن لوگ ایسی خراج پر زمین شکی پر دیدیتے ہیں جس سے اس کو بہت کم ملتا ہے اس لئے اس کو کوئی رفعت عمدہ فصل تیار کرنے کی نہیں ہوتی ۱۹/۱۱

کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کے علاوہ اور بھی امور ایسے تھے جو اس کی مطلب میں برابر اضافہ کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کھاتوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے جس سے کھاتے اتنے چھوٹے ہو جاتے تھے جس کی کاشت میں لاگت سے کم پیداوار ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کھاد پر مبنیہ نہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور فصل کو نہ بدلنے کے سبب زمین زرخیز نہیں رہ گئی تھی۔

ان حالات کا نتیجہ یہ تھا کہ کاشتکار آہستہ آہستہ دیوالیہ پن کی سرحد پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کل زمین بیچ دے اور مجموعہ میں مزدوروں کی فوج میں بھرتی ہو جائے اس کے نتیجہ میں پیداوار پر اثر پڑا اور کاشتکار کے راشن کا جو کوٹنا زیادہ فاقہ کی سطح کا تھا کاشتکار کے مقررہ من ہونے کی وجہ سے ذیہات کی آبادی کی ایک بڑی تعداد فاقہ کشی کی نوبت تک پہنچ گئی جس کو کوئی موقع متبادل روزگار کا میسر نہ تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ زمین داروں اور مہاجنوں کے پاس زمین کی مقدار بڑھتی گئی جن میں سے بہت سے لوگوں کو کھیتی کر سکیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔

چھوٹے زمینداران اور کاشتکاران کا مہاجنوں کے قرضہ پر روز افزوں انحصار کرنے کا نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی ہوا۔ مرکزی بینک اور تحقیقاتی کمیٹی (The Central Bank Enquiry Committee) ۱۹۳۱ء میں یہ بیان ہے ”اس امر پر اتفاق آرا ہے کہ گذشتہ صدی کے اندر قرضے کی مقدار روز بڑھتی رہی ہے۔“ ۲/۷

ڈارلنگ (Darlak) کی تحقیقات کے مطابق پنجاب کے زمینداران میں سے صرف 12 فیصدی قرضے کی دہلے سے بچے ہوئے تھے اور اوسط قرضہ 463 روپیہ سے کم نہ تھا۔ یعنی مالدار کا بارہ گنا 12

قانون انتقال آراضی (Land Alienation Act) کے پاس ہونے کے بعد بھی کاشتکاروں کو قرضہ دینے والے مہاجن پنجاب کے دیہی علاقوں میں طاقت پکڑ رہے تھے جیسا کہ پنجاب انتظام ماگزاسی رپورٹ (Punjab Land Revenue Administration Report) میں 1935ء میں شائع ہوئی اس سے ظاہر ہو گا کہ پنجاب کے کھیتوں پر قرضہ 90 کروڑ سے جو 1921ء میں تھا 1929ء میں 135 کروڑ ہو گیا۔ جو بد حال 1929ء میں تمام دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس کے اثر سے قرضہ دونا ہو گیا۔

ہندستان کے دیہی علاقے کے قرضہ کا 1911ء میں 3000 ملین سے بڑھ کر 1938ء میں 18000 ملین 22 ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندستان کے گاؤں کی مالی حالت بدتر ہو گئی تھی اور ان کے اندر خوش حالی ہمیں آئی تھی۔ کاشتکاروں نے مجبوراً کر اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا۔ اور غلہ کی پیداوار گر گئی۔

زرعی زمینوں کا انتقال

اوپر جو اعداد و شمار قرضہ کی زیادتی کے متعلق دیئے گئے ہیں وہ بڑے طور پر اظہار کرتے ہیں کہ کھیتی کرنے والے پر بوجہ برابر پڑ رہا تھا۔ قرضے کے دباؤ کے نیچے کھیتی کرنے والے اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنی زمین رہن رکھیں اور آخر کار اپنے چھوٹے چھوٹے قطععات آراضی کو بیچ دیں اور زمین کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین کا بیعنامہ اور خریداری جو برطانوی راج کے پہلے بہت کم رہا ہے۔ برطانوی راج کے اندر عام ہو گئی۔ لیکن بہر حال تمام ہندستان کے اعداد و شمار کا موازنہ کرنا مشکل ہے۔ ڈارلنگ (Darlak) کی تحقیقات کے مطابق رہن نامے سکھ حکومت کے اندر کامیاب تھے۔ لیکن 1878ء تک کل صوبے کا 77 فیصدی رہن جو چکا تھا۔ اس کے بعد کے

۵۳ سالوں میں مہاجروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اودہ بہت خوش حال بھی ہونے لگے حتیٰ کہ ان کی تعداد جو ۱۸۶۸ میں ۲۶۳۵۵ تھی وہ بڑھ کر ۱۹۱۱ میں ۱۹۳۸۹ ہو گئی۔ ۱۹۳۰ء میں ڈارلنگ (Darlینگ) نے حسب ذیل نتیجہ اخذ کیا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ انتقال آرائی ایکٹ کے باوجود کسان کی تباہ حالی ایک وسیع پیمانے پر پھر سے شروع ہو جائے۔ ایسے امکانات کی نشان دہی شروع ہو گئی ہے کہ مغربی پنجاب میں بڑے بڑے زمینداران اس ایکٹ سے فائدہ اٹھا کر کاشتکاروں کو محروم کر کے اپنی آرائیات کے رقبوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ۲۳

۰۶۔ ۱۹۰۲ء سے ۱۹۳۲ء تک تیس سالہ رکارڈ کے مطابق رہن شدہ زمین کار قبہ اوسط ۱۸۰،۸۱۰ ایکڑ سے بڑھ کر ۳۲۷،۸۳۵ ایکڑ ہو گیا / ۲۴۔ بسنی کی مالگاری رپورٹ کے مطابق ۲۷۔ ۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۶ء تک دس سال کے اندر پانچ ملین پچھ زمین یا کل آرائی زیر کاشت کا ۱۲ فیصدی کاشت کاران سے قبضہ سے نکل کر مہاجروں کے پاس پہنچ گیا۔ اور واقعی کھیتی کرنے والے کاشتکاروں کی تعداد قریب ۹ فیصدی گھٹ گئی / ۲۵۔
Wadia (ولویہ) اور Merchant (مرچنٹ) کا اندازہ یہ ہے کہ پنجاب میں ۱۹۰۶ء سے ۱۹۳۶ء کے انتقال آرائی کار قبہ ۴۰ ہزار تھا وہ ۳۹۔ ۱۹۳۸ میں ۱۵،۰۰۰ ہو گیا / ۲۶۔ اسی صوبے کے اندر رہن بالقبضہ کی زمین جو ۲۳۔ ۱۹۲۲ء میں کل رقبہ زیر کاشت کی ۱۲ فیصد تھی۔
۳۷۔ ۱۹۳۶ء میں بڑھ کر ۱۳ فیصدی ہو گئی / ۲۷۔
یورپی میں وہ کل رقبہ جس سے کاشتکار بے دخل ہو احسب ذیل پارٹ سے ظاہر ہو گا۔ ۲۸

۲۷۔ ۱۹۲۶ سے ۱۹۲۸ء تک (دو سال) ۳۴۷، ۴۲۱ ایکڑ

24- Patel, S. op. cit. P. 57.

25- Ibid, P. 59.

26- Wadia and Merchant op. cit, P. 365.

27- Ibid.

28- Ibid. P. 366.

30-1929ء سے 33-1932 تک (تین سال) 810, 789 ایکڑ

34-1933 سے 37-1936 تک (تین سال) 655, 911 ایکڑ

38-1937 سے 39-1938 تک (ایک سال) 624, 210 ایکڑ

زراعت اور غذائی پیداوار

غذائی پیداوار کی سالانہ مجموعی مقدار ۱۹۰۶ء—۱۹۹۷ء کے دس سالوں سے ۱۹۳۷ء ۱۹۶۶ء کے دس سالوں میں ۱۶۶ پونڈ فی کس کی کمی کا اندازہ ہے یعنی ۵۰ پونڈ سے گھٹ کر ۳۹ پونڈ رہ گئی۔ ۲۹ میگہیوں جو ہندوستان کی خام پیداوار ہے اس کی مقدار ۷۰۷ پونڈ فی ایکڑ ۱۹۳۷-۱۹۳۸ میں تھی ۴۸-۴۷۹۹۴۷ میں ۵۹۹ پونڈ رہ گئی۔ ۳۰/۱ دھان کی اوسط پیداوار فی ایکڑ جو پہلی جنگ عظیم کے دور ان ۱۹۶۲ پونڈ تھی وہ دوسری جنگ عظیم کے شروع کے وقت صرف ۷۲۸ پونڈ رہ گئی۔ ۳۱ غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کے بالمقابل تجارتی فصلوں کی مقدار پیداوار بڑھ گئی۔ اگرچہ تجارتی فصلوں کی پیداوار بڑھ گئی لیکن ان کا رقبہ زیر کاشت کم تھا۔ اس لئے اوسط سالانہ پیداوار تمام فصلوں کی ۱۹۳۸-۱۹۴۵ سے ۱۹۴۵-۴۶ میں ۱۰۰ اڑھتھکرہ ۱۱ ہو گئی۔ ۳۲/۱

اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہندوستان کی آبادی میں اس دوران (۱۹۴۱-۱۹۹۱)

مجموعی طور پر ۷۰ فیصدی کا اضافہ ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ زرخیز پیداوار آبادی کے اضافہ سے بہت پیچھے تھی۔ یہ بحث کی جاتی ہے کہ پیداوار میں کمی لازمی طور پر پیداوار سے متوقع ہونے والوں کی محرومی پر منتج نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ پیداوار میں جو کمی ہوتی ہے وہ قومی آمدنی میں جو زیادتی ہوتی ہے

29- Kuznets Moore and Spengler, op-cit. P. 123.

30- Singh, V.B. op-cit. P. 143.

31- Burns, W. Technological possibilities of Agricultural Development in India. 1944. P. 55. (Dutt R. Palme India to day. P. 181.

32- Blyn. G. op-cit P. 29.

اس کی درآمد سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ قسمتی سے یہ معاملہ بہت بحث طلب ہے کہ آیا اس دوران میں قومی آمدنی ضروری حد تک بڑھی یا نہیں۔

ہندوستان کی زراعت کا ایک بڑا نصیب پہلو یہ بھی رہا ہے کہ کھیتیوں کی پیداوار بہت کم رہی ہے۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۴۵ء کے درمیان جبکہ مجموعی رقبہ زیر کاشت ۲۵ فیصدی بڑھ گیا مجموعی زرعی پیداوار صرف ۱۷ فیصدی بڑھی۔ اس طرح پیداوار میں ۱۷ فیصدی کی کمی ہوئی جو ۳۰ فیصدی سے زیادہ گیلیا ہے کہ پیداوار میں کمی کا سبب کسی حد تک یہ تھا کہ زمین کی زرخیزیت کم ہو گئی تھی لیکن زراعت پر جو رائل کمیشن (۱۹۲۸) بٹھایا گیا تھا اس نے اس کی تردید کی ہے اور زیادہ تر زمانہ کی شہادت وہ اعداد و شمار ہیں جو پلاننگ کمیشن نے ۱۹۵۳ء میں تیار کئے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ۱۹۳۶-۳۹ اور ۱۹۴۸-۴۹ میں جو اوسط پیداوار دھان کی ہوئی وہ فی ایکڑ ۸۵۹ سے ۶۹۸ پونڈ تک کم تھی اور جہاں تک گہوں کی پیداوار کا تعلق ہے وہ ۶۲۳۵ سے ۵۶۸ پونڈ تک کم ہوئی۔ ۳۴ — یہ اعداد و شمار ممکن ہے کہ مکمل طور پر قابل اعتماد نہ ہوں لیکن یہ کمی کے رتخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر دوسرے ملک کی پیداوار سے مقابلہ کیا جائے تو ہندوستان کی پیداوار ان سے کم نکلے گی۔

زرعی زوال اور غلہ کی درآمد برآمد

غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان جو اب تک کثیر مقدار میں غلہ برآمد کرتا تھا اپنے کھانے کے لئے باہر سے غلہ منگوانے کے سہارے پر مجبور ہو گیا۔ ۱۶-۱۹۱۵ء سے ... ۲۰-۱۹۱۹ء کے پانچ سالوں کے اندر جو غلہ باہر سے منگایا گیا اس سے اس غلہ کی مقدار جو باہر بچھا گیا ۴۰۰۰۰۰ تن زیادہ تھی ۳۶-۱۹۳۵ء سے ۴۰-۱۹۳۹ء کے درمیان کل غلہ جو باہر سے منگایا گیا ۱۰۳۸ ملین زیادہ تھا۔ لڑائی کے سالوں میں بالخصوص ۱۹۴۲ء میں برما کے نکل جانے کے بعد درآمد میں کمی ہوئی۔ لیکن ۴۷-۱۹۴۶ء میں ان کی مقدار پھر بڑھ گئی اور بڑھ کر ۵۸-۲۰ ملین ٹن

33- Singh, V. B. op. cit., P. 116

34- Wadia and Merchant, op. cit., P. 207.

ہو گئی۔ 35

غذا، مشروبات اور تباکو کی برآمد پہلی جنگ عظیم میں 23 فیصدی تھی وہ 71-1940 میں گھٹ کر 22 فیصدی ہو گئی۔ اوسکے مال کی برآمد 47 میں 36 ہو گئی / 36

21-1920 سے 45-1944 تک 24 فیصدی سے گھٹ کر 20 فیصدی اور 2-50 فیصدی سے گھٹ کر 16 فیصدی ہو گئی۔ 37 - *Kan Amkya* اور برائے اس کے قول کے مطابق گہوں کی برآمد میں بڑی عام غیر جنگ اور 3-1933 میں 14 فیصدی اور دو فیصدی کی کمی ہوئی۔ اور اسی طرح چاول میں کمی پیداوار کی 9 فیصدی سے 6 فیصدی تک ہوئی 38 لڑائی سے پہلے (19-1914) گہوں کی اوسط برآمد 388.00 ٹن تھی لیکن گھٹ کر 32-1913 میں 50.00 ٹن ہو گئی۔ 39 - اس کے بعد ہندوستان کا یہ حال ہو گیا کہ دو گہوں باہر سے منگاتے رہا اور 1931 میں گورنمنٹ کو درآمد پر 70 فیصدی (سبسائیڈ) لگا کر اس کا ہندوستان کے مفادات کا تحفظ آٹھ لاکھ روپے کے مقابلے میں ہو سکے۔

گہوں کی برآمد میں کمی کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ غذائی پیداوار کے لئے جو قریب کاشت کیا جاتا تھا اس کی مقدار گھٹ گئی تھی۔ دوسرے سبب فصل کی پیداوار 1905-1907 کے دس سالوں میں 50.00 تھی لیکن 1945-1946 سے دس سالوں میں اس سے گھٹ کر 5-6 ہو گئی۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آبادی کے بڑھ جانے سے غذائی پیداوار کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا اور زمین زیر کاشت میں زیادہ حصہ غذائی پیداوار کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی تقریباً کل کا 90 اجناس ہی پیدا کرنے میں لگا تھا۔ لیکن ہندوستان کا دوسرے ملکوں سے غلہ درآمد کرنے کا انحصار بڑھتا ہی گیا۔ لیکن یہ

35 - Singh, V.B. op'cit. PP - 134-35

36 - Davis, K. op'cit P. 213.

37 - Singh, V.B. op'cit, PP 457 and 460

38 - Amstey V op'cit. P. 340.

39 - Gadgil, D.R. The Industrial Evolution of India in Recent times. (1942 ed) P. 200, Note 2.

40 - Kuznets, Moore and Spengler op'cit P 277

یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے ملک میں غلہ کی پیداوار کی جو کمی ہوئی تھی وہ باہر کے ملکوں سے غلہ درآمد کر کے پوری کر لی گئی۔ (بلائن) نے سب ذیل اعداد و شمار میں کل کیفیت کو آئندہ کر دیا ہے۔ ۱۶/

سال	غذائی اجناس کی پیداوار (ہزاروں کے ٹن میں)	مکمل تجارتی مقدار (ہزاروں کے ٹن میں)	باقیمانہ جو غذا کے لئے میسر تھا
1901 - 1902	48,081	176	47,903
1946 - 1947	47,297	890	48,187

اسی طرح اگرچہ آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جو اجناس بطور غذا میسر تھیں وہ تقریباً وہی ہیں

معیار زندگی میں زوال

فی کس رقبہ کاشت میں کمی اور پیداوار محٹ جانے سے معیار زندگی پر اثر پڑا مٹی معیار کے مطابق ایک شخص کو تندرست حالت میں رہنے کے لئے 2400 سے لیکر 3,000 حرارے کی ضرورت ہے (Megas) میگو نے ۱۹۳۳ میں یہ رپورٹ کی ہے کہ ہندوستان کے صرف 39 فیصد ہی آدمیوں کو مناسب غذا ملتی ہے۔ ۶۱ فیصدی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے اور 2۵ فیصدی بدترین حالت میں رہتے ہیں۔ 42 AYKROYD ایکراڈ نے دس سال کے بعد یہ کہا کہ ایک تہائی آبادی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے۔ زراعت پر رائل کمیشن کی رپورٹ (28-1924) اور لیبر میوزورپ رائل کمیشن کی رپورٹ 1929 بھی اسی جانب اشارے کرتی ہیں۔

وہ چارٹ جس میں جیل کے قیدیوں اور قحط زدہ لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے ان کی مقدار کا

41 - Blyn, G. op. cit. Appendix Table SC. P. 334.

42 - Dutt, R. Palme, India Today. PP. 36-53.

۔۔۔ بمبئی کے بعض مزدور طبقہ کے راشن سے متبادل کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بمبئی کے مزدور کو تو خاندان کے بجٹ میں ۱۰.29 پونڈ فی کس راشن ملتا ہے لیکن قید یا مشقت قیدیوں کو ۱۰ پونڈ دیا جاتا ہے۔ قحط کا جو قانون مرتب ہوا اس نے اسی کو کافی سمجھا کہ ایک شخص جو قحط میں کھانا کا کام کرتے ہیں اتنا ہی راشن دیا جائے جو بمبئی کے مزدور کے حصہ میں آتا ہے یعنی ۱۰.29 پونڈ فی کس۔ بمبئی کے مزدور اور جیل کے قیدی کے راشن میں جو اختلاف ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے لیکن بمبئی شہر کے مزدور کی حالت دیہات کے مزدور سے بہتر ہے۔ موخر الذکر کے کھانے کے اجناس کے کوٹے کو مزدور اس کی صحت اور طاقت کو قائم رکھنے کے لئے ناکافی تصور کرنا پڑے گا حقیقت یہ ہے کہ اس کی حالت نہایت اترتی۔

خوراک میں کمی بیماریاں اور شرح اموات کی زیادتی یہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت گھٹ جاتی ہے اور اس میں سستی آ جاتی ہے۔ برطانوی حکومت پر یہ افسوس ناک نتیجہ تھا کہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے ڈیڑھ سو سال کے بعد بھی ہندوستان کی ایک تہائی آبادی متعلق بمو کوک میں مبتلا رہی۔

VII زرعی طبقہ

دیہی علاقوں کی مالی تباہ کاری گاؤں کے سماجی نظام اور ملک کی عام اقتصادی حالت کے لئے بڑے دور رس نتائج رکھتی ہے۔ ان پر دو عنوانات کے تحت غور کیا جاسکتا ہے۔ (۱) مفلس کاشت کاروں کی تعداد میں اضافہ اور (۲) لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ہندوستان کی زراعت سے متعلق آبادی تین طبقوں میں منقسم کی جاسکتی ہے۔ (۱) وہ زمینداران جو کاشت نہیں کرتے تھے۔ (۲) کبھی کرنے والے خواہ وہ مالک اراضی ہوں یا کاشتکار اور (۳) زرعی مزدور۔ جہاں تک پہلے طبقہ کا تعلق ہے یعنی وہ زمینداران جو کاشت نہیں کرتے تھے اور صرف کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے۔ شہادتیں بتلاتی ہیں کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کاشتکاروں پر قرضہ ڈھنسا جا رہا تھا جس کے نتیجے میں وہ زمین سے ذریعہ کھیت قرضہ دینے والے جہاں جنوں اور خوش حال زمینداروں کے قبضہ میں چلے جا رہے تھے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ کھیتی کے مزدوروں میں اس وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا کہ کاشتکار اپنی زمین سے محروم کیا جا رہا تھا۔ مردم شماری کی جو رپورٹ ان سوالوں کی ہے وہ

پیشوں کی تقسیم کے عنوان کے اندر بحث کرتے ہوئے اس کا کافی ثبوت فراہم کرتی ہے۔

بھوم ہین مزدور کا عالم وجود میں آنا

کاشت کاری بیٹھ پڑتین بوجھ لے ہوئے تھے (۱) مالگڈاری اور ٹیکس کی ادائیگی گورنمنٹ کو (۲) لگان زمیندار کو زمیندارانہ نظام کے علاقوں میں اور مالکان آرائشی کو رعیت داری نظام کے علاقوں میں (۳) قرضوں کے سود کی ادائیگی۔ یہ تینوں بوجھ اس کی کمزور رہے تھے۔ اس کا نتیجہ ہو کہ چھوٹے زمیندار ان ایسے کاشتکار بن کر رہ گئے جن کو زمیندار اپنی مرضی سے جب چاہے بے دخل کر سکتا تھا اور کاشتکار ان بھوم ہین مزدور ہو گئے۔

اس تاریخ کی گزشتہ جلدوں میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ انیسویں صدی کے وسط تک بھوم ہین مزدور بن کی تعداد ناقابل لحاظ تھی۔ لیکن ۱۸۷۲-۱۸۷۱ سے قبل کچھ ایسے اعداد و شمار نہیں ملتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ زراعت کرنے والوں کی کل تعداد کیا تھی ۱۸۷۲ سے ۱۹۳۱ء تک ہر دس سال کے بعد مردم شماری کا بوریکارڈ ملتا ہے وہ اس وجہ سے ابہام اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے کہ ایک مردم شماری سے دوسری مردم شماری تک پیشہ ورانہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اصول بدلتا رہتا ہے اور ۱۹۳۱ء کے بعد پیشوں کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم کرنے کا ریکارڈ ہی ختم کر دیا گیا۔

لیکن پھر بھی ماہرین اقتصادیات نے مختلف مردم شماری کے اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ زرعی مزدوروں کی نسبت کل کھیتی کار دوبار کرنے والوں کے مقابلہ میں کیا تھی ان حسابات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انیسویں صدی کے تین دس سالوں میں زرعی مزدوروں کی تعداد قلیل تھی ۱۸۹۷ء میں ان کی نسبت بہ مقابلہ کل کھیتی کار کام کرنے والوں کے صرف ۱۳٪ فیصد ہی تھی۔ اس کے بعد زبردست قحط نے ملک کو تہہ دیالاکر دیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہی مزدوروں کی تعداد گھٹنے کے بجائے وسیع تر ہوتی نظر آتی ہے۔ خاص کر ان علاقوں میں جہاں آبادی زیادہ گنجان تھی۔ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری نے اس حساب کو صحیح ثابت کر دیا کیوں کہ ان کی تعداد ۲۵٪ فیصد ہی ہو گئی۔ جیسے جیسے حالات سدھرتے گئے اور قحط کے اثرات کم ہوئے تعداد کم ہوتی گئی

اور ۱۹۱۱ء میں وہ ۲۷ فیصد رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر تعدد فیصد بڑھنے لگی ۱۹۲۱ء میں ۲۶.۲ اور ۱۹۳۱ء میں ۳۸.۷ فیصد ہو گئی۔ مردم شماری کے کثرت نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ۔
 ”خواہ کچھ بھی ہو فیصد حساب جو بدلا ہے وہ بہت قابل لحاظ ہے۔ خواہ ہم کہے کہ کم کو قبول کریں اور اس ۱۹۱۱ء سے مقابلہ کریں / ۱۹۲۱ء زرعی مزدوروں کی تعداد میں فیصد اضافہ اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ آبادی میں اضافہ (جو ۱۸۹۱ء سے ۱۹۳۱ء کے درمیان واقعی عظیم تھا) وہ ایک بات کا ذمہ دار تھا کہ مفلس کاشتکاران وجود میں آئے اور کمی پیداوار اور قحط بھی اس کے ذمہ نہ تھے۔

مزدور طبقہ کی تعداد بہ مقابلہ کل کھیتی کرنے والوں کے فیصد سب سے زیادہ دکن، وسطیٰ و شمال وسطیٰ اور بمبئی پریسیڈنسی میں تھی۔ ان کے بعد مشرقی علاقوں کا نمبر ہوتا ہے یعنی بہار اور اڑیسہ، بنگال اور آسام۔ مغربی علاقوں پر سب سے کم اثر پڑا تھا۔ یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں رعیت داری نظام نافذ تھا یا مستقل بندوبست کا نظام تھا وہاں سب سے زیادہ یہ پریشانی آتی تھی لیکن جہاں جہاں زمینداری نظام چل رہا تھا اور جہاں جملہ بہت ایک متفرق مدت پر ہوا کرتے تھے اور زمین پر مشترکہ قبضہ تھا۔ جیسے کہ اتر پردیش میں۔ وہاں دیہی آبادی مفلس کاشت کاری کی وجہ سے زیادہ تر محفوظ تھی۔

ہندوستان کی کل آبادی میں سے ۱۹۵۱ء میں ستر فیصد یعنی ۲۹۰.۱ ملین کاشتکار تھے اور مجموعی مزدوروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی ان کی تعداد ۱۸۸۲ء میں ۵۷ ملین اور ۱۹۲۱ء میں ۲۱۰.۵ ملین تھی ۱۹۳۱ء میں ۳۳ ملین اور ۱۹۵۱ء میں ۴۴.۸ ملین یا کل باری کا ۲۰.۷ فیصد تھے پاکستان کو منہا کھ کے ۴۵/

مندرجہ ذیل چارٹ سے مجموعی مزدوروں کی تعداد میں روز افزوں مسلسل اضافہ کا پتہ چلے گا۔
 چارٹ: اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں :-

44- Censur of India (1931) Vol I, Part I, PP. 288-89.

45- Wadia and Merchant, op. cit., P 544.

1931 1921

(ہزاروں کے شمار سے)

3,257	2,845	بھوم زمین
61,180	71,096	کاشت کرنے والے
31,480	28,879	زرعی مزدور
6,536	5,196	دیگر

31-1921 کے دس سالوں کے اندر زرعی مزدوروں کی تعداد عام مزدوروں کی تعداد کے بالمقابل ایک ہزار میں 921 کے تناسب سے بڑھ کر 497 ہو گئی 46 نیشنل سپل مروسے (آٹھواں راولڈ)

ظاہر کرتا ہے کہ بیسویں صدی کے اوسط میں کھیتی کرنے والوں اور زرعی مزدوروں میں جو نسبت تھی اس میں نمایاں طور پر فرق ہو گیا تھا۔ دیہی خاندانوں کے 22 فیصدی بھوم زمین 53 فیصدی کے پاس فی کس پانچ ایکڑ سے کم زمین تھی یعنی کل رقبہ زیر کاشت کا دس فی صدی ایسا تھا جبکہ 24 فیصدی کے پاس 5 ایکڑ سے 50 ایکڑ تک زمین تھی یعنی ایسے لوگوں کی تعداد کل رقبہ کے 68 فیصدی پر قابض تھی۔ مرن ایک فیصدی کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی یعنی کل رقبہ کا 16% ایسا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کل کاشتکاران کے 34 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے کم زمین تھی 64 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے 5 ایکڑ تک زمین تھی اور صرف ایک فیصدی کے پاس 50 ایکڑ سے زائد زمین تھی 47

مزدوروں کے روزگار کی کیفیت

جن شرائط پر مزدوروں سے کام کیا جاتا ہے ان کا حال یہ تھا کہ زیادہ تر تو عارضی طور پر رہتے

46 - Ibid. p. 364.

47 - Ibid. pp 367-68.

جاتے تھے۔ ان کے علاوہ صرف ایک فقیر کھدالے مزدوروں کی تھی جنہیں مالیت مزدور کہا جاسکتا تھا۔ یعنی وہ مزدور جن کو بڑے زمیندار کسی طرح مستقل طور پر رکھتے تھے۔ جو مزدور غیر مستقل تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ 189 دن کو کھیتوں پر کام کرتے تھے اور 99 دن کھیتی کے علاوہ دیگر جگہوں پر مزدوری کرتے تھے۔ یعنی سال کے 365 دنوں میں وہ صرف 218 دن کام کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود کو ایک سال کے اندر صرف سات مہینے کام لگتا تھا۔ البتہ دو مہینے اور متفرق کام ملتا رہتا تھا۔ دوسرا طبقہ مزدوروں کا تمام سال کام پر لگا رہتا تھا لیکن اس کی تعداد بہت کم تھی کھیتی کرنے والے کا شکار ان رفتہ رفتہ نیچے آتے آتے کاشتکار برضا منادی۔ زمیندار کی حد کو پہنچ پاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ اور روز افزوں ترقی کر رہا تھا 1882 میں مجلس زرعی کاشتکاروں کی تعداد 7.5 ملین تھی لیکن 1921 میں یہ تعداد 21.5 ملین ہو گئی۔ اور صرف انڈیا یونین کے علاقہ میں 1931 میں 33 ملین ہوتے ہوئے 1961 میں یہ تعداد 44.8 ملین ہو گئی۔ رادھا کھد مکرجی (Radha Khand Makherji) نے جو نوٹ سینکلاپ (مصحف) کیشن کو دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ "بنگال کی 31 فیصد آبادی اپنی روزی نہیں کھاتی ہے اور ان کو بے روزگار قرار دینا چاہئے" 48۔

مزدوروں کا طبقہ

بدقسمتی سے ان مزدوروں میں بھی انکس کے درجے تھے۔ اور ان کی مزدوری کے فرقے بھی مختلف تھے۔ وہ لوگ جو سب سے غلبی تہہ میں تھے ان کی حالت غلاموں یا پابند قیود مزدوروں سے کسی طرح بہتر نہ تھی۔ وہ ایک مالک کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور اسے چھوڑ کر دوسرے مالک کے پاس نہیں جاسکتے تھے۔ وہ اور ان کے خاندان کے لوگ مجبور تھے کہ اپنی مرضی کو غل نہ دیں اور جو بھی کام ان کے سپرد کیا جاتے اس کو کریں۔ یہ لوگ ان بد قسمت لوگوں میں تھے جو کسی مصیبت کے وقت اپنی آزادی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بہن رکھنے پر مجبور ہو گئے تھے ان کے بعد ان مزدوروں کا تہہ آتا ہے۔ جو گھلے بگاہے کام پر لگائے جاتے تھے۔ اور ان کو آپ پارٹ ٹائم مزدور کہہ سکتے ہیں جن کی مجبوری یہ تھی کہ سال کے تین مہینے وہ بے کار رہتے

تھے۔ انکان سے وابستہ یا پوسے وقت کام کرنے والے مزدوروں کا ایک علیحدہ طبقہ تھا۔ ان کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی اور وہ زمینداران یا مالکان آراضی کے کھیتوں پر بطور مددگار کام کرتے تھے اور ان کو وہ ضرر اظہر منظور کرنی پڑتی تھیں جو مالکان آراضی نے کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ معمولی سی بونے کی قسم کی زمین بھی ہوتی تھی۔ جو ان کو رزق دینے کے لئے ناکافی تھی اور اس لئے وہ مزدوری کرنے کے لئے مجبور ہوتے تھے تاکہ اپنی آمدنی میں بقدر ضرورت اضافہ کر سکیں ان میں کاشتکاران برضامندی زمینداران اور وہ کاشتکاران شامل تھے جو بٹائی پر کام کرتے تھے۔

ایس ٹیل (پیمائش) کے حساب کے مطابق ہندستان کے زرعی کارکنان کی تعداد جن کی تعداد ۱۹۵۱ء میں تھی۔ حسب ذیل خانوں میں منقسم کی جا سکتے ہیں۔

لگان وصول کرنے والے	3.6 فیصد
کاشتکاران جن کے پاس 5 ایکڑ سے زیادہ زمینی تھی	25.3 فیصد
نہایت قلیل زمین والے مزدور	33.3 فیصد
مجموعہ زرعی مزدوران	37.8 فیصد

بہت قلیل زمین والے مزدوروں کی تعداد 24.3 کاشتکار برضامندی زمیندار اور بٹائی کاران کی تھی۔ اور مجموعہ زرعی مزدوروں میں سے بڑا طبقہ وہ تھا جس کو بقدر ضرورت کام نہیں ملتا تھا۔ یعنی کم مزدوروں کی تعداد کا 33.3 فیصدی 49

یا مرد و چھپ ہے کہ ان لوگوں کی مجموعی تعداد جزا رعت یا چراگاہ کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے وہ 1911ء سے 1933ء کے درمیان تو بڑھ کر 106.8 ملین سے 109.7 ہو گئی لیکن ان لوگوں کی تعداد تو پورے وقت کی مزدوری کار و زرگار کرتے تھے۔ گنت گئی اور جو 1911ء میں 105.3 ملین تھی مگر 1933ء میں 102.5 ملین ہو گئی اور بارت ٹائم یا امدادی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد اسی دوران 476,000 سے بڑھ کر 4,276,000 ہو گئی 50

49. Patel, S. op cit pp 148-49.

50. Ghate. B.G. Studies in India Economics, No. 1, Changes in the occupational distribution of the population (1940). P. 21.

زرعی مزدوروں کی اجرتیں

عام طور پر زرعی مزدوروں کی اجرتیں اگر نقد روپیہ کے حساب سے لگائی جائیں تو روز بروز اس دوران میں بدتر ہوتی جا رہی تھیں۔ زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی (Agriculture (1952) جس نے مختلف ریاستوں میں مزدوروں کی اجرتوں کی تحقیقات کی اس نتیجہ پر پہنچی کہ اشیاء کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے نیچے اجرتیں بھی کم ہوتی گئی ہیں لیکن جہاں کم نہیں ہوئی ہیں وہاں اجرتوں کی نسبت سے اشیاء کی قیمتیں زیادہ بڑھی ہیں 51/

1946ء کے گورنمنٹ پبلیکیشن کے مطابق جو سماجی اور اقتصادی رجحانات اندرون ہندوستان کے بارے میں درمیان جنگ کے متعلق ہے۔ کلکتہ میں اس سال ماہوار اجرت کا حساب لگانے پر پتہ چلتا ہے کہ 1921ء اور 1939ء کے درمیان اجرتیں گھٹی ہیں۔ اس کے بعد بڑھی ہیں۔ اور ان کا آخری عروج 1944ء میں ہوا ہے۔ اس کے بعد 1921ء میں 175 سے گھٹ کر 1939ء میں 108 ہو گیا اور پھر 1944ء میں 298 ہو گیا۔

آسام کے چائے کے باغوں کے مزدوروں کی اجرتیں 18 سال کے درمیان (1921-1939) 80 کے قریب گھونٹی رہیں اور اس کے 98 کے حد تک 1942ء میں پہنچ گئیں جو 1929ء سے دو پوائنٹ نیچے ہے۔ بھارت کے کونسل کے کانوں میں مزدوری کا انڈکس برابری کی جانب تڑا کر تا ہے 1926ء میں 100 تو 1942ء میں 73 ہے۔ ماس (MCA) میں 1926ء کے 100 سے بڑھ کر 1929ء میں 121 ہو گیا اور پھر 1938ء میں گھٹ کر 96 رہ گیا اور پھر بڑھ کر 1942ء میں 117 ہو گیا۔

بعض اشیاء جو بطور خوراک استعمال ہوتی تھیں وہ فلی ہر کرتی ہیں کہ مزدوروں کی مالی حالت اچھی نہیں تھی اور ان کے معیار زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی مثلاً 1920-21ء میں کس 1264 جنرل انڈیکس تھا 1944-45ء میں 19-11 گز۔ مٹی کے تیل کا استعمال 69 گیلن (1923-29) کے گھٹ کر 23 گیلن (1943-44) رہ گیا۔ نمک کا استعمال پستو سے سابق رہا یعنی 4-6 پونڈ

1923-24 میں اور 4-7 پونڈ 4-1944 میں صرف پائے کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ 1924-25 کے 14 پونڈ سے بڑھکر 4-1941 میں 24 پونڈ ہو گیا۔ 52

زراعت کرنے والوں کی تکالیف

کاشتکاران کی استمراری دقتیں روز افزوں ترقی پر تھیں ان کے اسباب یہ تھے (1) نقصان بد حالی جس نے پوری دنیا کو 1929ء میں اپنی گرفت میں لے لیا تھا (2) 1921ء کے بعد آبوری میں تیزی کے ساتھ اضافہ اور (3) پیداوار میں مسلسل کمی 1929-1926 میں زرعی فصلوں کی پیداوار کی قیمت کا اندازہ 3400 ملین روپیہ کا ہے 1933-34 میں یکٹ کر 7300 ملین روپیہ کی آمد سے زیادہ گھٹ گیا۔ بد قسمتی سے روپیہ کی قیمت جس طرح سے گھٹی اسی نسبت سے لگان اور مالگزار کی مطالبات نہیں گھٹے پنجاب کے چند اضلاع کو بطور استثنائے شمار کیا جاسکتا ہے۔ 1928-29 میں مالگزاری 321 ملین روپیہ تھی اور 1933-34 میں 300 ملین۔

زراعت میں کمائی میں کمی جو نے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاشتکار کی طاقت خریداری کم ہو گئی ملک کی بچت ختم ہو گئی۔ ان کی آراضی کا رقبہ گھٹ گیا۔ زبردستی مالگزاری وصول کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا قرضوں میں زیادتی ہوئی اور سونا باہر نکل جانے لگا 1931ء سے 1939ء کے درمیان جس مقدار میں سونا باہر بھیجا گیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ اس سے ماقبل کل زبانوں میں برآمد کے بجائے ہندوستان سونا اور درآمد کرتا تھا۔ قیمتی دھاتوں کا دراصل ہندوستان ایک ذخیرہ تھا لڑائی کے قبل کے آٹھ سالوں میں تقریباً 39 کروڑ کانسٹنٹ ملک سے نکل کر باہر چلا گیا۔ جہاں تک زرعی پیداوار کا سوال تھا یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ کپاس، کن، اسی کے میدانوں میں کافی کمی آئی البتہ گیموں، گجینی اور ادھ کی پیداوار میں کچھ زیادتی ہوئی 33

52-Subramaniam, S and Homfray, P. W. R. Recent Social and Economic Trends in India (Office of the Economic Adviser, Government of India 1946) P. 78.

53. Ibid, Plates 5 and 6

دوسری سختیاں

گورنمنٹ افسر زمینداران نے کاشتکار کی پیشہ پر جو بوجھ لا دے تھے ان کا ذکر نہایت تکلیف دہ ہے کیونکہ ایک تو اس پر مہاجنوں کے قرضہ کے سود کی ادائیگی کا بوجھ لاد ہی تھا اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اور زمیندار نہ نظام کے حلقہ میں لگان وصول کرنے والے زمینداران دو سخت گیر مالکوں کے مطالبات بھی پورے کرنے ہوتے تھے۔ مرکزی بینک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں قلمی نوٹ میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو مالگنداری گورنمنٹ وصول کرتی تھی اس کی مقدار 350 ملین روپے تھی۔ قرضہ جات کا سود تقریباً 1000 ملین روپے تھا اور علاوہ مالگنداری کے جو لگان وصول ہوتا تھا وہ 25 ملین روپے ہوتا تھا۔ جہاں تک لگان کا تعلق ہے رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں جہاں بچے لگے ہوتے تھے وہاں وہاں کاشتکار پر بوجھ اس سے زیادہ ہوتا تھا جو 1:1.5 کی نسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جہاں تک سود کا سوال ہے رپورٹ نے ج 1 فیصدی کے حساب سے اسے شمار کیا گیا ہے۔ یہ کم ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ رواج یہ تھا کہ کاشتکار کو ایک روپیہ پر ایک آنہ سود دینا پڑتا تھا۔ جو 6 فیصدی ہو گا۔ نمک پڑ جو ٹیکس تھا اس کو بھی حساب میں لگانے کے بعد ان پر کل بوجھ 200 ملین روپیہ یا ہر کاشتکار پر فرداً فرداً 20 روپیہ ہو گا۔ کمیٹی کی اکثریت کی رپورٹ نے کاشتکار کی اوسط آمدنی 42 روپیہ سالانہ شمار کی ہے۔ / 54

کاشتکار کی آمدنی کے تفصیلی معاملہ کے نئے مواد موجود نہیں ہے۔ سبرامینین (Subramaniam) نے جو مطالعہ کے نتائج پیش کئے ہیں وہ صرف ایک نمونہ ہے۔ انھوں نے موضع نروسمہ ضلع ترچناپی کا مفصل مطالعہ کیا اور 1926 میں اسے شائع کر دیا ان کے مطالعہ کے مطابق اس گاؤں کا ہر کاشتکار سال میں صرف 3800 روپیہ کی آمدنی حاصل کرتا تھا۔ گورنمنٹ کو جو ٹیکس دینے ہوتے تھے۔ ان کو اور زمیندار کے مطالبات اور نہاں کے قرضہ کے سود ان سب کو گھٹا کر اس کے پاس 1300 روپیہ سے بھی کم بچتا تھا اور اسی میں اس کو پورے سال گزارنا ہوتا تھا۔ بینک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد قرضہ جات بڑھے ہیں اور اس لئے حالات اور بدتر ہوئے ہیں۔

لگان اور مالگنداری کے مطالبات ۰۲-۱۹۰۱ء سے ۱۹۲۳-۲۴ کے درمیان اضافہ

جو کیا تھا۔ جیسا کہ راجا کوہ مکرجی (Rajha Kumbh Makherjee) رپورٹ

سے ظاہر ہوتا ہے ۵۵/۵

بھٹی اور محالک متحدہ کے بارے میں اندازہ ہے کہ اضافہ صد سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا

تھا۔ ۵۶/۵۶ میں مجموعی مالگنداری جو ۵۸-۱۹۵۷ میں ۱۳۰۳۰۳ پاؤنڈ اسٹرلنگ تھی وہ ۳۷

۱۹۳۰-۳۱ میں ۲۳۰۳۷ پاؤنڈ ہو گئی۔ یوپی میں لگان کا بوجھ جو ۲۰۲۴ کروڑ روپیہ ۱۸۹۳-۹۶ کے

اندر تھا وہ بڑھ کر ۱۹۴۴-۴۵ میں ۱۷۰۵۳ پاؤنڈ ہو گیا۔ سنیہ گروہ کے بعد برہمنوں کے

بارے میں گورنمنٹ نے تحقیقات کی اس سے پتہ چلا کہ "جو لگان مقرر کیا گیا ہے وہ حد سے زیادہ

ہے ۵۷/۴

یہ بحث کی جاتی ہے کہ لگان میں جس قدر بھی اضافہ ہوا اس کی نسبت سے کہیں زیادہ ۵۸-۵۹

کے درمیان قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ جو کاشتکار کے فائدے کی بات تھی۔ لیکن یہ بحث غیر متعلق ہے

کیونکہ چھوٹے کاشتکار کے پاس بہت ہی کم غلہ بچتا تھا۔ جسے بیچ کر وہ قیمتوں کے اضافہ سے

نفع حاصل کر سکے مکرجی (Makherjee) ۱۹۰۱ء سے ۱۹۳۱ کے درمیان مالگنداری کے

اضافہ کو قیمتوں کے اضافہ سے مقابلہ کر کے نتیجہ نکالتا ہے کہ "جب کہ زرعی آمدنی اس دوران

میں فی کس ۳۵٪، ۱۶٪ اور ۲۳٪ فیصدی بڑھی۔ مدراس، صوبہ متحدہ اور بمبئی میں مالگنداری

بالترتیب ۱۵۶٪، ۱۲۰٪ اور ۱۵۵٪ فیصد بڑھی اس طرح مالگنداری کا بڑھنا اداسی کے ساتھ

اس کا غلہ سے نقدی میں تبدیل کرنا اور اس نقدی کی وصولی میں غلہ کے دلنے کے وقت کرنا

سب نے غیر نفع بخش کھاتوں پر جن کی اکثریت ان صوبوں میں ہے۔ بہت ہی ناموافق اثر

۵۸/۳

55- Makherjee, R.K. Land Problems of India, P.P. 209-10

56- Ibid, P. 206.

57- Wadia and Merchant, op. cit. P.P. 343-44.

58- Makherjee, R.K. op. cit, P.P. 345-46.

کے پیش نظر نہایت مناسب بھی ہے۔ اور اس کی آمد و ترقی کے مطابق بھی ہے۔

حامیان حکومت برطانوی مصنفین کی رائیں

لندن یونیورسٹی کے اقتصادیات کے پروفیسر ال۔ سی۔ اسے نولس د C. A. Knowles نے برطانوی ملوکیت پرستی کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے ہندستان کی پسماندگی کا الزام یہاں کی جغرافیائی کیفیت، آب و ہوا، مائوسن، آبادی کی زیادتی، مذہب، ذات، رسم و رواج، تفریق خاندان، عورتوں کی غفلت، گزینی، مادی ترقیات کی خواہش کے فقدان اور کالپی پر رکھا ہے۔ اس نے برطانوی حکمران کی اس بات پر بڑی مدح و ثناء کی ہے کہ وہ ایک متفرق سوسائٹی کی از سر نو تعمیر کر رہے تھے۔ اور میاں زندگی کو بلند کر رہے تھے۔ اس نے آئرن کارینٹیو نکال دیا کہ ہندوستان ایک عظیم مثال اس بات کی پیش کرتا ہے۔ کہ کس طرح ایک گورنمنٹ ایک ملک کے اقتصادی معیار کو بلند کرنے کا کامیاب عمل کر سکتی ہے۔ 60/ اس نے ان حالات میں ہندوستانیوں کے نامعقول رویہ کا مذاق اڑایا ہے۔ ”مردمت ہندستان کے لوگ ہر طرح کی چیز چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذات پات کو بھی رکھیں۔ خاندان کے اسی نظام کو بھی رکھیں۔ زمین کو ٹکڑوں میں نہ بونے سے بھی نہ بچاویں۔ مزدور وقفہ وار ہی رہیں اور گورنمنٹ سے یہ امید کریں کہ وہ ایک جماد کی لکڑی گھما کر خوشحالی لے آوے 61/

وی۔ ای۔ انسٹی (Verma Anstey) جو متذکرہ بالا کی شاگرد لندن اسکول آف کنکلس انڈیا پولیٹیکل سائنس میں تھی۔ پانچ سالہ کے بعد (1929) میں لکھتے ہوئے اس نظریہ کو پیش کرتی ہے کہ اصلاحات اور ہم آہنگی سماجی دائرے کی چیزیں ہیں نہ کہ اقتصادی دائرے کی اور ایک ایسے میدان عمل کے دائرے سے اس کا تعلق ہے جس سے اسے عامہ کی خواہش سے بھی اور اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے ماتحت بھی گورنمنٹ بالکل الگ تھلگ ہے۔ 62/ پریسیوال گریفٹھ (Received Griffith) نے یہ حال ظاہر کیا ہے کہ ”عالیہ زمانہ میں

60 - Knowles, C. A. The Economic Development of the British Overseas Empire (1924) p. 274. C. I. Ibid. p. 435.

62 - Anstey, Vera. The Economic Development of India (third Edition) 1936, reprinted in 1946, p. 474.

قیمتوں کے اضافہ نے کاشتکار کی پوزیشن اس درجہ مضبوط کر دی ہے کہ اس بات کو بھول جانا ۱۹۸۰ سال ہے کہ برطانوی حکومت کے دور سے قبل اس کی حالت کتنی مصیبت کی حالت تھی۔ ۶۳/۷ ان کی رائے میں لگان اور مالگداری میں جو اضافہ ہوا ہے۔ وہ شاید فائدہ دہی ہے۔
پرمیتوں کے اضافہ کے مقابل اس ہے ۶۴/۷

دوسری رائیں

ہندو اور مسلم دونوں کے نظام میں سماجی نظام، مذہبی عقائد، اعمال اور نظریات ہیں کیا کیا ہیں ان کے بارے میں صرف گلگس نے ڈیوس (Kuznets by Davis) کی کتاب کنکس (Kuznets by Davis) میں جو بحث کی گئی ہے اس کا حوالہ دیا، جو گا۔ بریڈل۔ ہندوستان، جاپان اور ہندوستان اور پاکستان کی آبادیوں پر بحث کرتے ہوئے زراعت کو ماڈرن بننے کے وجود کا پتہ حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”باوجود اس کے کہ برطانیہ حکمرانوں نے زراعت سے اپنی بڑی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن انھوں نے پیداوار کے بڑھانے کے وسائل پر زور نہیں دیا۔ انھوں نے صرف قانونی حقوق کھاتوں میں لگانے کے اصول، ریل در سائل ابتدائی کاروائیوں اور زرعی رقبہ آبپاشی کی سہولتیں دے کر بڑھانے پر ہی تمام توجہ مبذول کی۔ اگرچہ مجموعی طور پر زراعت کو ترقی دینے کے لئے یہ ذرائع بڑے قیمتی تھے لیکن یہ سب کاشتکار کو اس سے آگے نہ بڑھ سکے کہ وہ میل گاڑی کی رفتار کے منصوبہ سے آگے جاسکے۔ اس کے برخلاف برطانوی حکمرانوں نے زرعی رقبہ کو بڑھایا اور اس طرح اس آبادی میں اضافہ کیا جو بلا سرمایہ لگائے زرعی کاموں میں چھوٹے چھوٹے کھاتوں کی پرانی طرز کی کاشتکاری کرنے میں لگے ہوئے تھے ۶۵/۷

دیرانیش (Vera Anand) کا فیصلہ یہ ہے کہ ”کل زرعی نظام کو جس میں خاندان کا نظام اور قانونی حقوق شامل ہیں یکپارہ منسوج کر دو لیکن یہ بادی النظر میں اس وقت تک قطعی ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ جب تک کہ مکمل ذمہ دار خود مختار حکومت قائم نہ ہو۔“

63- Grigg, Sir, P. British Impact on India, p. 389.

64- Ibid.

65- Davis, K. in Kuznets, Moor and Spengler, op-cit, p. 293

جائے۔ 66 شاپا نہ نظر کی حکومت کے حامیوں نے جو اعتراض پیش کیا تھا یعنی یہ کہ ذراعت میں جمود اور جمود کا شہکاروں اور محبوم ہین مزدوروں کی اتر حالت کی ذمہ داری مذہب اور سماجی رسم و رواج پر ہے۔ وہ اتہائی نہالند آمیز تھا۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ سماج کے اندر جمود کی کیفیت اور لوگوں کے خیالات میں فرسودگی کی پختگی ہزاروں سال کے اقتصادي جمود اور پیداوار کے تکنیک کے یکساں رہنے کا نتیجہ تھی۔ چونکہ تبدیلی کے لئے کسی قسم کا جذبہ موجود نہ تھا اس لئے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہی تھا کہ اس کے جواب کے طور پر جمود عالم وجود میں آئے انسان کی فطرت جو اور جگہ ہے اس سے ہندستان کی انسانی فطرت مختلف کیسے ہو سکتی تھی صرف تاریخی اور سیاسی حالات ہی ایسے ہیں جو ان قانون کو تیار کرتے ہیں جس میں سورتی کی قد و قامت اور اس کا عمل و فعل موثر کر بنایا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ہندستانی موسیقی کی قوت برداشت کے بارے میں سخت غلط فہمی رہی ہے کہ ایک بڑی فیصد کاشتکاران کی آبادی زراعت کے پیشہ کو روایتی طور پر کرتی رہتی تھی۔ لیکن ہمیشہ ایک اچھی تعداد ایسی بھی رہی ہے جس نے اصولی روایتی ضوابط سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے اگرچہ مذہب نے بعض لوگوں کو دنیا سے کنارہ کشی اور خواہشات پر قابو رکھنے اور لذات دنیوی سے مستغنی نہ ہونے پر اکسایا لیکن اس نے ماجرہوں اور اشیاء کی پیداوار کرنے والوں کو دولت حاصل کرنے کے ذرائع کو استعمال کرنے سے روکا نہیں تھا۔ درحقیقت ہندو مذہب تو اس امر پر اصرار کرتا تھا کہ لوگ اپنے آبائی روایتی پیشوں پر مضبوطی سے جے رہیں۔ مادی ترقی کے راستہ میں رکاوٹ یہ تھی کہ ترقی کرنے کے مواقع میسر نہ تھے۔ نہ تھی کہ لوگوں میں ترقی کی خواہش ہی نہ تھی۔

اگر ان مقام کا جائزہ لیا جائے جن کے لئے قرضوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوگا کہ وہ ذنویہ تھے کہ کسانوں کو مقدمہ بازی کا شوق تھا اور نہ یہ تھا کہ سماجی اور مذہبی رسم و رواج میں وہ افراط سے فضول خرچی کی حد تک روپیہ خرچ کرتے تھے زیادہ تر قرضے پر لئے قرضوں کو چکانے، مال گذاری یا لگان ادا کرنے اور کھانے کے لئے غلہ خریدنے کے لئے لیے جاتے تھے

آئی۔ ایل۔ او (O. I. A.) رپورٹ کے مطابق جویشیاہ کے ممالک میں سماجی پالیسی کی اقتصادی پسماندگی بردی گئی ہے۔ "بھادی دیہی قرضے زیادہ تر کھانے کے لئے غلہ خریدنے کی وجہ سے جمع ہوتے گئے ہیں" 67/

تھارنر (Thornhill) کے الفاظ میں زرعی ترقی میں خاص روکاؤ یہ تھی کہ ۱۸ ویں صدی تک یعنی ۱۸۲۰ء سے ۱۹۴۷ء حصول آزادی تک ہندوستان نے خود اپنی اقتصادی پالیسی تعمیر نہیں کی بلکہ اس کی تقدیر کا خاکہ برطانوی حکمران نے تیار کیا 68/۔ جہاں تک زراعت کا تعلق ہے انھوں نے فیصلہ دیا کہ "ٹیسویں صدی میں بلکہ انیسویں صدی کے آخری چوتھائی سے ہی فیصلہ کن بات یہ رہی ہے کہ زیادہ تر کاشت کرئیوالوں پر کے پاس سرمایہ کی کمی تھی" 69/

ڈیویس (Davis) نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ۱۹۲۰ء کے بعد آبادی میں تیزی سے اضافہ پسماندگی کا ذمہ دار تھا جس سے زرعی جمود کا فوسٹناک وجود عمل میں آیا اس کا نظریہ یہ ہے کہ ۱۹۲۰ء کے قبل بھی سماج کے اس طبقہ کی آبادی ضرورت سے زیادہ گنجان تھی۔ لیکن ۱۹۲۱ء اور ۱۹۵۱ء کے درمیان آبادی کا ۴۴ فیصد بڑھ جانا اور اعناقہ تھا جس نے عام کاشتکار کی ادھامنی پر اثر ڈالا۔

تسلیم کرتے ہوئے کہ "اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان سیاسی طور پر برطانیہ کے ایک غلام کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس کی اقتصادیات برطانیہ کے آسمان میں ایک سیارے کی طرح تھی یہ وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ہندوستان پر برطانوی حکومت کے اقتدار کا انجام یہ تھا کہ بہت سے معاملات میں توازن پیدا ہو گیا یعنی "بہ نسبت کارمچری کا کام کرنے والوں کے زراعت کا کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور حفظان صحت پر، سسے رفاہ عام کے کاموں پر زور دیا گیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ "بے روزگاری اور کم زوری پر روزگار زمین پر لوگوں کی تحایاں بھیٹر اور بہ نسبت آبادی کے پیداوار کے آلات کی عدم

67 - Wadia and Merchant, op. cit., pp 284 - 86

68 - Thorne D. in Kuznets more and Spanger op. cit. p. 103.

69 - Ibid., p. p. 123 - 24

کمی کیوں تھی ۶۵/۶۰

IX زرعی ترقی کیلئے جوکار وائیاں کی گئیں انکی ناکامی

زرعی حلقہ کی حالت بد سے تر ہوتے دیکھ کر گورنمنٹ نے رفاہ عام کے کام شروع کئے لیکن بد قسمتی سے وہ ناکامی ثابت ہوئے اور بیماری کی جڑوں کو کھود سکے۔ انھیں کاروائیوں میں وہ کاروائیاں بھی تھیں جن سے گورنمنٹ نے اس بات کی کوشش کی کہ کمزور نے والا لگان نہ لگایا جاسکے۔ ۱۸۵۹ء میں بنگال ٹیننسی ایکٹ (Bengal Tenancy Act) (۱۸۵۹ء) - اس سے پہلے ہی اس کوشش کے لئے پاس ہو چکا تھا کہ کاشتکار کو اس کی زمین سے بے دخل نہ کیا جاسکے اس میں ۱۸۵۵ء میں ترمیم کی گئی اور اس کے بعد ۱۸۵۶ء کا بنگال ایکٹ پاس کیا گیا۔ پہلے دو قوانین کے ذریعہ رعیت کو ذلیل کاری حقوق اس حالت میں دینے گئے جبکہ وہ بارہ برس تک اپنی زمین پر مسلسل قابض رہا ہو۔ اسی طرح کے قوانین صوبہ ہمالک متحدہ صوبہ متوسط، مدراس اور مالابار میں جہاں زمینداری نظام تھا پاس کئے گئے۔

اسی طرح انتقال زمین کی برائیوں کے خلاف جو قرضہ لینے کی وجہ سے ہوتے تھے۔ ۱۸۵۱ء اور ۱۹۰۳ء میں اودھ، پنجاب اور بمبئی گھنڈیں قوانین نافذ کئے گئے۔ دوسرا طریقہ دیہات کے لوگوں کو مدد دینے کا یہ تھا کہ قرضہ لینے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کو وجود میں لایا گیا۔ جن کا مقصد یہ تھا کہ مہاجروں کو نکال باہر کیا جائے اور کھیتی کی ترقی کے لئے سرمایہ ان سوسائٹیوں سے حاصل ہو سکے پہلا ایکٹ ایسی سوسائٹیوں کے قائم کرنے کا ۱۹۰۴ء میں پاس کیا گیا۔

صوبوں میں زراعت کے محکمے قائم کئے گئے اور اسی طرح مرکز میں بھی ایک نصاب کا محکمہ قائم ہوا۔ زراعت کی تعلیم کے لئے کالج اور تحقیقاتی ادارے قائم ہوئے۔ سرسید قدم صحیح منزل کی طرف اٹھائے گئے تھے ۱۹۰۶ء میں پوسا میں ہیرل انشٹیوٹ آف ایگریکلچر Imperial Institute of Agriculture (یعنی زراعت کا مرکزی ادارہ) قائم کیا گیا۔ ۱۹۱۵ء میں صوبہ کے زراعتی محکموں کو مضبوط کیا گیا اور زراعت کے لئے مختلف مقامات پر

اسٹیشن بنائے گئے اور اسی طرح ماڈل (غونہ) کے زرعی فارم بھی قائم کئے گئے۔
 قرضوں میں سہولت دینے کے لئے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ جہاں اپنے طور پر کمی کرلیا
 اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو جبراً کمی کی گئی۔ 1920ء سے 1946ء تک قرضوں کے بوجھ کو
 کم کرنے کے لیے صوبوں میں متعدد قوانین پاس کئے گئے۔ بد قسمتی سے زرعی کیشی کا فیصلہ یہ تھا
 کہ "نہایت ملینان" سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی قوانین جہاں جنوں کی کاروائیوں کو کم کرنے کے
 لئے بنائے گئے سب ناکامیاب ہوئے "بلکہ" ان کے بجائے قرضے کی سہولتی کی مقدار
 میں کمی کا نتیجہ شاید یہ ہوا کہ کیشی کا سیار گھٹ گیا یہ 75/

کچھ کوشش اس بات کی بھی کی گئی کہ ترقی یافتہ بیج پیداوار بڑھانے کے لئے دیا جائے
 بہتر اوزار اور ہل وغیرہ بھی دیئے جائیں ایک ایسے ملک میں جہاں آبپاشی کا انحصار مانسوا
 پر ہے جس کی کرٹیس غیر یقینی ہوتی ہیں۔ مصنوعی ذرائع آبپاشی ضروری ہیں۔ اس ضرورت
 کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ نے سیچانی کے کام شروع کئے۔ پرائی نہروں کی مرمت
 کی گئی۔ اور پنجاب صوبہ متحدہ، سندھ اور راجستھان، گجرات اور مدراس وغیرہ میں جدید
 نہریں تعمیر کی گئیں۔

بد قسمتی سے یہ کل کاروائیاں ضرورت سے کم ثابت ہوئیں۔ قرضہ نے اپنی گرفت ڈھیلی
 نہیں کی اور حقیقت ہو ایہ کہ قرضوں کے بارے میں جو قوانین بنے۔ انھوں نے یرائیوٹ
 مہاجنتوں کے اعتماد کو ہلادیا جو کل قرضہ جات کا چاکا کشتہ کار لیتا تھا اس کا 92٪ فیصدی
 دیتے تھے۔ 72/ جہاں تک کہ کوآپریٹو (امہ ادو باہمی) تحریک کا معاملہ ہے تو وہ 1948-5
 میں جب اس کا جائزہ لیا گیا تو یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ "ہندوستان کے کاشتکار کو کوآپریٹو
 کے ذریعہ نئی زندگی عطا کرنے کا خیال تکمیل پذیر نہ ہو سکا" 73/ بہر حال کوآپریٹو سوسائٹیوں
 نے کسان کی کل قرضہ کی ضروریات کے صرف 1/3 فیصدی کو پورا کیا۔ 74/ ان ترقیاتی

71 - Wadia and Merchant, op. cit., p. 283.

72 - Ibid., p. 292.

73 - Ibid., p. 303.

74 - The Rural Survey Committee Report (1954).

زراعت کی صرف سطح کو چھوا۔ اور زراعت وہی ازمنہ وسطیٰ کی فرسودہ زراعت رہ گئی۔ پہاڑی کے قدانچ جو تعمیر کئے گئے انھوں نے صرف سطحی اثرات ڈالے۔ کیونکہ 1929ء میں کل رقبہ زیر کاشت کے صرف 44 فیصدی کو خرواروں کے پانی سے فائدہ ملا۔ 575/94 میں یہ بڑھ کر صرف 23 فیصدی ہوا۔

یہ اضافہ بھی محض دھوکا تھا کیونکہ آرازی زیر کاشت فی کس کے رقبہ کی اوسط جو 891 میں 16 فیصدی اور 921 میں 8 فیصدی تھی وہ 1951 میں گھٹ کر صرف 19 فیصدی رہ گئی۔ 76/

مجموعی طور پر بیسویں صدی میں دیہات کے مزدوروں کے بڑے حصہ کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ اپنے اپنا وطن کی کثیر تعداد کی حقارت آمیز حالت اور پریشان حال محبت زدگی کو دیکھ کر تعلیم یافتہ طبقہ میں غصہ کی آگ بجھک اٹھی اور بے اطمینانی اور برطانیہ کی مخالفت کے جذبات کی آگ میں ایندھن کا کام دیا۔

گائڈیل (GODGIL) کہتا ہے کہ اس امر پر بحث کرنا صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کاشت کرنے والوں کی زبردست اکثریت کی مالی حالت خاص کر جو لوگ کپاس کی کاشت کے نکلے سے باہر تھے۔ یہ مقابلہ اقبل جنگ کے دوران جنگ میں بدتر ہو گئی اور 1918 اور 1921 میں چونکہ بارش کی کمی ہوئی اور افغوانز کی دبا بھیل گئی اس نے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے 1921-23 سے کاشتکار آہستہ آہستہ اپنی حالت سدھار رہا تھا۔ لیکن حالیہ سخت سرد بازاری نے اس کو انتہائی تنگ حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے زراعت کو مجموعی طور پر غیر نفع بخش بنا دیا ہے۔ اور کاشتکار پر نقدی ذمہ داریوں کے بوجھ کو بڑھا کر اس نے کاشتکاروں کی اکثریت کے ہتھ کو بکس اور لاچار بنا دیا، دیا ہے۔ 77/

75- *Anstey, V. op cit. P. 163 Wadia and Merchant op cit. P. 213.*

76- *Wadia and Merchant, op. cit. P. 704.*

77- *Godgil D.R. The Industrial Evolution of India. (Madison 1942, Reprinted 1950) pp. 189-99.*

زری متوسط طبقہ کا وجود میں آنا

زری پالیسیوں کی ناکامیوں کے تذکرے کے بعد ضرورت ہے کہ تصویر برکے دھڑے رخ پر نظر ڈالی جائے۔ اس لئے کہ باوجود اس کے کہ برطانوی حکومت نے بہت سی برائیاں کو جنم دیا۔ اس کا اثر ایک اور مختلف طریقے سے بھی ہوا۔ قیاس غالب ہے کہ انگریزوں کا ہنسا تو ایسا ہرگز نہ تھا لیکن یہ آزادی کی تحریک کی نشوونما کے لئے قیمتی ثابت ہوئے جبکہ ہندو ہند کی اکثریت افلاس کے دلدل میں دھنسی ہوئی تھی ایک ایسا چھوٹا سا گروہ ابھر رہا تھا جو زراعت کے پیشہ کو اپنانے پر اپنی روزی کا انحصار کرنا چاہتا تھا۔ اور برطانوی نظم و نسق نے جو حالات قائم کر دیئے تھے ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی مالی حالت درست کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اور اسی نے اس متوسط طبقہ کو جنم دیا جس نے تحریک آزادی کی دہر چہرہ کی رہنمائی کی۔

تھامز (Thames) اکہتا ہے کہ "برطانوی حکومت کے اثرات کا پتہ یہ تھا کہ ہندوستان کی زراعت کے لباس کو مکمل طور پر بدل دیا لیکن پیداوار کی بنیادی کاروائیوں کو اسی طرح بلا کوئی اثر ڈالے چھوڑ دیا اور اس طرح تکنیک کی سطح بھی وہی رہ گئی۔ اس لئے زراعت پیشہ لوگوں کے اونچے طبقہ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جبکہ اپنے ہاتھ سے کاشت کرنے والوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ جو نہر زراعت کی ترقی کے لئے ضروری تھا اسے میٹھا میٹرھا کر دیا اور اوسط پیداوار کی سطح جہاں ہو کر رہ گئی۔" 78

زراعت پیشہ لوگوں میں تین طبقہ تھے۔ زمینداری خطہ میں بڑی بڑی زمینوں والے رعیت داری خطہ میں بڑے بڑے کاشتکار، قرضہ دینے والے مہاجن، جو کھانے اور انبیات بھی تھے اور تاجر بھی۔ اور وہ تاجر جو نقدی دینے والی فصلوں کی تجارت کرتے تھے جن کی پیداوار ان حلقوں میں جہاں فصلیں بونی پاتی تھیں۔ برابر طریقہ رہی تھی۔ اور ان کے رقبہ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

پہلے طبقہ میں دو زمینداران اور کاشتکار۔ ان تھے۔ جو غلہ کا دام بڑھ جانے کا نفع

اٹھارہ تھے۔ خاص کردہ لوگ جو اسی فصلیں پیدا کرتے تھے جو بازار میں بکتی ہیں شفا رونی سن، تبا کو، ادکھ، چائے، تہوہ، گنجی، اسی تہی و غیرہ" جبکہ غذائی پیداوار فراہم کرنے والے فصلوں کا رقبہ گھٹ گیا تھا۔ غیر غذائی فصلوں کا رقبہ بڑھ گیا تھا۔ 1934ء کو بنیادی سال مان کر اضافہ کا جو چارٹ بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہو گا کہ عام طور پر 1940-41ء میں غذائی فصل کا رقبہ 1991ء اور سن اور کپاس کا 83ء تھا۔ 79

مدراس اور بنگال کے اعداد و شمار سے ان خود کام نہ کرنے والے زمینداران اور کاشتکاران کے رقبہ زیر کاشت میں اضافہ کا ایک خیال قائم کیا جاسکتا ہے 1901ء سے 1934ء کے درمیان مدراس میں زمینداران کا طبقہ 30 فی ہزار ہو گیا تھا جبکہ اس کے پہلے صرف 19 فیصد تھا۔ اور کاشتکاران کی تعداد جو 931 میں ایک فی ہزار تھی وہ 16 فی ہزار ہو گئی۔ 1911ء اور 1934ء کے درمیان گجرات میں وصول کرنے والے اور خود کاشت نہ کرنے والے زمینداران کی تعداد 62 فیصد ہی بڑھ گئی۔ 90/

دیہی بینک تحقیقاتی کمیٹی (1950ء) (Rural Banking Commission Report) نے یہ نوٹ کیا ہے کہ مجموعی زرعی آمدنی کا ایک خاصہ بڑا حصہ ایک چھوٹے سے اقلیتی گروہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ (جو کاشتکاران کی کل تعداد کا صرف 20 فیصد ہے)۔ اندر حرضوں میں جو کمی کی گئی اس کا فائدہ زیادہ تر اسی طبقہ نے اٹھایا ہے۔ 81/

یعنی زمانہ جنگ میں قرضہ کے بوجھ کو گھٹانے کا اثر بڑے اور متوسط طبقہ کے زمینداران پر پڑا جن کو اس سے بھی نفع ہوا کہ زرعی اشیاء کی قیمتیں برابر بڑھتی رہیں۔

لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زمیندار اور کاشتکار کے درمیان پچھلیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ آر۔ کے مکرجی (R.K. Mukherjee) کے قول کے مطابق مالکان زمین کے پورے حلقہ میں زیادہ سے زیادہ 17 پچھلے تھے۔ سائمن کمیشن نے ان کی تعداد 8 بتلائی ہے۔ 82/

79. Wadia and Merchant, op. cit. 178.

80. Ibid, pp. 363-64.

81. Ibid, p. 281.

82. Simon Commission Report, Vol. I, p. 340

بنگال میں شمس کاشتکاران کی فہرست میں بٹنی دار۔ دہشتی دار سے بٹنی دار وغیرہ اہل زمینداران میں تعلقداران، اوسط تعلقداران، حوالداران، نیم حوالداران وغیرہ شامل تھے۔ جو کچھ بنگال کے بارے میں صحیح تھا وہ دوسرے زمینداران نظام کے حلقوں کے لئے بھی صحیح تھا۔ رعیت داری نظام کے حلقوں میں بھی رعیت لوگ اپنی زمین کو اصل کاشت کرنے والے کو شمس برص کر اور لگان وصول کر کے زمیندار بننے جا رہے تھے۔

ان مالکان آراضی کی تعداد جو بذات خود کاشت نہیں کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی جو دہاں نہیں رہتے تھے۔ امد جہانوں اور روپیہ لگانے والوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ یہ رجحان کہ زمین کم اور کم سے کم لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ بڑھتا ہی گیا۔ وہی بینک تحقیقات کمیٹی نے یہ اندازہ کیا ہے کہ کل رقبہ زیر کاشت کے 7-67 فیصدی سے کم زمین 2071 فیصدی کاشتکاران کے قبضہ میں ریاست بمبئی میں 7-47 فیصدی سے کم پنجاب میں 1793 میں 351 فیصدی سے کم اتر پردیش میں تھی 83۔ بنگال میں جو لگان وصول ہوتا تھا وہ 1793 میں 20 لاکھ تھا لیکن 1940 میں بڑھ کر 832 لاکھ ہو گیا۔ جس سے اس بات کو ملا کہ شمس کاشتکاران سے کس قدر نفع حاصل کیا جاتا تھا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالکان آراضی کی تعداد میں کس کثرت سے اضافہ ہو گیا تھا۔ 84

اتر پردیش میں پچھلیوں (زمینداران) کے منافع میں 7-6 فیصدی کا اضافہ بھی اسی نتیجہ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ لگان وصول کرنے والوں کی تعداد بھی اتر پردیش میں 1951 میں 30 فیصدی تھی اور پنجاب میں چھ ملین سے بڑھ کر 1946 میں تھی 15 ملین ہو گئی تھی۔ اتر پردیش میں 1891 اور 1821 کے درمیان 6-6 فیصدی بڑھ گئی اور اسی 3 سال میں صوبہ متوسط میں 5-5 فیصدی بڑھ گئی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ مالکان آراضی کے 1-2 فیصدی کے ہاتھ میں 7-6 فیصدی زمین مرکوز تھی اور 1-2 فیصدی ایک فیصدی کے ہاتھ میں تھی۔

زرعی متوسط طبقہ میں نو شمال زمینداران اور خوشحال کاشتکاران کے طبقوں کے

83. *Wadia and Merchant, op. cit., p. 345.*

84. *Ibid., p. 343*

علاوہ دوا در طبعتوں کی نشوونما ہوئی وہ قرض دینے والے مہاجن اود تھار تھے اود اود شمیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا دشوار ہے لیکن دیسی قرضہ جات میں نیا در بنکار میں بکنے والی غذائی اشیاء کے دام میں اضافہ رکھنے کی برآمد اور مقامی طور پر تیار ہونے والی اشیاء کا بدلہ باہر سے آتی ہوئی ٹیکسٹری کی تیار کردہ اشیاء بالخصوص کپڑوں سے ہو جانے کے باعث تجارت میں پھیلاؤ یقینی ثبوت اس بات کے تھے کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں اور تاجروں کی تعداد میں جو گھاؤں کے کاروبار میں حصہ لے رہے تھے۔ اضافہ ہوا تھا۔

یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ کل الزام مہاجن پر رکھا جاتا ہے۔ جو قرضہ دیتے تھے اود کاشتکاروں کی مصیبت اور پریشانیوں کا اسی کو اصل سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فرد صحیح ہے کہ اس نے کاشتکاروں کی بے بسی کا ناہانتر فائدہ اٹھایا لیکن وہ ان حالات میں پیدا کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا جن سے مجبور ہو کر کاشتکار اپنی آراضیات کو دیکھ یا منتقل کرتا تھا۔ اور اسے حد سے زیادہ سود ادا کرتا تھا۔ عوام کو اود اس کے درنا کو ہمیشہ کے لئے ایک نہ ٹوٹنے والے حال میں پھنسا دیتا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کاشتکار کی لازمی ضرورت یہ ہے کہ اسے قرضہ مل سکے۔ یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے میں سہولت پاسکے۔ اور اس سے نیا وہ اس لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے معیشت کے کاروبار کو ترقی دے سکے۔ جو قرضے وہ لیتا تھا وہ ہو سکتا ہے ان اغراض کے لئے جن سے پیداوار ہوتی ہے یا ان اغراض کے لئے جن کا پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہے جب قرضہ پیداوار کی غرض کے لئے لیا جاتا ہے تو وہ بوجھ نہیں ہے لیکن بد قسمتی سے ہندوستان میں نیا در قرضے ان اغراض کے لئے لے گئے جن کا پیداوار سے کوئی تعلق نہ تھا اود اس لئے وہ سخت ثابت ہوا۔

بہر حال مہاجنوں نے ایک لازمی ضرورت کو پورا کیا۔ اور حالات ایسے تھے کہ ان کی مزائے طبعہ پر کاشتکار انہی پر بھروسہ کرنے پر زیادہ ترجیح دے گا۔ ان حالات کی ذمہ داری بڑی حد تک گورنمنٹ کی اس پالیسی پر بھی ہے جو اس نے مانگڈاری کے بارے میں اختیار کر رکھی تھی۔ ایک ناکافی کوآپریٹو قرضہ دینے والی سوسائٹی اس قابل نہ تھی کہ کسی معقول حد تک ان حالات میں سہولت پیدا کر سکتی۔

مہاجنوں کے طبقہ کی نشوونما کی ایک طویل تاریخ ہے۔ جو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں آرضیات کاشت کے انتظام میں تقریبات شروع کئے جس طرح ہندوستان کے مختلف حصے برطانوی سامراج میں ضم ہوتے گئے۔ مہاجنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور گاؤں کی قدیم اقتصادیات کا نظام پارہ پارہ ہو گیا۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں برطانوی افسران کو یہ احساس ہونے لگا کہ کسان پر قرضہ کا بوجھ روز بروز بڑھ رہا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ ان کی آرضیات منتقل ہو رہی ہیں۔ لیکن جو بھی تدارک اس نشوونما کو روکنے کے مقاصد کے انتقال میں روکاؤٹ ڈالنے اور قرضہ جات کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے گئے گئے وہ بیکار ثابت ہوئے۔

چنانچہ سخت مذموم مہاجن پھلتا پھوٹتا رہا اور اس کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے حوالہ سے ہندوستان کی اقتصادی ترقی کے تحفے وہ ٹکرائوں کی لاپائیدار سے برباد ہو گئے جنہوں نے برطانوی سرمایہ داروں کے مفاد کو ترقی دینے کے لئے ان پر ہندوستان کے مفاد کو قربانی کی بھیجٹ بڑھا دیا۔

۱۹۵۱ میں ریڈو بینک آف انڈیا نے جو لینڈ سر دے کمیٹی ۱۹۵۱ میں مقرر کی گئی اس کی رپورٹ کے مطابق کاشتکاروں کے قرضہ کی ضروریات 39 فیصدی برائٹوں دنیا سے پوری ہوتی تھیں۔ اور بقیہ صرف تین فیصدی گورنمنٹ تین فیصدی کو آپریٹو سوسائٹیاں اور ایک فیصدی تاجرانہ بینک پوری کرتے تھے۔ ۱۹۵۱

اگر اس بات پر کہ وہی قرضہ جو بیسویں صدی کے شروع میں 3۰۰ کروڑ تھا اور صرف 3۰ مل میں بڑھ کر ۱۲۰۰ کروڑ ہو گیا اور آزادی کے وقت تک ۱۸۰۰ کروڑ ہو گیا قرضہ دینے والوں کی تعداد کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ ناقابل تردید ثبوت فراہم کرے گا کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں کی تعداد میں وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ جو اعداد و شمار ڈفرن تحقیقاتی کمیٹی نے ۱۹۵۹ء میں تحقیقیشن نے ۱۹۵۱ میں سنٹرل بینک تحقیقاتی کمیٹی نے 3۱-۱۹3۰ء میں اور بہت سی تحقیقاتی کمیٹیوں اور افراد مثلاً فریڈرک نکولس ایڈورڈ ٹیک لاکھن، ڈارلنگ، آر۔ بکرجی، پی۔ جی۔ تھامس وغیرہ نے اکٹھا کئے ہیں وہ وہی قرضہ

اور مہاجنوں کی تعداد کے بڑھنے پر ہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔

بازار میں بکتے والی اشیاء کی روز افزوں پیداوار نے زراعت کو تجارتی شکل دیدی تھی اور اس نے مہاجنوں کو بڑا موقع فراہم کیا تھا کہ وہ قرض کے اگلنے، فائدے کے نکلانے کی کل کاروائیوں کے کرنے اور بانٹار میں لے جا کر بیچنے میں ہر موقع پر اپنا سرمایہ لگائیں جیسے جیسے مہاجن بٹے بڑے سرمایہ داروں سے منگنی رقم پاتے تھے۔ اور ان بٹے سرمایہ داروں کو برطانیہ کے بینک اور برآمد درآمد کی فرمیں سرمایہ فراہم کرتی تھیں ان کے مواقع سال سال ترقی پرتے تھے یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ غذائی پیداوار کا انگلہ کس یہ ظاہر کرتا ہے۔۔۔ کہ 94-893 میں تو وہ 100 تھا لیکن دس سال کے اندر یعنی 36-1935 سے 1945ء تک گھٹ کر 93 رہ گیا لیکن نقدی پیداوار انہی سالوں میں 100 سے بڑھ کر 185 ہو گئی ان واقعات سے شمال میں ملو والاؤں مگرانیوں اور سندھیوں کے پرانے تجارتی طبقے نے اور مداس کے چشتیوں نے خاص طور پر نفع حاصل کیا۔

سیمور کے (Sydney K. Kaye) ایم پی نے جو اعداد و شمار جمع کئے تھے ان کی بنیاد پر ڈیجی (Digby) نے یہ پتا لگایا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں دس ہزار کی تعداد میں بٹے مالکان تھے جن میں ماجگان اور زمینداران بھی تھے۔ اور جن کی آمدنی ہر ایک کی 5000 پونڈ سالانہ تھی۔ 75000 بٹے مالکان والے تیار اور پیشہ ور لوگ تھے جن میں ہر ایک کی آمدنی 1000 پونڈ سالانہ تھی اور 7500 تاجر و کارکنانہ وغیرہ تھے جن میں سے ہر ایک 100 پونڈ سالانہ کماتا تھا۔ اس طرح یہ سب مل کر (8,35,000) یعنی قومی آمدنی کا نصف تعین کر لیتے تھے۔ اور 200 ملین آبادی کے لئے بقید نصف آپس میں تقسیم کرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے 87- صدی کے دوسرے نصف میں زراعت کی کچھ مال کی پیداوار کے اضافہ کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بیسویں صدی کے پچاس سالوں کے اندر غیر غذائی پیداوار غذائی پیداوار کی نسبت سے دو گنی ہو گئی تھی 88- مقدمہ لڑ کر قومی اضافہ 85 فیصدی کا ہوا تھا۔ اس کا قدرتی نتیجہ

86 - Digby, W. Prosperous British India (1901) P.P. 615-16.

87 - Blym, G. op.cit. P. 29.

88 - Singh, V.B. op.cit. P. 126.

یہ ہوا کہ اندرون ملک اندیرہن ملک کی تجارتوں میں اضافہ ہوا۔ اندرون ملک میں سڑکوں اور ریلوں کی تعمیر سے ریل و سرائیں میں جو ترقی ہوئی اور بیرون ملک سامان لیہانے کے لئے بھاپ سے چلنے والے جہازوں کی نشوونما سے جو سہولتیں حاصل ہوئیں اس نے زراعت کو تاجراً رنگ دینے اور مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں قوت محرکہ فراہم کی۔ دو ٹرائیٹوں کی وجہ سے تہمت میں جو زیر و بزم پیدا ہوا اور ۱۹۲۹ میں جو پس ماندگی آئی اس نے تجارت کی مقدار اور قیمت کے بلحاظ تاجروں کو اپنی مالی حالت کو ترقی دینے میں مدد افزوں واقعہ فراہم کئے۔

کچھ مال اور غذائی اشیاء کی تجارت کا ایک نہایت درجہ قابل لحاظ پہلو یہ تھا کہ ہندوستان کا ہمارے لبرل تجارت کے کام کرتے تھے یعنی یہ لوگ یورپین فرموں کو مال سپلائی بھی کرتے تھے۔ اور تقسیم بھی کرتے تھے۔ اور یورپین فرم تنوک کے طود پر مال پر پورا تعارف رکھتے تھے۔ اور بڑا نفع انھیں کوں تھا تھا۔ فرق ان تاجروں میں صرف اتنا تھا کہ کلکتہ کی تجارت کا انتظام زیادہ تر برطانوی قوم کے ہاتھ میں تھا۔ جب کہ بمبئی میں وہاں کے ہندوستانی یعنی گجراتی اور پارسی بھی ایک بڑا حصہ رکھتے تھے۔

کپاس اور اونیون کا بیج اور انھیں بیرون ملک کے بازاروں میں بھیجنا اور سوت کی تجارت ان سب نے ہندوستان کے تاجروں کے دماغ میں اول اول سوت کی اور بعد ازاں کپڑے تیار کرنے کی فیکٹریاں بھی اور اس کے قریب کے کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں دنانے پر اکسایا۔

گجرات کے ہاجنوں تاجروں اور صنعت کرنے والوں کے علاوہ مارواڑیوں نے بھی تجارت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کو مفروضہ میں دلچسپی تھی۔ اور ہندو حکومت کے زوال کے بعد وہ ایک بڑی روز افزوں ترقی کرنے والی تعداد میں دکن اور مغربی ہندوستان میں نمودار ہوئے۔ مغربی ہندوستان میں جتنے قرضے ادا کئے گئے ان میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ گجراتی اور مارواڑی دونوں رفتہ رفتہ تمام ہندوستان میں پھیل گئے۔ وہ دیہات سے لیکر اور اور تیکر قرضہ بھی دیتے رہے۔ اور تجارت بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں ان کے عمل میں شامل تھے۔ ہندوستان میں کامیابی وطن راہبوتانہ تھا۔ وہ ہمارا شٹر، صوبہ متوسط، صوبہ متحدہ، بنگال، اندراپرنش اور دوسرے اہم مرکزوں میں قرض دینے اور تجارت کرنے میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔

ان کا اصل کاروبار چھوٹی چھوٹی صنعتوں کے لئے سرمایہ فراہم کرنا اور ان کے لئے بازار میں بکنا اور زرعی پیداوار مثل کپاس کی تیاری کی کاروائیوں میں مدد دینے تک محدود تھا۔
 بنگال میں لکھنؤ، گما ختوں اور چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازمین کے ذریعہ ایک متوسط طبقہ کی نشوونما اور اس متوسط طبقہ کے ذریعہ ایک ہی مالکانہ اراضی کے طبقہ کا وجود میں آتا جس نے مختلف طبقات کے لگان وصول کرنے والوں کی ایک بے شمار تعداد کو جنم دیا۔ اس سے پہلے محنت میں آپکاسے بیسویں صدی میں تجارت کو فروغ ہوا۔ بنگال کے مالکانہ اراضی اور ان کے علاقوں کے تجار اور کاروباری لوگوں نے جو دوسرے صوبوں کے رہنے والے تھے مثلاً مارواڑی ان سب نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس حجم میں شرکت کی اور ان کو یہ دن ملک کی فرموں سے سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ صنعت سے زیادہ زمینیں منافع ہے اس لئے ان لوگوں نے سن، تیار شدہ کپڑوں یا بونے والی صنعتوں مثلاً چائے یا تیل وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔

نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ زرعی متوسط طبقہ کی صحیح تعداد کا اندازہ کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی جو ناممکن اور بے طمع سے طعنے قابل اعتبار نہ ہونے والا مواد موجود ہے اور جو اعداد و شمار اور پورے گئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طبقہ کی تعداد دولت اور اثر میں بیسویں صدی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر گیا۔

تیسرا باب

اقتصادی جمود، صنعت اور تجارت

اقتصادیات کی دوسری نوع یعنی صنعت کی ترقی کے ساتھ ہی وہی مختلف برتاؤ رہا جو ملاحات کے ساتھ دکھا گیا۔ یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے جب صنعت کی دو شاخوں خیر منظم اور منظم دونوں کا تجربہ کیا جائے۔ جبکہ اور شہروں اور قصبوں کی خیر منظم گھرلو صنعت میسوں صدی میں زوال پذیر رہی تھی اور حشر چوری تھی۔ منظم صنعتیں نسبت رفتار بھی تھیں اور غیر مساویانہ رفتار سے چل رہی تھیں۔ ملکوں میں کچھ ترقی ضرور ہو رہی تھی۔ لیکن مجموعی طور پر یہ ترقی ناہموار تھی اور صنعت ایک جامع نظام کی حیثیت سے عملاً برآمد نہیں رہی تھی کچھ صنعتیں جن کا انحصار ابتدائی زندگی پیداواروں پر تھا وہ میسوں صدی کے اخیر میں قائم ہوئیں۔ لیکن وہاں فواد اور کوئلے کی بے گنتی اور نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کی ایک ضروری شرط ہندستان میں روک دی گئی تھی۔

خیر منظم صنعت

ہندستان کی پرانی گھری اور دستکاری کی صنعتیں یا تو قصبوں میں تھیں یا ووں میں شہریں میں دستکاری زیادہ تر عام اور رسوا کی ضروریات کو پوری کرنے کا کام کرتی تھی اور یہ لوگ یہ وہی ملک کو بھی جانے والی بہت سی اشیاء بھی تیار کرتے تھے لیکن اس طبقہ کو عظیم کاوش کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ منتقلیوں نے تو دم توڑ دیا۔

صدی کے اہتمام کے وقت نئی طاقتیں آگے آکر صف آرا ہوئیں ہندستان کی سیاسی تحریک نمودار ہو گئی اور سودیشی کی تحریک کی وجہ سے گاؤں کی صنعت کو ایک جدید طبعیت حاصل

ہوئی انیسویں صدی کے آخری ساٹوں صنعتی ترقی کے مطالبہ پر برطانیہ کلرناج آگ کی طرح گرم جو رہا تھا اور کرنل کے خطیبانہ معامین جو ملٹر کی بادش کرتے بہتے تھے اور گورنمنٹ کے انتظام کی غیر ہر دل عزیز تدبیر خاص کر بنگال کی تقسیم بے ملینائی کی آگ کو بھڑکاتی بقی تھیں۔ یہ روز بروز صاف طور پر ظاہر ہوتا جا رہا تھا کہ اگر یسوں کا یہ مفروضہ کہ گورنمنٹ معقول بات کو ماننے کے لئے تیار ہے اور شکایات کے دفعیہ کے لئے آئینی طریقے کافی ہیں۔ اس پر نظر ثانی کرنی چاہئے اور اپنے مطالبات پر روز دینے کیلئے نئے ذرائع کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بیرول ملک کی بعض مثالوں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آئرلینڈ کے مچان دمن نے راستہ دکھو دیا تھا۔ ۱۸۷۰ء کے قریب ان لوگوں نے بائیکاٹ کا ہتیار زینداروں کے خلاف استعمال کیا تھا اور بہت جلد یہ سیاسی جنگ کا ایک طاقتور آلہ بن گیا۔ ۱۹۰۲ء اس گریفٹھ (GRIFFITH) نے آئرش لیگ کی بنیاد ڈالی اور ایک پالیسی اختیار کیا جس کا نام سن فین (یعنی ہم لوگ) جو آئرلینڈ کے جوہر رول کا نعرہ جنگ بن گیا۔

ہندستان میں سودیشی (یعنی اس کے کہہ سے اپنے ملک کا تیار کردہ جوہر) اور بنگال کے عرب بے بطور بحاب استعمال کئے گئے۔ یہیت جلد وہ قومی خود دلری اور خود اعتمادی کے نشانی بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں لینڈ جوہر صنعت کا پھر اجرا ہوا اور وہاں سے ہندستان کے مختلف حصوں میں پھیل گئی ۱۹۱۹ء سے گاندی جی نے چرخہ اور کھد پر جوہر سے زیادہ زور دیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہات کی صنعت کو از سر تو زندہ کر بڑا سامان مہیا ہوا۔

اس طرح سموت کی صنعت کا دوبارہ ۰۷-۱۹۰۶ء سے آگے تیزی سے بڑھتا ہی رہا۔ آر۔ کے کرپی کا کہنا ہے کہ یہ حق زندگی ان مضامین پر زیادہ نمایاں ہوئی جہاں کپڑا تیار کیا جاتا تھا ۱۹۰۵-۱۹۰۶ء میں تو ۱۰۳۲ ملین گز ضالیگو ۳۹-۱۹۳۸ء اس-۱۷۰۳۲ ملین گز بولیڈ

جب اسے کاٹنے والی کی کل ہند انجمن All India Spinners Association

عالم وجود میں آئی اس صنعت کی ترقی کی رفتار حسب ذیل تھی بلکہ

۱۹۲۵-۱۹۲۴ میں کھد ۵۰۹ لاکھ کا تیار کیا گیا

" " " ۱۹۳۱-۱۹۳۰ " " ۷۲ " " "

1935- میں کھدر 32 لاکھ کا تیار کیا گیا

42 - 1941 * * * 1.2 کروڑ

45 - 1944 * * * 1.34

یہ اندازہ کیا گیا کہ کل جتنا کپڑا ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک ہتائی حصہ ہیڈ لوم سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات کہ گاؤں کی کپڑا بنانے کی صنعت ٹیکسٹائل کے تیار شدہ مال کے مقابلہ سب بالکل تہ و بالا نہیں ہو گئی خاص وجوہ کی بنا پر ہے۔ ان میں قابل ذکر حسب ذیل باتیں ہیں (۱) گاؤں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی نوعیت اور (۲) خریداران کی مالی اہلیت۔

لیکن پھر بھی اس صنعت کو کوئی طرح کی منزلوں سے گزرنا پڑا۔ یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگرچہ اس صنعت نے اپنا سب سے بڑا حصہ ان سوئی کپڑوں کے بنانے پر صرف کیا۔ لیکن سودیشی تحریک کے اکسانے سے جو 19۵6 میں شروع ہوئی تھی اور گاندھی جی کی حمایت اور قدر سے گورنمنٹ کی امداد ان سب کے باوجود جولاہوں کی حالت میں کوئی نمایاں حد تک بہتری نہیں آئی۔

دکنٹارمن (Venkataraman) نے ہیڈ لوم صنعت کے بارے میں جو نتائج نکالے ہیں وہ حسب ذیل ہیں (۱) گزشتہ صدی میں جولاہوں کی حالت بدترین تھی اور خاص کر اس زمانہ میں جب ہندوستان میں آزاد تجارت کو رواج دیا گیا اور (۲) کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے۔ جو یہ ظاہر کرے کہ گزشتہ ساٹھ سالوں میں ان کی حالت کچھ بھی بہتر ہوئی ہے۔ 2

اس طرح باوجود اس کے کہ 19۵4 کے بعد اس کو ابھارا گیا۔ پھر بھی دیہات کی صنعت مجموعی طور پر ترقی نہ کر سکی اور پوری مائیسور صدی میں نیچے اترنے کی رفتار پر یہ قائم رہی اور اگرچہ ان صنعتوں میں سے بعض مستحکم ہو گئیں مثلاً سوت کا کپڑا تیار

کرنے کا کام۔ لوہاری کا کام ہڑھلی کا کام۔ لیکن دیہات کی صنعت کے ٹکڑوں میں نوٹ جانے سے دستکاری اور کاریگر پر برا اثر پڑا گیڈنگ (Gedding) کہتا ہے دیہات کی صنعت ایسی منتقلی جو برابر زوال سے دو چار تھی۔ ایک کثیر تعداد جو ان صنعتوں سے باہر پھینک دی گئی اس نے دوسرے معمولی درجہ کے مزدوری کے کام شروع کر دیئے صرف چند خوش قسمت ایسے تھے جو شہروں کی صنعت میں جگہ پاسکے۔ کچھ لوگوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا اور جو لوگ باقی رہ گئے۔ یعنی وہ لوگ جو اب تک اپنے آبائی پیشہ سے چپکے ہوئے تھے وہ بس وہیں رہ گئے جہاں پہلے تھے مگر ایک بھوک کا مارا طبقہ جو موسم کے رد و بدل سے بدرجہ اتم متاثر ہوا کرتا تھا۔

برطانیہ کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت کے باوجود غلامی کی وجہ سے ہندوستان کا دیہات یعنی اس کی تقریباً 80 فیصد آبادی ایک جامد زندگی کو گھسیٹ رہی تھی جس میں بہتری کی کوئی امید تھی۔ یہ مذہم چکر کھنک طرف تو آبادی بڑھ رہی تھی اور دوسری جانب اقتصادی حالت کھسکے مٹا رہی تھی ملک کو ایک خطرناک نزاکت کی گود میں دھکیل کر لے جا رہا تھا۔

II منظم صنعت

جہاں تک منظم صنعت کا تعلق ہے حالت غیر معمولی تھی۔ صنعت کے دو شعبے تھے کاشت اور ٹیکسٹائل۔ پہلے میں مخصوص صنعتیں تھیں۔ تیل، قہوہ، اور ربڑ۔ دوسرے میں سوئی کپڑوں کی تیاری، کوئلہ کی کانیں، پیمینری، لوہا، فولاد اور کیمیائی ذخائر۔

III متمتع کے مال کی صنعت

ان صنعتوں کا غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ جن کا تعلق پہلی قسم سے تھا وہ زیادہ تر یورپینوں کی ملکیت میں تھے اور یورپین لوگوں کے ہاتھ میں ان کا انتظام بھی تھا۔ اور دوسری قسم، کی صنعتوں کا سوائے سوئی کپڑا تیار کرنے کی صنعت کے یہ مال تھا کہ ان کا کل سرمایہ یورپیوں کے ہاتھ میں تھا اور وہی ان کا انتظام بھی کرتے تھے۔ بلکہ سوئی کپڑوں کی صنعت کے لئے یورپین مینجر اور ماہرین فن طرز امر کے جاتے تھے۔ ان صنعتوں کا نظام جو اسٹاک اسٹاک کمپنیز (JOINT STOCK COMPANIES) کے مش تھا اور ان کا کاروبار اس

طرح ہوتا تھا کہ کارخانے قائم کئے جاتے تھے اور ان کے منیجران کے ذریعہ انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ منیجران زیادہ تر یورپین ہوتے تھے۔ 32-1931 میں وہ کینیڈا جو ہندوستان کے باہر ملکات برطانیہ میں ریسرچ کی گئیں ان کی تعداد 11 تھی اور ان کا خاص سرمایہ 75 ملین تھا جو کینیڈا ہندوستان میں ریسرچ کی گئیں ان کی تعداد 198 تھی اور ان کا سرمایہ 286 کروڑ روپیہ یا تقریباً 214 ملین پونڈ تھا (ایک پونڈ تیسرو روپیہ) آٹھ سو پانی کے برابر تھا

اس طرح جو لوگ ان صنعتوں سے متعلق ہوتے تھے وہ خاص طور پر یورپی تھے اسلئے منافع کا بہت سا حصہ جو ہندوستان میں حاصل کیا جاتا تھا ہندوستان کے باہر چلا جاتا تھا۔ اس لئے تجارتی مرکزوں اور انتظام کے اڈوں کے تجارت ملک کے اندر نہیں رہتے تھے تاکہ اس زمین کے بچلے کو فائدہ پہنچے اور نہ ان سے وہ راستہ بن سکتا تھا جس پر چل کر ان صنعتوں پر قبضہ حاصل کیا جاسکے۔ گورنمنٹ ان بیرون ملک کمپنیوں کو لطف و عنایات سے نواز کرتی تھی۔ اس سے فیکٹری کے مرکزوں کے قائم کرنے والوں کی ہمت افزائی ہوتی تھی اور قائم کرنے والوں کو مزید ورل جاتے تھے جن کے ساتھ نہایت انسانیت سوز برتاؤ کیا جاتا ہے دوسری جانب گورنمنٹ کا رویہ ان فیکٹریوں کے ساتھ جو سوئی کپڑے تیار کرتی تھیں اور جن کے مالک ہندوستانی تھے اور برطانوی کارخانہ داروں کا رقبہ انہ مقابلہ کرتے تھے 1923ء فیروزستان تھا۔ انیسویں صدی میں آزاد مغربی قومیں اپنی حکومتوں کی عملی امداد سے نہایت تیزی کے ساتھ صنعتی ملک بن رہی تھیں اور برطانیہ کے صنعتی انقلاب کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ مملکت متحدہ امریکہ اور سوئٹزر لینڈ پہلے راہ دکھانے والے تھے۔ مملکت متحدہ امریکہ آزادی کے فوراً بعد اپنے وطن کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے باہر سے آنے والے مال پر اپنے مال کے تحفظ کے لیے بحری فلیکس لگا دیا اور ایک صدی سے کم عرصہ میں امریکہ کی صنعت نے دوسرے برطانیہ کی صنعت کو کھڑا کیا۔ اور پھر اس سے آگے نکل گئی۔ بہت سے یورپ کے ملک نے اسکی تقلید کی اٹلی، فرانس، جرمنی، آسٹریا، روس، اور سوئیڈن۔ ان تمام ملک میں ملک کو صنعتی بنانے کے لیے یا تو محکمہ کی پالیسی اختیار کی گئی یا امداد دی گئی حتیٰ کہ 1860 میں وہ دوسرے برطانیہ کے مقابلے کو برداشت کر سکتے تھے بلکہ زیادہ سے زیادہ برطانیہ سے مال منگاتے سے آزاد ہوتے گئے۔ برصغیر کے ملک میں جرمنی بہت تیزی سے آگے نکل گیا بعد ازاں اس کے کہ صدی ختم ہو برطانیہ کے نظام فرماں روائی کو مقابلہ کرنے لگا۔

کچھ دوسرے ممالک یوں ہیں۔ اٹلی، ہینڈ لیڈ، ڈنمارک اور یونان اس دور میں شریک ہو گئے اور کناڈا اور جاپان کے بالکل قریب پہچے 1866ء کے بعد چلے۔ یہ بڑی تعریف کی بات ہے کہ مہدنیات کے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود ہینڈ لیڈ، ڈنمارک اور سوئزر لینڈ نے ترقی یافتہ صنعتی اقتصادیات کو تعمیر کر لیا۔

بیسویں صدی کے نصف کے زمانہ کے صنعتی ترقیات کا ایک عام جائزہ لینے سے چند مہینے کی ہمارے نگاہ نظر آتی ہے۔ اس کی اقتصادیات بے حرکت تھیں اور اس کے سماجی مسائل معذور و زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے رہے تھے۔ سوئی گیمز کی تیاری کی صنعت اور دوسری ان صنعتوں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے جو مال کے استعمال کرنے والوں کے لیے قائم کی گئیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے کہ کوسے اور فولاد کی صنعت قائم کی گئیں پھر بھی یہ واقعہ اپنی جگہ پر جا رہا ہے کہ ملک کو صنعتی بنانے کی کارروائی یا کسی کی حد تک سست تھی اور اس لیے عام باشندوں کے ہولناک مصائب کا کوئی علاج نہیں ہوا۔

صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوستان ایک بالکل زراعتی ملک تھا اور جو بھی صنعتی ترقی ہوتی تھی وہ برطانوی تھی۔ نہ کہ ہندوستانی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ برطانیہ کا سرمایہ برطانیہ میں ہی رہتا تھا اور اس کی انتظامی اور فنی استعداد ہندوستان کے مزدوروں کو اور ہندوستان کا کپڑا مال استعمال کے لیے سے بڑا منافع کھاتے تھے اور اس کو ہندوستان سے برطانیہ منتقل کر دیا جاتا تھا ہندوستان کے مزدور اپنے برطانوی مالکان کی دولت اور ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے غلامانہ محنت انجام دیتے تھے اور اس کے علاوہ میں ایک نہایت حقیر رقم مزدوری کے طور پر پاتے تھے اور نہایت ذلیل زندگی گزارتے تھے۔ چار کی کاشت کے لیے لوچمان (Loachman) کی شہادت سخت طاقتور انگیز ہے۔

ان ٹیکریوں اور کانوں میں مزدور انسانیت سوز حالات میں رہتے تھے۔ بلا لحاظ اس کے کہ ان کے مالکان ہندوستانی ہیں یا انگریز۔ جیٹیکو لیبر کمیشن نے جو رپورٹ دی وہ دھن کی مشین اور اسکو دبانے کے کارخانے کے بارے میں دی گزرنے کو ٹھکر کی

کافوں کے کاروبار کی جو بھانگی، محدود اور بچوں کی بھرتی کے بارے میں جملہ معاملات
 ایسٹ اور پابلیشٹ کے کاغذات یہ سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صنعتوں میں
 مزدوروں کے ساتھ کیسا مذموم سلوک کیا جا رہا تھا۔ سمٹ کے کارخانوں میں دھننے کی
 مشینوں کے کام ہول یا دبانے کے چودہ سو مزدور گئے اور بعض اوقات اٹھارہ گئے یومیہ کام
 یا جاتا تھا۔ لوگوں کی مزدوری چار بجے گا سے دس بجے رات تک کام کرتے تھے 3 یا 4
 یومیہ تھی۔ 5/ ایک نیکولی کے منبر نے کمیشن کے سامنے بیان دیا۔ روکھے پیکے چہرے کے
 کے ساتھ کھاکر، جو لوگ ان حد سے زیادہ گھنٹوں تک کام کرتے تھے اکثر مر جاتے تھے،
 برطانوی حکومت کے آخری نصف صدی میں جہاں تک کمزوروں کے معاملات کا
 سوال ہے۔ حالات مزور بدل گئے تھے لیکن ملک کے صنعتی بننے کی رفتار بدستور غیر المیہ
 غش تھی۔ منظم صنعت کی دو قسموں میں شمع ہونے والوں کے لئے سامان تیار کرتی تھیں ان کو
 ولایت حاصل تھی اس کا نظریہ ایک ایسے ملک میں جس کی اقتصادیات حد سے زیادہ زراعت پر مبنی
 غمی تھی کی ایک منزل تھی۔ اس صنعت کی خاص مشائیں غذا، مشروبات، پارہ، باقی سمٹ
 ریشم اور سن، چمڑے کے سامان، کپڑوں کے سامان اور کوئلہ کی کان کنی تھیں۔ ہندوستان میں
 اس صنعت کی نشوونما کی وجہ سے مسئلہ کا ازالہ تھا۔ جو اس وجہ پر مبنی آیا کہ سستے قسم کے
 چمڑے بیرون ملک سے آئے جس کی تحریک اس سے ہوئی تھی کہ ملک متحدہ انگلستان نے پہلے
 گالیور ہندوستان کے تجارتی طبقے کے ہاتھ میں دولت جمع ہو گئی۔ جو زیادہ تو بیکوئی ریسرچ کے
 ہنے والے تھے اور یہ دولت انہوں اور روٹی کی جین سے تجارت اور بیرون ملک بیچنے
 کے لیے سامان فراہم کرنے اور برطانیہ سے جو مال اندرون ملک آتا تھا اس کو بچنے سے کمٹا
 کی تھی۔ دو واقعات جنہوں نے نشوونما میں سہولتیں پیدا کیں وہ بکے مال کی دستیابی اور
 ملک کے باہر باڈوں کا وجود تھیں۔

کارخانہ کاشت کی صنعت کے گھسب سے پہلے وہ تھے۔ جو تیل، چار، تہو، اور کچھ دیر
 ریلو کی کاشت سے تعلق رکھتے تھے۔ 1850 اور 1900 صنعت برہانے کاشت میں تیل

3- Ibid, P. 304.

6- Ibid, P. 305.

کے طبع ترقی بہت تیز تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت 5,25,000 ایکڑ چار کی کاشت اور 1,00,000 ایکڑ قبوہ کی کاشت تھی۔ لیکن تیل کی کاشت تیزی کے ساتھ گھٹتی جا رہی تھی۔ اور اس کی کاشت کا رقبہ شروع میں جو زیر کاشت تھا اس کا صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ 50-1949 تک چار کا زیر کاشت رقبہ بڑھ کر 8,00,000 اور اس کی کل آمدنی 600 ملین پاؤنڈ ہو گئی تھی اور اسی طرح قبوہ کا رقبہ آسٹریلیا میں 2,20,000 ایکڑ اور آمدنی 500 ملین پاؤنڈ تھی۔ ہندوستان نے ٹیکسوں میں 12,000 فی رپڑ تیار کیا۔ کارخانہ کاشت کی صنعت خوش نصیب تھی اس کا کل انتظام برطانوی لوگوں کی حکمت اور اقتدار کے تحت تھا اور اس لیے اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی۔

IV وسیع پیمانہ کی صنعت

ٹیکسٹائل کی صنعتیں۔ پیر حال تہی خوش قسمت دھندلہ ان میں بھی ٹیکسٹائل کے لیے اسی کے برابر لطف و کرم دینے کی کشش ہوتی۔ لیکن جہانگیر کی مصلحت سے کچھ دوسرے ایسے موافق حالات تھے جنہوں نے حکومت کے قیام و زوال کرنے اور ان کی اہمیت کو ٹوڑنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا ان کی ترقی کی گورنمنٹ نے ان کی ترقی کی خاطر سب سے زیادہ اور ایسی صنعتوں کے ارتقا میں رکاوٹ پڑی جو بڑے بڑے سرمایوں سے ملنا تیار کرتی ہیں۔

V پارچہ بانی۔ سوئی

سوئی ٹیل کی صنعت کے کارخانے زیادہ تر مغربی ہندوستان میں اور خاص کر بمبئی میں لگائے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات سے جو خود تھے جو ان کی ترقی میں معاون ہوئے تھے کمال آسانی سے مل سکتا تھا۔ گوکہ پریسیڈنسی، بنگال، کچ، برار اور مومبہ متوسط میں جو سب میں ہندو اہمیت سے جہاں لوگوں کو کارخانہ کاشت کے لیے۔ سوئی کی کاشت کثرت سے ہوتی تھی سوئی کی کمی فراوانی تھی۔ گوکہ گاؤں میں ایسے قاضی تھے کہ بہت سے سوئی پیدا کرتے تھے۔

بمبئی کے تجارتی، پدک، بھاشا اور بومو بیرونی تجارت سے جو ہر سال بڑی مقدار میں بہت دولت حاصل ہوتے تھے۔ بنگال اور دوسرے شمالی ہند کے مولوں کے بر خلاف جہاں جہاں رعیت دہریہ لڑا کرتے تھے وہاں وہاں زمین پر سرمایہ لگانا اس طرح چاہیہ نہ تھا۔

تجد نے جو سرمایہ جمع کیا تھا اسے پار پیہ بانی کی صنعت پر لگانے کا کافی میلان اسی وجہ سے تھا۔
سوت کی طلب کے لیے بازار کثرت سے تھے۔ چین و طے ہندوستانی سوت اور
کپڑوں کے خاص خریدار تھے مثلاً 05-1904 اور 09-1908 کے درمیان
848 ملین پونڈ کا سوت باہر بیجا گیا۔ جس میں سے 280.7 ملین پونڈ کے چین نے
لیے 7/ دوسرے دسویں سال سے جاپان کے مقابلہ میں آجائے اور چین میں سوت
کی صنعت کی نشوونما نے بندرگاہ اس بازار میں تنزل پیدا کر دیا۔ لیکن بہر حال اس کی تلافی
اندرون ملک میں سوت اور کپڑے دونوں کے بازاروں کے ترقی کر جانے سے ہو گئی۔
ان موافق حالات کے خلاف اس صنعت کو لٹکا شائر کی سوت کی نیکریوں کے
ملکان کی مخالفت کا صدی کے پہلے تین دس سالوں میں مسلما کرنا پڑا جس نے گورنمنٹ
کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس نے اس فتنی ہوئی ہندوستانی صنعت کو 1923ء تک کوئی
تھنڈ نہیں دیا۔

جو کچھ پھر بھی پار پیہ بانی کی صنعت 1900 سے لیکر 1950 کے درمیان کافی
ترقی کر گئی پہلی سوت تیار کرنے والی مل 1854ء میں شروع ہوئی اور کپڑا بننے والی
مل 1860ء میں قائم ہوئی۔ 62-1861ء میں سوت کی گرم بازاری نے سوت کی
صنعت کو اور تقویت پہنچائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجروں میں ایک صنعتی سرمدیہ دار طبقہ عالم
وجود میں آگیا۔ 1905ء تک پہلی میں 69 سوت کی ملیں تھیں جن میں 21,24,000
تکلیاں تھیں، اور 1911ء میں 87 ملیں تھیں جن میں 28,90,000 تکلیاں
تھیں۔ 1941ء میں 65 ملیں تھیں جن میں 27,80,000 تکلیاں تھیں۔ ہوں
کی تعداد بھتی پریسیدنسی میں 1911ء میں 182 سے 1941ء میں 202 ہو گئی 8/
اور کل ہندوستان میں (بیرول پیٹی) 1911ء میں 261 سے 1941ء میں 380
ہو گئی۔ 1900-01ء میں ہندوستان نے 353 ملین پونڈ سوت اور 422
ملین کپڑا تیار کیا۔ 1947ء میں سوت کی تیاری کی تعداد بڑھ کر 1,330 ملین پونڈ

7- *Survey*, V.B. 96-97, P. 240.

8- *Ibid*, pp. 224-25.

اور کپڑا 3770 ملین گز تیار ہو گیا۔ 9

سوت کی صنعت نیلہ سے زیادہ تریک ہندوستانی صنعت تھی لیکن پھر بھی بیت سے
لوہین منیجری کے لیے اور فنی مہارت کے کاموں کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے اگرچہ بعد کو ان
کی جگہوں پر ہندوستانی آگئے۔ 1948 میں باہر کا جو سرمایہ ایں میں لگا دہ کل کا صرف
2 فیصدی تھا۔ 10

ایک دلچسپ واقعہ سوت صنعت میں پیش آیا کہ جو لوگ شروع میں اس کے بانی
سہاٹی اور ملک تھے یعنی پدسی، بھاشیا، بوبرہ اور یورپین ان سب کو بھٹاکران کی جگہ مار
واڑیوں اور گولہ نمول نے بھی اور احمد آباد اور ہندوستان کے دوسرے ممالک کی ٹولوں میں
لے آیا اور اس طرح ٹولوں کی ملکیت چند استقامی گماشتوں *Managing Agents* کے
ہاتھ میں چلی گئی۔

سوت کی تجارت ان فیکٹریوں کی صنعتوں میں جن کا نظم و نسق ہندوستانیوں کے ہاتھ میں
تھا اور جو پرائیوٹ ہم بازی سے وجود میں آئی تھیں سب سے بڑی صنعت تھی۔ یعنی جہاں تک
کر سرمایہ لگاتے تیار شدہ مال کی مقدار کا اور جو مزدور کام پر لگے ہوئے ان کی تعداد کا سوال تھا۔
1889 کے بعد ترقی برابر مسلسل ہوتی رہی مگر پچاسویں صدی کے آخر میں سخت قسم
کے قحط پڑے اور گٹھی والا طاعون بھی آیا جو 1896 میں بہت شدت سے پھیل گیا۔ یہ امریکہ
کی کسٹم بازی اور بعد کو قیمت کے اضافہ کو (1902) اور ہندوستانی سوت کے لیے
چین کے بازار کی علیٰ محرومی کو سبھی سمجھ گئی۔ باوجود اور دیگر حفاظت حالات اور صنعت کی
اقتباس بادی اور کساد بازی جو مابعد جنگ نو دہائیوں اور باوجود اس کے کہ بیڑ لوم کی صنعت
مقابلہ باہر کے تیار کئے مال سے تھا۔ ٹولوں کے تیار شدہ مال کی مقدار بڑھتی ہی گئی۔ صنعتی
میں صنعت کے اندر نشیب و فراز آئے لیکن مجموعی طور پر یہ پھیلتی ہی گئی۔ اس کی ترقی کا باہر
سے ملک کے اندر آنے والے مال پر نمایاں اثر ہوا۔ 1900-01 میں ہندوستان نے۔

9 - *Ibid.*, p. 247.

10 - *Ibid.*, p. 243. Note Quotes, *Millstone Brothers, Bharat*
yearbook 1951 (DELHI, 1952) p. 284.

1875ء میں گزٹ کیا جا رہا ہے درآمد کیا تھا اور سب سے اونچی چوٹی 48-1947ء میں پہنچی جب 24000 میں کامل درآمد ہوا لیکن 48-1947ء میں گٹ کر صرف 26 میں رہ گیا۔ 11

سن (JAUTE)

دوسری بڑی پارہ باقی کی صنعت سن (Jute) کی تھی جو تقریباً کل کی کل یورپینوں کے ہاتھ میں تھی۔ پتا چڑھان کی نشوونما کے لیے سلاٹ اور بھی زیادہ موافقت ہے۔ کچا، مال وافر تھا اور مزدور کثرت سے ملتے تھے سن سے تیار شدہ اشیاء کی ملک دینا میں تیزی سے بڑھ رہی تھی اور برطانیہ کے سرمایہ دار بڑے بچک سرمایہ مہیا کر رہے تھے۔ گورنمنٹ پر اس کا دوبارہ کیونکہ سے مسرت چھائی ہوئی تھی اس صنعت کا اہم مرکز بنگال تھا۔

شکر

اس صنعت کی دوسری صنعتیں جو غذائی مشروبات کے طور پر استعمال ہوتی تھیں یا چھڑیا انگڑی سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان میں ایک صنعت لسی تھی جس پر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے بقیدہ تو معمولی بہیمت رکھتی تھیں۔ صدی کے اختتام کے قریب شکر کی صنعت کاٹل غراب تھا یہ چند دہائیوں کے پودوں سے تیار کی جانے والی شکر کی صنعت کی ترقی ملیشین سے آنے والی سستی چینی اور امریکہ کی قانونی تحفظ کی شکران سب نے مل کر قیمت گرانے پر مجبور کیا۔ اور اس کی وجہ سے ہندوستان میں جو رہو گیا کہ اپنے اوکھ کاوتہ کم کرے۔ موجودہ صدی کے شروع ہندوستان میں شکر کی صنعت زوال پذیر تھی اور پھر سے درآمد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 18-1944ء کی لڑائی نے اوکھ کی پیداوار کی تحریک پیدا کی اور اس کی فصل کے رقبہ میں اضافہ ہوا۔ 32-1934ء میں ملحقہ طور پر صنایع ملی کو محفوظ رکھنے کے لیے بیرونی مال پر ملحقہ طور پر ٹیکس لگایا گیا اور دوسرے سال (1932ء) صنعت شکر کا علاقائی ایکٹ (Sugar Industries Regulation Act)

پاس کیا گی جو ٹیکس تحفظ کے لیے لگا یا گیا اس نے ضروری محرکات فراہم کر دیئے اور یہ صنعت اور ترقی کے ساتھ ترقی کرنے لگی۔¹²

کوئلہ

معدنیات کی صنعتوں میں لوہے نے بہت ترقی کی کیونکہ ریلوے اور فیکٹریوں کی روز افزوں ضروریات کو یہ پورا کرتی تھی اور ذراعت کے تفتیب و فزائ کا اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ صدی کے پہلے دس سالوں میں کوئلہ کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ٹرائی اس کی پیداوار میں عموماً ثابت ہوئی لیکن اس کے بعد ایک طویل زمانہ جو دکانا آہے جو جا کر 1936 میں ختم ہوا جب مانگ بڑھی۔ 45-1939 کی ٹرائی نے مزید محرکات پیدا کئے پیداوار بڑھ گئی اور برآمد میں ترقی ہوئی۔

اصل سرمایہ کی صنعت

اگرچہ ملک بن مصنوعات کے معاملے میں آگے بڑھا ہوا استعمال ہونے والی اشیاء کے بارے میں تھیں اور ترقی خاص کر 1944 کے بعد ہوئی لیکن دوسری منزل کی ترقی کے لیے جن محرکات کی ضرورت تھی بد قسمتی سے وہ عالم وجود میں نہیں آئے کسی ملک کے صنعتی انقلاب کے لیے لوہا۔ فولاد، مشینری انجینئرنگ اور معدنیات کی صنعتیں۔ کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ 1925 میں جو اشیاء استعمال میں آتی تھیں ان کی نسبت ہندوستان میں مجموعی پیداوار اور اصل سرمایہ کی صنعت کی پیداوار کے مقابلہ میں 4:2 تھی جبکہ اسی زمانہ میں جاپان کے اندر 2:4 اور برطانیہ کی نوآبادیات کے اندر کتا میں 107 جنوبی افریقہ میں 108 آسٹریلیا 107 اور نیوزی لینڈ میں 304 تھی/13۔

لاناڈے نے جو بڑی امیدیں بنائی تھیں وہ مبالغہ آمیز ثابت ہوئیں۔ انہوں نے 1898 میں کہا تھا "میں نے آپ کے سامنے وہ سب باتیں پیش کر دی ہیں جن سے بظاہر ایسا

12 - Jaffer, G.D. and S.G. Indian Economics, Vol I (3rd Edition 1949) pp. 42-48.

13 - Hoffmann, W.F. The Growth of Industrial Economics, Appendix, Table R.

معلوم ہوتا ہے کہ اس امید کے لیے یہ مناسب دعوہ ہیں جو میں نے قاعلم کی دنیا کو ہندوستان
لیا جیسی راہ پر اچھی طرح لگ گیا ہے کہ اگر اسی جوش سے اس کی کارروائیوں کو آگے بڑھا
یا جاتا رہا جس جوش سے اس کے سرمایہ داروں نے اب تک کام کیا ہے تو ہندوستان اپنی صنعتی
تجارت کے حاصل کرنے میں ناکام نہیں رہ سکتا، ۱۴/

راتا ڈسے نے جہاں قاعلم کی تھی وہ کامیاب کیوں نہ ہوئی وہ بات سمجھ میں آسکتی
ہے اگر اس زمانہ میں ان صنعتوں کی نشوونما کی تشریح کر دی جائے۔

لوہا اور فولاد

لوہے اور فولاد کی صنعت زرا دیر میں شروع ہوئی مگر پرمگال آئرن کنپنی (انڈیائی پمگال)
۱۸۹۹ء میں عالم وجود میں آچکی تھی لیکن ۱۹۰۶-۰۷ء میں وہ صرف ۴۰,۰۰۰ منٹیل
نکودے یعنی سے سالانہ تیار کر رہی تھی جبکہ ہندوستان امریکہ سے ۸۰,۰۰۰ ٹن لوہا اور فولاد در
آمد کر رہا تھا۔ ۱۵/ اس دوران میں ہے۔ این ٹائٹا جنہوں نے سموت کے کپڑے تیار کرنے میں
بڑی دولت کائی تھی۔ لوہے کی صنعت میں دلچسپی لینے لگا۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ صوبہ
متوسط میں واقع ورورا کے مقام پر ایک صفحہ خانہ تعمیر کرے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کی،
منظوری حاصل کرنے میں ناکامیاب رہا۔ اس نے ۱۹۰۶ء میں اس اسکیم کو جاری،
ہیلٹن۔ (اس وقت کے وزیر ہند) کی ہمت افلائی سے متاثر ہو کر پھر سے زندہ کرنے
ارادہ کیا۔ ۱۹۱۱ء میں فیکٹری نے کام شروع کیا اور پٹی سے لے کر منٹیل ٹکڑے یعنی
سلاخیں نکالنا شروع کیا۔ دو سال کے بعد فٹے ہوئے لوہے کے ڈالے نکالنا شروع ہوئے
جنگ کے اثرات سے فیکٹری کو دست حاصل ہوئی اور ۱۹۲۲-۲۳ء میں اس کی
پیداوار ۲,۷۰,۰۰۰ سلاخوں اور ۱,۳۲,۰۰۰ فولاد ٹک پہنچ گئی۔ ۱۶/

لیکن لڑائی ختم ہونے پر قیمتیں گر گئیں۔

14 - Ranade, M. G. Essays on Indian Economics, P. 118.

15 - Jaffer, and Bari, op-cit, Vol II, P. 36.

16 - Gadgil, D.R. op-cit, P. 252.

ٹیرف بورڈ (Land Revenue Board) (انجن محاصل درآمد و درآمد بحریہ) جو انجی محال میں قائم ہوئی تھی اس نے تحقیقات کی اور گورنمنٹ امداد کی سفارش کی 1934، 1937 اور 1939 میں اسٹیل پروڈکشن ایکٹ (Steel Production Act) (تحفظ اسٹیل ایکٹ) نے استیاری تحفظات کے قوانین بنائے جن کے اثر سے 1939 میں پیداوار 8,00,000 ٹن ہو گئی۔

لوہے اور فولاد کی صنعت ہو نیادی حیثیت رکھتی ہے کی ترقی کی رفتار برابر برابری ہی رہی لیکن یہ ملک کی ضروریات کے لئے کافی نہیں تھی جیسا کہ درآمد کی مقدار سے ظاہر ہو رہا ہے

1914 - 18	اوسط فی سال	4,22,000 ٹن
دوران جنگ	سالانہ	6,61,000 ٹن
30 - 1929	سالانہ	9,68,000 ٹن

معدنیات

وسیع پیمانہ پر معدنیات کی صنعتوں کا حال بھی کچھ بہتر نہ تھا اگرچہ باوجود اس کے کہ جہاں تک کچھ مال اور بازاریوں کا تعلق ہے۔ حالات موافق تھے اور باوجود اس کے کہ ملک میں سنگائی قوت بہت زیادہ تھی پھر بھی ترقی رک رک جاتی تھی۔

صنعتوں کی جانچ۔ منظم اور غیر منظم۔ دونوں کی ملکیت پرستانہ حکومت کے گندے پہلوؤں کی مغزوں کو نمایاں کرتی ہے۔ دستکاری کی تباہی جس کے لئے برطانوی حکومت کے قبل ہندوستان نے فنی مہارت اور ہنرمندی کے لئے شہرت حاصل کی تھی گھریلو صنعتوں کا زوال جس نے بڑھی ہوئی آبادی کا ناقابل برداشت بوجھ زراعت پر ڈال دیا تھا جو کاری گرا اپنے کام سے محروم کر دیئے گئے تھے اور جو منظم صنعتوں میں کھائے نہ جا سکے تھے۔ کیونکہ اس کی قدر ربغہ حد تک سست تھی۔ ان بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ۔ آبادی میں تیزی سے جس کے لئے زیادہ مقدار میں غذا کی ضرورت تھی۔ کام کرنے کے مواقع کی کمی لیکن پھر بھی جواباً کام نہ ملنے کی مایوسیوں۔ آبادیوں کا زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑا بردہات میں بسنے پر مجبور ہونا۔ یہ تھے آبادی پالیسیوں کے نمایاں نتائج جن پر ہندوستان کے حکمران عمل پیرا تھے۔ اس حکمرانی کے خاتمہ نے ناقابل حل مسائل کا ایک انبار مہیا کر دیا تھا جن سے پشٹا آزاہ ہندوستان کی

تقریر ہے۔

V صنعتیت

بیسویں صدی کے نصف میں ہندوستان کی صنعت کی ترقی کا ایک عام جائزہ بڑے دلچسپ نتائج کا ہر کرتا ہے جن کا اس زمانہ کے سماجی اور سیاسی تحریکات پر اثر پڑا۔
بیسویں صدی کے پچاس سال کے اندر صنعت میں بڑے پیمانہ پر ترقی ہوئی۔ اگرچہ اتنی نہیں ہوئی جو ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہم پلہ ہوئی ہے۔ اور اگر اس پر غور کیا جائے تو دیکھا توں میں جس طرح بے روزگاری بڑھنے سے کام کے کئے منہ در دونوں کے نکلنے کی ضرورت تھی تو یہ معلوم ہو گا کہ ترقی خطرناک حد تک سست تھی۔ دیہاتوں میں جو بے روزگاری پھیلی ہوئی تھی گو نغٹ اس کی جانب سے لا پرواہ تھی اور اپنے فکریت پر نڈانہ مفاد کے لیے ہندوستان کی صنعتی ضرورتوں کو بالکل نظر انداز کر رہی تھی یا ان کا لحاظ تھی۔
جب اس کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تو اس کا رد عمل یا تو سست رفتار یا نا کافی ہوتا تھا۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہندوستان کی اقتصادیات کلبے جس وسرکت دہنا نا ممکن تھا۔ جو تھی تو میں بھریں انہوں نے ہندوستان کی زراعت پر اثر ڈالا اور خود کفالت سے تجارت کی جانب تھم کر جانے کی تحریک پیدا ہوئی۔ غیر فلاحی پیداوار کی نسبت فلاحی پیداوار کے مقابلہ 94-1893 میں 105 تھی لیکن 46-1945 میں 102 ہو گئی مثال کے طور پر روئی کی کاشت میں اضافہ ہو جانے سے روٹی اٹنے اویگہوں پسنے کی مضمین اور بعد ازاں باریک آٹے کی ملیں قائم ہوئیں۔

یہرونی سرمایہ۔ اور خاص کر برطانیہ کا جو مختلف مشینوں میں لگا ہوا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں ہمسری کی ریس کی خواہش کا جو ش پیدا ہو رہا تھا رفتہ رفتہ ریلوے روڈ اور رسل و رسائل کی تدریج توسیع نے وسطی زمانہ کے ہندوستان کے ملک تنگ رہنے کے طریقہ کو توڑ دیا اور اندرون ملک میں ایک بڑا بازار پیدا کر دیا۔ ان سب سبب نے ہندوستان کو دیکھ کر دنیا کے بازار میں بھی پہنچا دیا اور بیرون ملک کی تجارت میں بھی ترقی ہوئی۔

بیرونی سرمایہ

اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جسے ہندوستان کی صنعت کا نام دیا جاتا ہے وہ دراصل برطانوی صنعت تھی جو ہندوستان میں ہندوستان کے کچے مال کو لگا کر اور ہندوستان کے حدود و خط کو استعمال کر کے اپنا کام کرتی تھی اور جس کا منافع ہندوستان سے زیادہ برطانیہ کا تھا اور جو یہ تھی کہ سرمایہ جو لگایا گیا تھا وہ برطانوی تھا اور کارکردگی اور فنی مہارت بے حد صنعت بھی سب کی سب غالب ہند میں برطانوی تھے۔

مشرکہ سرمایہ کی کمپنیاں (جو انٹرنیشنل اسٹاک کمپنیوں) میں جو ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئی تھیں ان میں جو اصل سرمایہ لگا تھا ان کا تجربہ ظاہر کرے گا کہ حوالہ

(طین روپوں میں)

سال	کمپنیوں کی تعداد	اصل سرمایہ
1913-14	2,681	760
1921-22	4,781	2,230
1929-30	6,606	2,650
1938-39	22,114	2,905
1946-47	21,853	4,717

ان کا مقابلہ اگر ان کمپنیوں کی تعداد سے کیا جائے جو ہندوستان کے باہر رجسٹرڈ کی گئیں اور یہ دکھایا جائے کہ ان میں اصل سرمایہ کتنا لگا تھا تو تعداد اور سرمایہ حسب ذیل ہوگا۔

17- Singh. V.B. op-cit. P. 223, Note.

18- Ibid. Note on previous Page.

ملین روپوں میں

اصل سرمایہ	کمپنیوں کی تعداد	سال
10,710	841	1929-30
11,401	870	1938-39
10,860	834	1946-47

اس برطانوی حکومت کے آخری دور میں بھی ہندوستان کی اقتصادیات کے امداد باہمی کے شعبہ میں برطانیہ کو ہندوستانیوں کے مقابلہ میں دو گنے خطرے کا سامنا تھا۔ یہ طے شدہ ہے کہ اس کے دو اسباب تھے۔ اول یہ کہ ہندوستانی سرمایہ لگانے میں ہچکچاتے تھے اور دوسرے صنعتی انقلابات میں بیرونی سرمایہ کا ابتدائی دور میں لگایا جانا ہمیشہ غیر معمولی طور پر زیادہ بڑا رہا ہے۔ جہاں تک کہ اول کا سوال ہے اسی کتاب کے دوسرے ابواب میں اس پر بحث کی جائے گی۔ اور جہاں تک دوسرے کا سوال ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صنعتی فتور و ترقی کی منزلوں میں بیرونی سرمایہ سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے اپنے ملک کی صنعت ترقی کرتی جاتی ہے ویسے ویسے سرمایہ بیرونی سرمایہ کی جگہ لیتا جاتا ہے۔ مگر ہندوستان کے معاملہ میں یہ بات پیش نہیں آئی۔

دوسری وجہ جس سے ہندوستان میں بیرونی سرمایہ غالب رہا۔ یہ ہے کہ بیرون ملک کا سرمایہ بعض میلانات کی ہمت افزائی کا کام کرتا ہے۔ جتنا سرمایہ کا بہت ساحہ اشیاء کی پیداوار سن کی فیکٹریوں، کوئلہ کی کانوں اور ریلوے میں لگایا گیا تھا یعنی ایسی صنعتوں میں جو کچھ مال پیدا کرتی ہیں اور رسل و سائل پر جو تجارت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی ہندوستان سے کچھ مال کی درآمد و برآمد اور برطانیہ میں تیار کئے ہوئے مال کو ہندوستان میں مختلف مقامات پر پھیلاتا۔ لیکن خواہ محرکات پیدا کرنے کا سوال ہو یا ممنوعات کا دونوں صورتوں میں فائدہ برطانوی اقتصادیات کو پہنچتا تھا۔

صنعتوں کے انتظامات

صنعتوں پر برطانیہ کا مضبوط پتھر اور کئی زیادہ طاقتور انتظامی ایجنسی (Agency)۔

کے قیام سے ہو گیا۔ جو ایک ایسے قسم کے اتحاد تھا جو صرف ہندوستان تک محدود تھا۔ لیکن بد قسمتی سے برطانیہ کے کاروباری لوگوں کا مقصد جو وقت کے ساتھ اور ترقی کرتا چلا تھا غالباً، صرف یہ تھا کہ منافع بخش روزگار کریں نہ یہ کہ مجموعی طور پر ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کریں۔ 1911ء منتخب صنعتی کارخانوں کے استطلاعات کا مرکزیت کی جانب میلان حسب ذیل اہل و خواہر سے ثابت ہو گا۔ سات برطانوی صنعتی ایجنٹ 1911ء میں 1931-1933ء میں 1951ء میں 1953ء کارخانوں پر حاکمانہ اقتدار رکھتے تھے 20

اشوک ہتاک کے قول کے مطابق: ہماری اقتصادیات کے نمایاں پہلو، جیسا کہ وہ ضخما پستے رہے ہیں، یہ تھے کہ صنعتیں صرف چند آدمیوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی تھیں۔ انتظامی ایجنٹوں کا ایک گروہ باغی صنعتی کارخانوں کو کنٹرول کرتا تھا جن کا سرمایہ تقریباً 50 کروڑ تھا اور صنعتی کاروبار کے تمام شعبوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، 21۔ کنٹرول کی مرکزیت کی اہمیت میں اس سے اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ کہ پورے دائرہ کار میں ان کی بھی تعینات ہو گئیں، قومی تکرار بہت سے ٹرسٹ مشترک ڈاکٹر کیلون کی نگرانی میں ایک دوسرے سے بندھ جاتیں بعض چند افراد کی ایک چھوٹی سی تعداد۔ جن میں یورپین بھی تھے اور ہندوستانی بھی بینکوں کمپنیوں اور سرمایہ کی ٹرسٹ پر کنٹرول رکھتے تھے۔

یہ طریقہ عمل حکومت برطانیہ کے دور کے آخر تک قلم بہا، البتہ یہ ہوا کہ اگر نروں کی جگہ تبدیلی ہندوستانیوں کے ہاتھ لے لی۔ پارسی، گجراتی، مارواڑی وغیرہ۔

صنعتی تشوینا

بیسویں صدی کے پہلے پانچ دہائیوں (دس سالوں کے چند میں ملک کو صنعتی بنانے میں، کس حد تک آگے بڑھنے کی کارروائی ہوئی اس کا پتہ اس تعداد سے چل سکتا ہے جو صنعت میں کام لانے

19 - Malenbaum, W. Prospects for Indian Development, P. 155; Note

20 - Wadia and Merchant, Op-Cit, P. 642.

21 - Mahla Acharya, Who Owns India, PP 1-24.

(Jha, S.C., Studies in the Development of Capitalism in India, PP 152)

والوں کی تھی۔ واڈیا (WADIA) اور مرچنٹ (MERCHANT) نے کوکھیا سبے کہ مزدور جو صنعتوں میں کام کرتے تھے ان تعداد کل آبادی کے مقابلہ میں نسبتاً بدیہ گشتی ہی گئی۔ 22/

	1911	1921	1931	1941
تعداد آبادی (ملین میں)	3/5	3/9	3/3	3/89
کام کرنے والے مزدور (ملین میں)	149	146	154	170
تعداد ان لوگوں کی جو صنعتوں میں کام کرتے تھے (ملین میں)	17.5	15.7	15.3	16.3
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی میں کام کرنے والوں کے مقابلہ میں	11.0	11.0	10.0	9.6
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی کے مقابلہ میں	5.5	4.9	4.3	4.2

(کل آبادی کے مقابلہ میں۔)

ہے۔ این سبھانے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ 1901 سے 1951 کے درمیان جبکہ زراعت میں کام کرنے والوں کی تعداد کل آبادی کے 37.4 فیصدی سے بڑھ کر 69 فی صد ہو گئی تھی وہ لوگ جو زراعت کے باہر کام کرتے تھے ان کی تعداد 37.6 فیصد سے گھٹ کر 31.0 فیصد رہ گئی تھی۔ 23/

شہریت

دوسری ذیل صنعتیت کی سست رفتاری کی شہریت کا نشوونما ہے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 1901 سے لیکر 1941 کے چالیس سالوں میں شہر کی آبادی میں صوف 9.9 فیصدی کا اضافہ ہوا۔

22 - Wadia & Merchant, op-cit, p. 146.

23 - Singh, V.B. op-cit, p. 113.

حالا کہ ملک کی کل آبادی میں 1/8 کا اضافہ ہوا 24/ یعنی تین فیصدی سے بھی کم۔
 ملک کی آبادی مجموعی طور پر 294.3 ملین سے بڑھ کر 389 ملین ہو گئی تھی۔ یعنی اس
 زمانہ میں 38 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا جس شرع سے ہندوستان کی شہری آبادی میں
 اضافہ ہوا ہے اس کا مقابلہ ملک متحدہ امریکہ سے کرتے ہوئے ڈیوس (Davis) نے یہ
 نتیجہ نکالا ہے کہ۔

اعداد و شمار کے موازنہ کا سرسری جائزہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان دوسرے
 ملکوں کے مقابلہ میں جو حال میں صنعتی بننے میں اور جن کی سطح دی تھی جو ہندوستان کی تھی۔
 شہرت کے معاملہ میں اپنی سطح سے بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ 25/
 کہ صرف مقابلہ کی عرض سے ایک لاکھ کے اوپر کی آبادی والوں پر نگاہ ڈالی جائے
 تو معلوم ہو گا کہ 1951 میں شہروں کے گنجان ہونے کی حد کو ہندوستان وہاں پہنچا،
 جہاں امریکہ 1955 ہی میں پہنچا تھا یعنی 6.8 فیصد۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان
 میں شہرت امریکہ کے مقابلہ 1891-1951 کے درمیان برابر چھپی جاتی رہی۔
 1891 میں ہندوستان 55 سال پہلے تھا۔ 1931 میں 90 سال اور 1951 میں
 26 سال۔

اس مقابلہ میں جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے ڈیوس (Davis) صنعتیت میں ہندستان
 کو دنیا کے ملکوں میں باونویں نمبر پر رکھتا ہے اور کہتا کہ 57 ملک زراعتی صنعت میں اس
 سے آگے ہیں۔ 51 شہرت میں 92 خواندگی میں اور 57 فی کس آمدنی میں۔

ہندوستان دیگر ممالک کے مقابلہ میں

ہندوستان اور دوسرے صنعتی ملکوں کی ترقی کا دوسرا موازنہ ہاف مین (Haffmann)

24 - Anstey, V. op. cit. P. 515.

25 - Kagnet Moore and Spengler op. cit. P. 272

26 - Ibid. P. 271

نے فراہم کیا ہے۔ 27/ اس نے شمار کیا ہے کہ 1770 سے تمام دنیا میں صنعت کی چاندنی منزلیں رہی ہیں۔ پہلی منزل 1770 سے 1820 تک۔ دوسری 1821 سے 1860 تک۔ تیسری 1861 سے 1890 اور چوتھی 1891 سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری رہی ہے۔ وہ برطانیہ، امریکہ اور سوئزرلینڈ کو پہلے عہد میں رکھتا ہے۔ جب ان ملکوں میں صنعتی انقلاب شروع ہوا دوسرے عہد میں متعدد یورپین ممالک اپنے اندر صنعتی انقلاب لے بیٹھے۔ جیسے، جرمنی، آسٹریا، روس اور سوئیڈن۔ تیسرے عہد میں یورپ کے ملکوں میں ہندوستان، یونان، شمالی امریکہ میں کناڈا اور ایشیا میں جاپان انقلابی دور میں داخل ہوئے۔ محض یورپین ممالک جیسے ہنگری، اور افریقہ کے ملک مثل جنوبی افریقہ اور جنوبی وسطی امریکہ میں ملک مثل بریزل، میکسیکو، چائل اورارجنٹائن، برازیل کے ملک مثل آسٹریلیا، اور نیوزی لینڈ اور ایشیا کے ملک جیسے ہندوستان اور چین آخری عہد کے شمار کیے جاتے ہیں۔

صنعتی ارتقاء جون چاروں عہدوں میں ان ممالک کے اندر ہوا اس کی نوعیت یہی تھی کہ ان صنعتوں کا فائدہ ہوا استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں (2) لائق استعمال اشیاء اور ان اشیاء کا فائدہ حاصل سرمایہ لگا کر تیار ہوتی ہیں اور (3) اس جانب میلان کے اصل سرمایہ سے تیار کی جانے والی اشیاء کی صنعت پر نسبت اس صنعت کے ہوا استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں، زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔

راستو (Rostow) نے ترقی کے تقریباً ہی منازل بیان کئے ہیں 28/ ان میں کے سائے کے مطابق جن ملکوں نے صنعت کی دوڑ میں حصہ لیا ان میں ہندوستان چوتھے عہد میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے وہ ممالک جنہوں نے اپنے ملکوں میں صنعتی اسی عہد میں شروع کی تھی جس میں ہندوستان نے شروع کی تھی وہ پہلے عہد سے نکل کر اس دوسرے عہد میں پہنچ گئے جو 1950 میں ختم ہوتا تھا۔ صرف ہندوستان، چین اور میکسیکو پہلی ہی منزلیں میں رہ گئے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تو دفعہ تیسری منزل میں کود کر نکل گئے۔ ہندوستان میں جو بھی ترقی ہوئی جو۔ جو نسبت استعمال ہونے والی اشیاء کی پیداوار کی راس المال سے

27. Haffmann, W.C. op. cit Chapter III, The Historical Phases of Early Industrialization. P.P 42-66.
28. Rostow W.W The Stages of Economic Growth Chapter 2.

پیدا کردہ اشیاء سے تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1891ء میں صنعتی ترقی کا یہ عالم تھا کہ استعمال
والی اشیاء اور اس لحاظ سے تیار کردہ اشیاء کے پیداوار کی نسبت 540۔ اور 62 فیصد تھی
48-1947ء تک یہ نسبت بدل کر 574۔ اور 160 ہو گئی۔ جبکہ مجموعی تعداد تمام
لوگوں کی جو صنعت میں کام کرتے تھے 100 کے برابر تھی۔ بڑے پیمانہ پر مال تیار کر سنبھالی
صنعتوں کی مجموعی پیداوار 1925ء میں 43.6 تو ان صنعتوں کی سطح جو استعمال کے 2
مال تیار کرتی ہیں اور اس لحاظ سے صنعتوں کی 11.6 یعنی مقدمہ ذکر کی پیداوار۔ موخر الذکر کی 2.4
گنا تھی 29 نیشنل انکم فلکس کی پہلی رپورٹ (1951) کے مطابق چھوٹی اور بڑی۔
صنعتوں کی پیداوار کے حصہ کی نسبت 5/7 فیصد تھی یعنی تقریباً 50 ملین روپیہ کی پیداوار
تو چھوٹی صنعتوں کے بارے میں بتائی جاتی تھی جو زیادہ تر گھریلو تھیں جبکہ بڑی صنعتوں
کے لئے مرن 40 ملین روپیہ بتلا گیا ہے (یعنی ٹیکسٹائل، ریلوے کاشت وغیرہ) 30/

ترقی کی رفتار میں سستی کے اسباب

مورخین اقتصادیات نے ہندوستان کی صنعتی پسماندگی اور سستی ہی نہیں بلکہ بالکل
بیکار تحریک جو صنعتیت کے لئے چلائی گئی ان سب کے اسباب دریافت کرنے کی کوشش
کی ہے۔

قدرتی وسائل

یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستان میں قدرتی وسائل کی کمی نہیں تھی اور ان کا پتہ لگانا بھی
مشکل نہ تھا بشرطیکہ ایسا کرنے کی خواہش ہوتی۔ بنیادی سامان کو کم، موبادوسرے صدیقاً
کی کمی تو تھی ہی نہیں۔ پانی کی میکانیکی طاقت پیدا کرنے قوت زیادہ تھی۔

29 - Hoffmann, W G. op-cit, P. 68.

30 - Thorner, D Long-term trends in output in India in

Kuznets Moore and Spengler. op-cit, P. 110

ماہر فن مزدور

جولاء ہوں کے فن اور لوہے کے سامان تیار کرنے میں زیادہ ماضی کا اندر ہندوستان کے ماہر فن مزدور نے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ لیکن روایتی ہر ہندوؤں کو زوال پذیر ہو جانے دیا گیا۔ اور کارگر ہوں کو فیکٹریوں کی صنعتوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ نئی تعلیم کے احاطہ سے یہ بات ماہر ماضی اور ہندو ماضی شقی *Handicrafts and Industries of India* ہی کے دائرے سے یہ بات باہر ماضی کے جتنے ادیبوں کی ضرورت ہوتی ان کو ٹرین کر دیا جاتا۔ لیکن فنی تعلیم کو قطعی نظر انداز کیا گیا۔

سرمایہ

جہاں تک کہ صنعت کے لیے سرمایہ کا سوال تھلاس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ہندوستان کے دولت مند لوگوں کا ذہن منافع ملک نے کی جانب مائل میلان رکھتا تھا۔ یا دل کہا جائے کہ تجارت میں ہم بازار نہ ہمت خطرات مول لینے کی جہیں تھی۔ اور بہر حال بڑی بڑی صنعتوں میں لگانے کے لیے سرمایہ موجود نہیں تھا۔

دلیسی سرمایہ کے مالکان کی ہچکچاہٹ

جہاں تک سرمایہ کے دستیاب ہونے کا سوال ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے دوزرائے تھے ایک دلیسی اور دوسرے بدلیسی۔ جہاں تک دلیسی سرمایہ کا سوال ہے۔ سرمایہ لگانے والوں میں زیادہ سے زیادہ رزم مہاجنوں اور زمینداروں کی تھی۔ یہ روپیہ زمین، تجارت اور بینک کے نظام سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بچا ہوا حصہ تھا لیکن جو بھی رزم بی جاتی تھی اسے زیادہ تر زمیندار می کی جائداد گاؤں میں اور جائداد فرستوں شہروں میں خریدنے۔ قیمتی معدنیاتی اور زیورات کی ذخیرہ اندوزی پر جو ایک نہایت محفوظ سرمایہ لگانے کا طریقہ تھا۔ خاص کر اس حالت میں جب موافق صورت خودار ہو اور قرض دینے کی کارروائیوں میں جس سے بہت زیادہ سود ملتا تھا۔ یعنی 16 فیصدی سے 30 فیصدی تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ان سب پر صرف ہوتا تھا۔

یہ سرمایہ صنعتوں میں لگائے گئے سرمایوں کے خطرات اور بہت چیزوں سے جو گورنمنٹ کی پالیسیوں سے پیدا ہوتے تھے محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن ہر ماں جب ایسویں صدی کے وسط میں وسیع پیمانہ پر صنعتی صنعتیں قائم ہونی شروع ہوئیں تو ان سب کا سرمایہ ہندوستان کے بہت وسیع ان کے خاندان والوں اور زرقوں نے فراہم کیا تھا۔ یہ سرمایہ تجارت سے حاصل کیا گیا تھا۔ بیرون ملک اور دیسی۔ اور ان تاجروں نے حاصل کیا تھا۔ جو ایسے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا دہائی پائے پریشہ روایتی انداز میں چلا رہا تھا۔ ان کے بارے میں ڈی آر گریڈر گل لکھتا ہے کہ۔

”تجارت کرنے والی اور مالیت سے تعلق رکھنے والی ذائقہ کے پاس وسائل بھی تھے اور اس فن تجارت نے ان کو اتنی واقفیت بھی تھی کہ جدید کاروبار نے جو میدان کھولا تھا اس میں وہ کودنے کی بہت کریں۔ ان ذائقوں کی ایک مختصر تعداد نے اس نئے خاص طور پر ان لوگوں کو سپلائی کیا جو میدان پر قابض تھے اور اب تک سپلائی کر رہے ہیں اور صرف ان لوگوں کو نہیں جو تجارت اور مالیت کا کاروبار کرتے تھے بلکہ ان کو بھی جو ماڈرن مال تیار کرنے والی فیکٹریوں کی صنعت میں خطرات مول لینے کی بہت کرنے کا کام کرتے تھے۔“

ان طبقوں میں سب سے زیادہ ممتاز تو پارسی تھے اور ان کے بعد گجراتی اور بالآخر گجراتی بومرہ بھی اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو جہاں مایاں ہوئیں ان سے متاثر ہو کر راجا دل و قند پیڑ و رول اور زمینداروں نے صنعتوں کی ترقی میں حصہ لینا شروع کیا۔

جنوبی ہند میں چٹھی (Chettis) جو قرض پر پیڑ دینے والا ایک سماجی فرقہ ہے اور تائیڈو (Naidu) جو سوت کی تجارت کرتے تھے اور کاروبار چلانے میں مصروف رہتے تھے پارچہ بانی کی صنعت میں داخل ہوئے۔ بنگال کے اندر شروع کرنا میں زمینداروں نے کاشت اور کوئلہ کی کانوں کی صنعتوں میں حصہ لینے کی کوشش کی لیکن ان کے بہت سے افراد اور گروہ برطانیہ تاجروں سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سے حالات میں وہ انہی کی رضا و رغبت پر انحصار کرتے تھے۔

سرمایہ کا دوسرا طریقہ بلورن بینک تھا لیکن اس پر عرصہ دراز تک بیرون ہند لوگوں کا تسلط

رہا۔ اس میدان کے ہر اول دستے کلکتہ اور بمبئی کے ایجنسی کے اہلکاروں سے تھے لیکن ان کو بینک سے زیادہ تجارت سے دلچسپی تھی۔ پریسیدنسی کے بینکوں کو برطانوی سرمایہ داروں نے گورنمنٹ کی حمایت اور زیر سرپرستی قائم کیا۔ ہندوستان کے مشترکہ سرمایہ کے بینک انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں قائم کئے گئے۔ لیکن ان کی تعداد کم اور ان کی رفتار ترقی سست تھی ان کا کاروبار کم مدتی قرضے دینے تک محدود تھا۔ جو مستقل یا اتنا سرمایہ میا نہیں کر سکتا تھا جس سے صنعت کا کاروبار چلایا جاسکے اس طرح 1900ء سے قبل بینک کا کاروبار کم پیش جو دی کیفیت میں تھا۔

علاوہ دیسی سرمایہ کے تمام ممالک جو صنعتی بننے کے مراحل سے گزرتے ہیں شروع زمانہ میں باہر کے سرمایہ پر انحصار کرتے ہیں۔ بات میں کہتا ہے کہ "ترقی یافتہ بیرونی ممالک نے عام طور پر ایک زرعی ملک جو جدید صنعتی اقتصادیات کے میدان میں قدم رکھتا ہے سرمایہ فنی علوم، اور سب سے زیادہ مشینری سے ان کی امداد کی ہے۔ یہ بات کناڈا، جنوبی امریکہ کی غواہی حکومتوں، ہندوستان اور کسی حد تک یورپین ممالک میں بھی پیش آئی میں 32/ ہندوستان میں کم سے کم دو ایجنسیاں تھیں جو سرمایہ فراہم کر سکتی تھیں۔ تبادلہ والے بینک اور وہ بیرونی سرمایہ دار جو ہندوستان میں صنعتیں قائم کرنے اور ان کا کاروبار ایجنسیوں کے ذریعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔

تبادلہ والے بینک ہر حال بیرونی تجارت سے تعلق رکھتے تھے اور صنعتی پالیات سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کا کاروبار صرف باہم دگر تبادلے۔ سونے چاندی کی سلاخوں کو متحرک کرنے اور مقامی محسوس اور ادائیگی کے درمیان کی ضروریات کے لیے قرضہ دینے تک محدود تھا۔ مینبنگ ایجنسیاں انیسویں صدی میں بنیں۔ ایجنٹ بینک فرو بھی تھا، فرم بھی اور کمپنی بھی۔ جس کا کام یہ تھا کہ وہ نئے کارخانوں کو کھولے اور جو انٹنٹ اسٹاک کمپنیوں (مشترک سرمایہ کی کمپنیوں) کو ترقی دے ایجنٹ صاحبان یا تو خود اپنا سرمایہ لگاتے یا ماسن دار بن کر سرمایہ اکٹھا کرتے تھے۔ کاروبار کے منیجر بھی ہوتے تھے اور کچا مال اور ذخیرہ اور مشینری کی سپلائی بھی کرتے تھے۔ وہ پیداوار کو بازار میں پہنچانے کا کام دیکر بھی ان کے سپرد تھا۔ مینبنگ ایجنسی کا کام برطانیہ

کی کمپنیاں نے شروع کیا تھا جس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں لگھا تھا۔ اس کے بعد کمپنیاں کہہندوستان میں قائم تھیں وہ بھی اس میں شریک ہو گئیں۔ بیسویں صدی میں یورپ کے لوگوں کا اس نظام پر پورا غلبہ تھا۔ جو مستقل اور روزمرہ کے خرچ کے لیے سہلہ درکار تھا۔ ان کے لیے ان میں سے بیرون ملک کے لیے کشش پیدا ہوئی۔ لیکن ان کی کشش زیادہ تر ایسی صنعتوں تک محدود رہی جیسے کرسن، کوکڑ، چار اور قہوہ۔ یہ اس کی بھی ذمہ داری تھیں کہ وہ بار میں اجتماع اور مرکزیت کے میلانات پیدا ہوں۔ یہ لوگ جو ذرا اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ہمیشہ کھلے خزانے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اگرچہ وہ منافع بخش کاموں کا بار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن منقبت کو آگے بڑھانے میں مجبوری اور پر آشکار نہ بن سکے۔

مختصر یہ کہ اگر سرمایہ کی کمی تھی یا وطن صنعتوں کے فروغ میں لگا ہوا تھا جو شاہانہ معاملات کے لیے کارآمد تھے تو ہندوستان کو قصور وار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں خطرات مول لینے والے ہمت و راجروں کی کمی تھی اور نہ ہی الزام لگایا جاسکتا ہے کہ جس قدر سرمایہ لگانے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ قصور برطانیہ کی مبنی بر سیاست اقتصادی نظام کا تھا۔ میلن بام (Malenbaum) کے الفاظ میں "نوآبادیاتی نظام مغرب ملکوں میں آگے بڑھنے کی تحریکات کا معاون نہیں ہوتا"۔ 33

VI بیسویں صدی کے واقعات کی رفتار

بیسویں صدی کا آغاز سے نئی قوتیں دنیا اور ہندوستان میں عمل پیرا ہونے لگیں برطانیہ نے جو اقتصادی نظام بہ اختیار حکمرانی بنایا تھا۔ لوگ اس کے مقابلہ میں اتر آئے تھے اس کے بعد دو عالمگیر جنگوں اور دو دہان جنگ کی پست حالی نے برطانیہ کی اقتصادیات اور اس کے شاہانہ اعزاز کے دعووں پر ضرب لگائی۔ ہندوستان میں سودیشی کی تحریک نے اقتصادیات کے لیے قوت تو فراہم کی اور خود اعتمادی کو بیدار کیا۔ برطانیہ جن صنعتوں میں مبتلا ہوا اور جس طرح اس کی ترقی ہوئی۔ ان سے ہندوستان کو موقع ملا۔ اور ہندوستان کی اقتصادیات کو فائدہ پہنچا جو عالم گیر سرمد بازاری 1929 سے شروع ہوئی اور ابتدائی ضروریات کی پیداوار

کی قیمتیں میں بہت زیادہ تندر چلواؤ آگیا اور جس سے کاشت کاروں پر ہوناک محبت نظر لائی
 ان سب نے مل کر سرمایہ دہوں اور صنعت کے مالکوں کے منافع کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا
 گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور آزاد تجارت کو بھی روکنا پڑا اور تحفظات کی کارروائیوں
 پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ برطانیہ کا جو تسلط ہندوستان کی اقتصادیات پر چلا رہا تھا پچھلے لگے
 ہندوستان کا متوسط طبقہ۔ بھلائی متوسط طبقہ کے تجارت کی دلچسپی کے میدان میں داخل ہو
 نے لگا روزمرہ کے استعمال کے اشیاء کی صنعت تیزی کے ساتھ نشوونما پانے لگی۔ اپنے
 طبقہ کی سرمایہ دارانہ ہم بازی اور صنعتوں میں تنوع عالم وجود میں آئے۔ ٹائلا، برلا، ڈالیا اور پٹنم
 داس ٹھاکر داس کی طرح کے لوگ مانڈیو پوس (Mandeville) برادرس (Bridges) مارٹن برنس (Martin Burnes) آکٹیوین اسٹیلز
 (Octavian Steel) جیلنڈر (Gillender) اور آرتھر ناٹ (Arthur Nott)
 شاولیس (Shaw Wallace) اور ان قسم کے لوگوں سے شانہ و کرجل رہے تھے

ہندوستان کے سرمایہ کا نمونہ

ہندوستان کا سرمایہ صنعت میں لگنے لگا ہے۔ این ٹائل نے مقامی طور پر آنا سرمایہ اکٹھا
 کر لیا کہ 1912 میں جمشید پور میں لوسہ اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا۔ تین ہفتہ کے اندر،
 16,30,000 پونڈ جمع کیا جس کا ایک ایک پیشہ راجہ یعنی گوالیار کے ہندوستانیوں
 نے دیا۔ کام چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ کل 4,00,000 پونڈ ہندوستانی ہمارے ہمارے دیا۔
 جوائنٹ اسٹاک بینکوں (مشترکہ سرمایہ کے بینک) کی ترقی کا اندازہ ان کی تعداد میں
 اور ان کے دفتروں کے مختلف مقامات پر قائم ہو جانے سے اور جو روپیہ ان میں جمع کیا
 گیا ان کی زیادتی سے ہوگا۔ 1916 اور 1936 کے درمیان ان کی شاخوں کی مجموعی
 تعداد پہلے سے چوگنی ہو گئی اور 1937 اور 1945 کے درمیان پھر اس کی دو گنی
 ہو گئی۔ تمام بینکوں میں جو قومات جمع ہوئیں وہ 1900 میں 34 کروڑ سے بڑھ کر

1947ء میں 1118 کروڑ ہو گئیں۔

1912 اور 1948 کے درمیان عام کاروبار میں ملک کے اندر ہندوستان کا حصہ بڑھا اور برطانیہ کا گھٹا۔ صرف یہی ملک بھارت کو وہ سرمایہ عطا دیا گیا اور جو اصل سرمایہ ملک کو اتحادہ 30.8 اور 4300 سے گھٹ کر 809 اور 36 رہ گیا جبکہ ملک کو ہندوستان کا سرمایہ جو بطور تجربہ لگایا گیا تھا اس ادا شدہ سرمایہ 692 سے ملتا اس کا راکھ مال سرمایہ 57 فی صدی بڑھ کر 94 اور 964 با ترتیب ہو گیا۔ 35

”آج اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو کل ماڈرن کاروبار ہندوستان میں ہے اس کے 95 فی صدی پر ہندوستانی مفاد کا تسلط ہے۔“ 36

صنعتی انجماد کے متعلق بعض مغرب کے لوگوں کی رایوں پر بحث

چند مغربی مصنفین نے مذہب، سماجی نظام۔ یعنی فرقہ اور ذات کی بنیاد پر گردہ بندی اور مشترکہ خاندان کو صنعتیت کی رفتار کی اور اقتصادیات کے عام انجماد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ دیری ایسنسٹ (D. H. P. Smith) نے اس خیال کی تردید کی کہ تیز رفتاری سے ترقی و سماج کے نظام کی بنیادوں کو از سر نو ترتیب دیئے بغیر۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سماجی رکاوٹیں ہیں ان میں وہ ان کو شمار کرتی ہے (عام آبادی کے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالنے کا فقدان 2) اقتصادوی نقطہ نظر کی عدم موجودگی (3) کامل طور پر پیداوار پر توجہ کرنے، مزدوروں کو محرک بنانے اور ان میں کام کرنے کی اہمیت پیدا کرنے اور اقتصادوی امور اور اشیاء کی خرید و فروخت پر غور کرنے میں مذہب اور ذاتی رکاوٹ ڈالتی ہیں۔

ان کے مطابق مذہبی میلان جو ہندوستان کے اندر زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کیے ہوئے ہے وہ تعلیمات کی جانب رجوع ہونے کے جذبہ کو بالکل کاٹ دیتا ہے اور ملاتی اور اور سماجی ترقی کا سخت دشمن ہے وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے کہ ”ہندو نظام اور عقائد لازم و ملزوم ہیں نے زمانہ ماضی میں اقتصادوی ترقی کو سختی سے محدود کر دیا تھا۔“

35 - Mehenbaum, W. op. Cit., P. 155.

36 - Ibid., P. 156.

اور آئندہ فی ترقی کی طاقتوں کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ 37/ حریف کو یہ ہے کہ مہلت جو سماج میں نظام حقیقت کو رائج کرتی ہے وہ مادی ترقی کے پیر میں نہ ہٹنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ اور بحکاس کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان میں فنی مہلت سے لائی ہوئی تبدیلیوں کو جو مغرب میں رائج ہوئیں اختیار نہ کر سکا۔ اور پیداوار کے طریقوں کو جدید طرز کا نہ بنا سکا۔ یا نئے طریقوں کا تجربہ نہ کر سکا۔ اور مختلف ذائقوں کے آدمیوں کو احاد باہمی میں ٹکا وٹ ڈالنے سے منع نہ کر سکا۔ اور جس سرمایہ کا لگنا ضروری ہے اس میں اسراف و جاکو نہ روک سکا۔ مذہب خدا کی سچائی کے ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے اور ان جانور۔ دل اور خراب بات انہوہ کو مرنے سے روکتا ہے جو بے حساب نقصان پہنچاتے ہیں۔ مذہبی مراسم اور ان کے مزوجہ مطلب سے اسراف و جود میں آتا ہے۔

مشترکہ خاندان کا نظام انفرادی حوصلوں کے آدھمیک کے کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور محنت کرنے کے خوش کو کمزور کرتا ہے۔ یہ خدمات پرستی کی طاقتوں کو فروغ دیتا ہے اور آدمی کو اس قابل نہیں بکھاتا کہ خود اپنے مصروف کو مل کا جامہ پہنانے کے لیے پیش قدمی کرے اور سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں میں حصہ لے۔

المغربیہ مراسم اور ادارے آبادی کو حد سے زیادہ بڑھانے، مفلسی لانے، اقتصادی ہم بازی کی روکنے اور سماجی اور جسمانی ترقیات کا ایک حیر معیار قائم کرے گا۔ جان پیدا کر سکتا ہے 38

مغربی آرا کی تردید

جب سے مہلت کا رائج نظام ہمایہ نیم چھاتیوں اور پ کے ان سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کا تھا۔ ترقی وغیرہ ہی ہیں۔ جو برہمنی کو بکھوتا کر اس رائج کے قیام کو بھی برحق و انصاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چند سخت و مستلکینے والے طنز نگاروں کے بیانات اور خاص کر عیسائی مشینوں کے تیار کرنے کی جلدوں میں درج کیے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد دو تھے۔ اول یہ کہ اپنی رعایا کے دلوں میں احساس کمتری کو بڑھائیں اور ان میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ سلف ٹیڈنٹ

37 - *Amstey*, v. op. cit., p. 47.

38 - *Ibid.*, p. 59.

کے لیے بالکل تامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اپنے فطری طوالت کی آواز کو بلند نہ کی اور ملکیت پرستانہ منافع خوری کی منافقت پر نقاب ڈالنے کی ضرورت تھی کیونکہ کوششیں تھیں جن سے برطانیہ کو " (مستندہ) (مستندہ)) زریب دہندہ لباس تقویٰ لبوس کا لقب دیا گیا۔ دوسرے لوگوں اور قوموں نے بھی برطانیہ سے بدتر برنائی کی ہے لیکن وہ برطانیہ کی طرح اپنے افعال کو جوان کی منافع خوری تک محدود تھا حسن سیرت کا ایک نمونہ ثابت کرنے میں کبھی کلیتہاً نہیں ہوئے۔" 39

یہ رائے کہ ہندو مذہب دنیا کو چند روزہ خیال کر لے اور خواہشات سے دست کش ہونے اور دنیا دینوی کے ترک کا حکم دیتا ہے اور اپنے تمام پیروں پر ریاضیت کو لازم قرار دیتا ہے۔ بالآخر آمیز ہے۔ بات ہندو مذہب اور ہندو سماج جیسا کہ وہ کتابوں میں درج ہے اور جیسا کہ وہ عمل کے لحاظ سے دونوں کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔

جہاں تک کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا تعلق ہے ان میں صاف یہ قرار دیا گیا ہے کہ تین اونٹنیوں کی زندگی کو چار حصوں میں منقسم ہونا چاہئے۔ پہلا زمانہ تعلیم، تربیت اور کاروباری کام ہے دوسرا گھر و فراغت اور اپنے ذات کے پیشہ کے ذریعہ روزی کمانے کا۔ تیسرا گوشہ نشینی یا گمان دھیان اور روحانی ریاضتوں کا۔ اور چوتھا ذاتی مفاد سے بالکل الگ تھلک جو ملے اور سماج کے فلاح کا کام کرنا۔

عمل میں تو کم ہی لوگ اس طریقہ زندگی پر کاربند ہوتے تھے لیکن ذات کے نظام کے جو قواعد مرتب تھے تھے ان کی رو سے ہندو سوسائٹی کو چند گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اور ہر ایک کے ذمہ اس کا باقی پریشہ تھا اور ہر ایک کے اقتصادی فرائض کا عمل تسلط یا گیا تھا۔ فن، کاریگری، تجارت یا پیشہ۔ اس لیے یہ قرار دینا کہ ذات دینوی مال کے حصول کی کارروائیوں کو روکتا تھا۔ سچائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے بر خلاف منافع بخش رند گاروں کو اختیار کرنا ضروری قرار دیتا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو کلیہ فرائض قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ذات کے حاند کردہ کاموں کو انجام دے۔

کوئی چیز ان روزگار کرنے والوں کو توینک کا کاروبار کرتے تھے اس بات سے نہیں روکی تھی کہ وہ دولت جمع کریں اور تہذیبی ہم بازیوں کو وسیع پیمانہ پر منظم کریں۔ تاہم بے شمار شہادتیں اس بات

کی میر کرتی ہے کہ کرڈیجی۔ مسیحوں نے جنگ کے لیے رقوم دیں۔ اور ایسی بیڑیاں بنادی گئیں جو سید متلن کے ہر حصہ میں جاتے تھیں۔ مہودیس یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ذات کے قواعد و ضوابط و مشیخان سے متعلق تھے جن میں کثیر تعداد میں نافرمان کیا گیا اور اس کے لیے سکاٹس نے کئی پسنہ دینگی کا لہجہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر برہمنوں کو بھیجے جس کی تعداد کل ہندو آبادی کی ۶/۷ یا ۷/۸ فیصد تھی منو کے قانون کے مطابق ان کی حالت کا پشہ تعلیم دینا طرہ معائنہ پر دہشت کا مذہبی کام کرنا تھا مشکل سے ۱۳۱۷ فیصدی ایسے تھے جو ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے۔ برہمن لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں میں کھرت سے سپاہی کی حیثیت سے مہرتی تھے ان کا منت لاری کا پشہ کرنے کے مہودہ پوری، امپریس وغیرہ بھی تھے کجالت دوسری ذائقہ کے بلے میں بھی ملے۔ ۱۹۳۱ کی مردم شماری کے اعداد کے مطابق صرف ۴۵۱۷ فیصدی پائابائی پشہ کر رہے تھے ڈیوس (Devis) کے قول کے مطابق بندہ میں موت تین طبقے ہیں جن میں سے اوسے سے زیادہ اپنا باپائی پشہ کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو راجت میں ہیں ۹۱ فیصدی۔ تجارت اور صنعت میں ۱۸۱۷ سے ۷۰ فیصدی تک۔

اس جانب بھی مضبوطی سے اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ یہاں ریاستی مذہب جیسا کہ جیسی مسیح نے تقیم دی تھی بعد میں کیڑی شرح رومن کی کھالک اہل کلسندوس سلطنت کے شاندار عروج کے زمانہ میں کی تھی وہ بھی مغرب کی حیثائی قومن کو اس سے نہ روک سکی کہ انہوں نے مذہب مسیحیت کے شک دنیا، انگریزی، انگریز اور سوادہ میسٹس طلبی محدودیت چھ کرنے اور دیوی وائمان اور طاقت کے حصول کے لیے کام کرنے کو گناہ قرار دینے کے احکام کی عظمت و زنی کی ہو۔

جہاں تک سکائی برائیوں کا سوال ہے۔ کچھ اپنی قانون میں پائی جاتی تھیں جیسے رخصت ہو جانے کی ممانعت اور توڑ خیدہ پہلے کا قتل۔ لیکن بڑے توہمات زیادہ تر نیچے طبقوں میں رائج تھے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد گورنمنٹ ماسور بد خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ ان کو دور کرنے کی جانب توجہ دہا رہا ہو درکار۔ شائستگی کا یہ تقاضا سمجھی تھی کہ ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اور اس کے لیے مذہب کے معاملات میں غیر جانبداری کے اصول کے پچھ پناہ تھی۔ اور اس طرح جو مراسم کہ مذہبی مانو تھے ان کے قائم رکھنے میں سادان ہوتی تھی۔ ایسی قوام کی حکومت جو سماجی فطرت کے راستے کہ وہاں قوں کو دور کرنے سے انکار کرے اپنی دعایا کی اعتقادی ترقی میں جو امور ملنے میں ان کو دور کرے۔ وہ گو بلا اعلان یہ مشہر کرتی ہے کہ وہ ایک بیرونی حکومت ہے اور اس کا تعلق علم کے جسم سے ایک علیحدہ عضو کا ہے۔ اس سے یہ تہہ لگاتار ہے کہ گورنمنٹ کا وہ۔ اس سے حائر تہہ

کہ ایسے حلیف تلاش کرے جو اس اقتدار کے بچے کو بونیا دہ مضبوط کر سکیں اور اس لیے ہرز نادرہ حد سے زیادہ قدیمت پسند اور رجعت پسند لوگوں سے ہمدردی رکھتی تھی اس لیے یہ ان لوگوں کو اپنی قدیمت پرستانہ فیر جانبداری کی پالیسی سے ان کو خوش کرنے کا منصوبہ بناتی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی جود کے ذمہ دار اصل جرموں کو چھاننے کے لیے سماجی برائیوں کو قربانی کے برسرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آخر 1947ء کے بعد کیا ہوا۔ ہندو ازم اور اسلام اس ملک سے غائب نہیں ہوئے اور نہ تو اپنا کمر ہی بدلا اور وہی فرقہ وارانہ اور فطرت پخت کی طبعی گدی پسندی ہی ختم ہوئی۔ اور نہ تو مشترکہ خاندان کی غائیوں میں کوئی آفتابا پسندانہ ترسیم ہوئی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود سماجی اور اقتصادی نظام میں قوت عمل رکھنے کے میلانیت پیدا ہو رہے ہیں اس سے کافی ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ جواد پر دلیل دی گئی ہے وہ لادینی ہے۔ انگریزوں کے سرنگین (Alexander Gershadankron) اپنا یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ تجارتی حرکت قائم کرنے والوں کے خلاف سماجی رویہ منعیت کی رفتار پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے جب تک وہ حکومت کے ہر طبقہ میں اپنی شکل میں ہواں۔ ایں 1940ء۔ میل با۔ (Malton Baum) جنہوں نے اپنی کتاب میں سماجی اور ثقافتی امور اور صنعت کے باہمی تعلقات پر بحث کی ہے وہ یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ۔

مزید اہم بات قابل ذکر یہ ہے کہ نسبت ایک قلیل عرصہ میں باوجود ان آفاقی اور مذہبی معاملات کے اور باوجود ہندوستان کے طبقات نظام میں کاو بار اور تجارتی گروہ کی پست حیثیت کے جو ہندوستان سوسائٹی کی ساخت میں اور اپنی طور پر چلی آرہی ہے اس لیے افراد اور گروہ ابھرے ہیں جو ملان اقتصادنی ہمہ پاروں میں ہم آہنگ ہیں 1947ء۔

دوسرے معرینین پر بحث

انگلس نے ڈیوس (Kingsley Davis) نے اس جرم کی تلاش میں جس نے ہندوستان کی اقتصادیات کو پست کر دیا آبادی کے اضافہ کو سب سے زبردست عنصر قرار دیا ہے اور دوم درجہ پر بنیادی ملوہ پر ایک فرسودہ سماجی نظام کو اہم بتلایا ہے۔

40- Gershadankron, A Social attitudes Entrepreneurship and Economic Development Quo in Bhett. V.V. Aspects of Economic Change and Policy in India, 1860-76 p. 36
41- Maltonbaum, W. op. cit. p. 156

1928ء تک اول تو کوئی حقیقت ہی نہیں کہتا تھا پھر بھی صنعتیت کے جو مواقع ہندوئیں میں بکثرت نمود پزیر ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ دلیل کہ آبادی میں اضافہ صنعتیت کی رفتار اور طور میں ضروری روکاوٹ ڈالتا ہے۔ قابل یقین نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی بھی اضافہ جو آبادی میں ہوتا ہے اس سے فوراً کام کرنے والوں کی تعداد کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور چیزوں کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان دونوں کو مل کر مطلق حالت کی موجودگی میں پیداوار کے فروغ کے میلان کو ترقی دیتا چاہئے۔ اگرچہ مخالف حالات میں جبکہ آبادی کے اضافہ کی شرح اقتصاد کی ترقی کی شرح سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادہ قبلہ روزگاری کو بڑھانے کی راہ آبادی کا اضافہ تو یہ پیداوار میں بڑاؤ کے بعد کو کم کر دے گا۔ اس لیے ہندوستان کی سست رفتار اور کمزور صنعتیت کی وجہ صرف آبادی کے اضافہ کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ انسان کی تعداد میں مسلسل اضافہ کی جولانہ پیدا ہوئی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جاسکا۔ یوں یہ تسلیم کرتا ہے کہ آبادی کے اضافہ اور صنعتیت میں مہیاری تطبیق پیدا کرنا امکانات سے ہے۔ 42/

دوسرا معاملہ اپنی تعلیم پرستانہ شبہات کے باوجود کوئی ضروری روکاوٹ نہ تھا ڈیوس تسلیم کرتا ہے کہ ہندو لازم غیر معنی طور پر جدید خیالات اور طریقوں کے اظہار کے لیے حیثیت اور اسلام سے زیادہ موزوں ہے اور چونکہ اس سے عمل میں یکسانیت رائے سے پیدا ہوتی ہے، مگر جبر سے اس لیے اس سے اعمال کے اندر اختلافات کی گنجائش ہے۔ جہاں تک کمند ہی عقائد کا تعلق ہے اور اعمال کو اس سے زیادہ نہیں ڈھالنا جیسا کہ شفا کے مخالف مذہب فرانس میں کرتا ہے عقائد کا نظام اب اقتصادی ترقی میں بہت کم اہمیت کا حامل ہے بلکہ بالکل اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ 43/ اس کے علاوہ ہندو مذہب میں متعادل و حادے جتنے میں کچھ تو ترک دنیا کا نقطہ نظر نگاہ کی عظیم جائزوں کے مارنے کو حرام سمجھتے اور ذات اور مشرکہ خاندان کو پسند کرتے ہیں جو جدیدیت میں روکاوٹ ڈال سکتے ہیں لیکن دوسرے اور امور میں جو جدیدیت کو فروغ دیتے ہیں۔ قدیم مذہب میں ہندو مذہب غیر معمولی طور پر لچری دار ہے۔ اس کے خیالات کسی خاص دائرے کے اندر محدود نہیں ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہندو مذہب نگاہ ہے اور نئے افکار کے ساتھ رواداری کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی مرکزی کشتا نہیں ہے اور نہ اس کے مذہبی پیشواؤں کا طبقہ بہت اونچے درجہ پر منت۔ 44/ الاقوامی ختم نہیں ہے

42. Davis, K. in Kugan, Mar, and Spengler, op. cit. p. 284.

43. Ibid, p. 300

اور جہاں اس کا دامن ہے اس کے باشندوں میں 85٪ ہندو ہیں۔ لیکن اسے اپنے آپ کو ایک سیکولر حکومت اعلان کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ 44/

انجناد کے وجوہ کے بارے میں ہندوستان کے خیالات

ان لوگوں کے خیالات کا تجزیہ کرنے کے بعد جو اقتصادی انجناد کے غلط وجوہ بیان کرتے ہیں باب یہودی ہے کہ صحیح و جہر کی تشددی کی جائے۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ جب سے دادا بھائی ٹیڈی نے (Penny and an British Rule) منطقی اور مخالف برطانیہ حکومت اور ریاست نے دو جیسے (Economic History of India under British Rule) یعنی برطانوی حکومت میں ہندوستان کی تاریخ اقتصادیات اور رٹاڈے نے (Economic Decay) "نشر اقتصادیات" کہے ہیں۔ ہم نے انیسویں صدی کے صرف تین ممتاز تصنیفات سے متعلق اظہار آرا کا ذکر کیا ہے۔ سب نے ہندوستان کی پس ماندگی کی ذمہ داری اصولی طور پر برطانیہ گورنمنٹ کے کندھوں پر رکھی ہے۔

اسی موضوع پر بھی لوگوں نے بیسویں صدی میں رقم ٹھایا ہے انہوں نے بھی اپنی لوگوں کے نظریات کی تائید کی ہے۔ سر ابراہیم رحمت اللہ جو 1921 کی مالی (Fiscal) کمیٹی کے چیرمین تھے اور ان کے چار ساتھیوں نے اپنے اقتصادی نوٹ میں نہایت معافی سے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔

ہم یقین کرتے ہیں کہ ہندوستان کی منطقی پس ماندگی کسی طرح بھی باشندگان ہند کی جتنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک زبردستی ماند کی ہوئی بحری درآمد و برآمد کی پالیسی کے عکس سے ہندوستان کی فطری صنعتی ذہانت کا مسلسل گلا گھونٹ کی کارروائی کے منصوبی طور پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ 45/

گینڈگی جوں کے ساتھ اور جو کس ماہر اقتصادیات ہے کہتا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسی اپنی ابتدائی حالات کی بنا پر زیادہ تر منفی رہی ہے۔ 46/ - سر ایم۔ وسماسوربا (Vesvama) جو ہندوستان کی صنعتیت کے میدان کا ایک ممتاز اولین رہنما تھا اس نے 1942 میں فیملی ظاہر کیا ہے۔

44 - Ibid. PP. 304-05.

45. The Fiscal Commission Report P. 48. Cited in Nadia and Merchant, op. cit., P. 593.

46 - Gadgil D.R. op. cit. P. 82.

گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی ہے، کوئی پلان ہے اور نہ اس کے پاس کوئی مجموعی نیکل اس بات کا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ایسے معاملے میں جو ہماری آبدائی کے 49,00,00,000 آبادی کی قوت خریداری سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 47/

امریکہ کے لوگوں میں ڈی۔ ایچ۔ بوجانن (D.H. Bhandarkar) نے اس کے اسباب بحث کیے ہیں۔ کیوں 1934 کے قریب ملک ہندوستان کی صنعتیت کہ رفتار ایسی حقیقت تھی کہ اس کی بنیادی کی صرف دو فیصدی ٹیکسری کی صنعت سے مستغنیں ہوتی تھی۔ 48/

گورنمنٹ کے بعض مغربی نکتہ چینی

یورپ میں صنعتیں میں مارکس کا مکتبہ خیال لوگت کے کلیتہً خلاف ہے اور مارکسی صنعتیں نے واقعات کے انبار لگا کر اور اعداد و شمار پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ کس طرح برطانیہ کی لوگت پرستی نے ہندوستان کیلئے کوآپریٹو اقتصادیات تک گرا دیا تھا اور وسیع پیمانہ کی صنعت کی نشوونما میں روکاوٹ ڈالی اور ہلے دھالے ہوئے اسٹوکی (R. P. S. Dandekar) مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔

وہ جن نتائج پر پہنچے ہیں ان کی تائید میں غیر مارکسی انگریز اور امریکی صنعتیں نے ہندوستان کی اقتصادی تاریخ پر جو کہ لکھا ہے اسے بھی پیش کیا ہے ویم ڈیجی (William Dutt) نے اپنی کتاب (1901) *Prosperous British India* خوش حال برٹش انڈیا 1901 میں برطانیہ کی حکومت پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی طلبی کے ذمہ دار ہونے کی فوجرم لگائی ہے۔ مرگھور ڈی ماسٹر (Margherita Malabarba) جو ایک انگریز انجینئر تھے اور جنہوں نے ہندوستان میں دیو کو کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا انہوں نے لندن کے جلسہ میں 1909 کہا تھا۔

”دو یعنی انگلستان اس کے (یعنی ہندوستان) وسائل کو مسلسل کھینچتا رہا اور اس کو اگر بڑوں اور باہر کے ملکوں کے بنائے سامانوں کے سیلاب میں غرقاب کر دیا۔ اور بجائے اس کے کہ اس کی صنعتوں کو بادلے پوسے ان میں ہر طرح کی روکاوٹ پیدا کی۔ ہندوستان میں صنعتیں اس وقت تک

47- Visvesvaraya, Sir, M. December 1942. quoted by Wadia and Merchant, op. cit. - P. 6.

48- Wadia and Merchant, op. cit. P. 433.

قائم نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ان کو نہ صرف بیرونی ملکوں کے مقابلہ میں بلکہ ہمارے مقابلہ میں بھی تحفظ نہ دیا جائے۔ 49

دیرائینٹے (Very Anstey) نے صنعتوں کی سست رفتاری پر بحث کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ تیسری بنیادی شکل ہندوستان کی صنعت کی ترقی کا یہ ہے حاکم اور محکوم میں باہمی تعاون نہیں ہے۔ آگے چل کر وہ فرماتی ہیں کہ ملک کی اقتصادی زندگی میں گورنمنٹ نے جو حصہ لیا ہے وہ ضرور ہندوستان میں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہو گا۔ ہندوستان کے اکثر انتہائی ضروری اقتصادی مسائل کی بنیادی وجہ یہ تعلق (یعنی ہندوستان اور انگلستان کے مابین) ہے اور اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے حل تلاش کرنے کی کم سے کم جزوی ذمہ داری قبول کرے، 50

گرنیٹھ (Griffith) جو برطانوی راج کے ایک اور صفائی پیش کرنے والے نے تسلیم کیا ہے کہ یہ بھی اس طرح غلط ہو گا کہ حکومت پر برطانیہ کو یہ نیکنامی دی جائے کہ جو کچھ ترقی ہوئی ہے اس کو اس نے بلا وارہ بیان کیا ہے یا کسی بڑی حد تک اس کو ابعاد ہے، 51۔ وہ کسی قدر یکجا ہٹ سے تسلیم کرتا ہے کہ "معتدل تحفظ کی جو پالیسی آئی ہے وہ درحقیقت اس سے پہلے آ سکتی تھی جب وہ آئی، 52

امریکہ کے لوگوں میں ڈی "ایچ" بوچانان (D. H. Buchanan) نے صنعت کی خفیف ترقی کے اسباب پر بحث کیا ہے کہ 1934ء کے قریب اس کی آبادی کے صرف دو فیصدی فیکٹری کی صنعت سے مستفیض ہوئے تھے لیکن اپنے کو "جانبدار ذہنیت" کا ثابت کرنے کے لیے اس نے زیادہ تر اس پر قناعت کی کہ برطانیہ کے نقطہ نظر کو بھی لکھ دیا اور اس پر ہندوستان کے معترضین کے بیانات بھی درج کر دیے۔

اس کے برخلاف حال کے بعض امریکن مصنفین نے اس طرح کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی ہے لنگس لے ڈاوس (Kingsley Davis) کی رائے کا اوپر حوالہ دیا جا چکا ہے ان کے کچھ اور اقوال کو بطور

49. Buchanan. D. H. op-cit. P. 468. quotes from The Journal of the Society of Arts. Vol L. P. 353.

50. Anstey V. op-cit. P. 477

51. Griffith. P. op-cit. P. 476

52. Ibid. P. 468

ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی اقتصادی پالیسی کو مسلسل دیہی بنائے رکھنا اس سماجی پالیسی سے پورے طور پر مطابقت رکھتا تھا جو اس اصول پر مبنی تھی کہ ہندوستان کے اداروں میں جہانگیر مکن ہو کم سے کم تبدیلی کی جائے۔ ہم کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں ایک ایسے ملک کی شہریت میں جس نے کر صنعتی انقلاب کو آگے بڑھایا دو سو سال رہنے کے بعد بھی ہندوستان میں ایک ایسی پست اور کمزور تبدیلی پیدا ہوئی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ صنعتی مکمل نہیں ہوئی بلکہ بے شمار روکاوٹیں (جن کا منبع دیسی سماجی ساخت کو قرار نہیں دیا جاسکتا) اس کی راہ میں بکثرت جمع ہو گئیں۔ 53/

ڈینیل تھامرز (Daniel Thorner) نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ "ہندوستانی حاصل کے طویل المیعاد ہونے کا سبب" یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1970 سے 1940 تک کے سالوں میں ہندوستان کی فی کس آمدنی میں واقعی تبدیلی خفیف حدوں تک محدود رہی ہے اگرچہ مجموعی فی کس آمدنی کا بڑا بارگوز مشینہ ساڑھ سال کے اندر ارب پڑھتا رہا تھا لیکن اس کا بالکل صحیح طور پر شمار کرنا ٹھیک ٹھیک اعداد و شمار کی عدم موجودگی میں آسان نہیں ہے وہ یہ رائے ظاہر کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ بیسویں صدی میں فی کس آمدنی بڑھ گئی ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھتی رہی ہے۔ ایک تیسرا منطقی امکان یہ بھی ہے کہ فی کس آمدنی گھٹتی رہی ہے۔ جب تک ہندوستان کی اقتصادیات اور اس کے ارتقاء کا علم زیادہ ٹھوس بنیادوں پر قائم نہ کیا جائے اس تیسرے امکان کو مسترد کر دینا قبل از وقت ہوگا۔ 54/

اسی جلد میں ہیلس بی لیمٹ (Helen B. Limb) "ہندوستان میں حکومت اور اقتصادی ترقی" کے موضوع پر لکھتا ہے کہ "جبکہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے رسل و رسائل دور الٹے بار بار وادی میں انقلاب لانے کیلئے متحرک ملوث موزن ذرائع اختیار کیے لیکن ماڈرن صنعت کی منظوری میں ایک جمہول رو یہ اختیار کیا" آگے چل کر وہ کہتی ہے کہ "ہندوستان کے حکام ہندوستان کے صنعتی قوم بن جانے کے امکان کو بد اعتمادی کی نگاہ سے دیکھتے تھے"۔ اس کے علاوہ "یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ مختلف اقسام کے بے شمار ارادوں کا پلان بلا سوچے سمجھے اور بے غور کیے کہ ہندوستان کے کس جگہ کے لیے

53- Davis, K. in Kuznets Moore and Spengler, op. cit. P. 293.

54- Thorner D. in Kuznets Moore and Spengler, op. cit. P. 128.

کن خاص چیزوں کے اقتصادی نشوونما کی ضرورت ہے قائم کر دیئے جائے۔ اس کی وجہ سے ہندوستان کی اقتصادیات کے مطابق کسے وقت و ماح پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کل اور جزو کے درمیان معنوی تعلق کے تنظیم کی غامی ہے۔ ہندوستان میں بہت سے برطانوی لوگوں کا اپنی ڈھانچہ وجود تھا لیکن اندرونی حصہ ندارد۔ صرف سایہ لیکن محسوس حقیقت غالب اور آخری حوالہ ہے۔ یہ برطانوی صنعت برطانوی راج کے آخر تک اس بات پر ہر امکانی زور دے رہی تھی کہ ہندوستان کی صنعتی ترقی اور اس کے تباہ برطانوی ہم باز بیوروں کے لیے بازار قائم کرے 55/

ولفرڈ ہیسل باوم (Wolfgang Helmenbaum) نے ہندوستان میں صنعتی ترقی کی کست رفتاری کے وجود میں آئیے ہیں کہ یہ جزاً تو انتظامیہ و کنٹرول کے مسائل اور مالیات میں معرکین اور زیادہ تران کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہندوستان ایک اہم صنعتی اور تجارتی ملک کی نوآبادی ہے 56/

رائیں تہا نہیں ہیں۔ ان کی تائید ان کامل الفن ماہرین اقتصادیات نے کی ہے جنہوں نے صنعتی ترقی کے میدان میں گورنمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے مثلاً ڈیو، ڈیو، راسٹو (W.W. Rostow) گورنمنٹ کے اعمال کو حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔ "گورنمنٹ ملک یہ اہلیت ہوتی چاہئے کہ وہ قوم کو منظم کرے تاکہ متحدہ تاجرانہ بازار میں نشوونما پائیں یہ ایک ایسا ٹیکس لگائیں اور مالیات کا ایسا انتظام قائم کریں جو وسائل کو جدید استعمال میں لائیں اور برطرفی ہو تو پرانے ٹیکس وصول کرنے والوں کو ٹاڈا دیا جائے۔ اور قومی پالیسی کے پورے پیکر کے ذریعہ۔ بحری درآمد و برآمد ٹیکس سے تغلیہ اور محنت عام ملک۔ صنعت اور سماج کو جدید بنانے کی راہ دکھائے جس کا وہ ایک جزو ہے 57/

پروفیسر آر تھریوس اسٹینے جونز (Arthur Jeanes) مینچسٹر یونیورسٹی کا پروفیسر اقتصادیات کہتا ہے کہ۔

اقتصادی نشوونما پر گورنمنٹ ایک نمایاں اثر رکھتی ہے اگر وہ صحیح قدم اٹھائے تو نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ اور اگر وہ بہت کم کرے یا غلط راستہ اختیار کرے یا حد سے زیادہ کرے

55 - Lamb, H.B. "The State and Economic Development in India" in *Ibid.*, pp. 426 and 494.

56 - Helmenbaum, W. op. cit. p. 55.

57 - Rostow, W.W. op. cit. p. 30.

تونس و تونارک جاتی ہے
 حکومت برطانیہ اقتصادی میدان میں جس جگہ ناکامیاب ہوئی وہ جگہ آزاد تجارت کے اجراء کی ضمنی غفلت میں کاشت کاروں کو نئے طریقہ نہیں سکھائے گئے اور زنان کو جدید قسم کے بیج یا کھاد کے سلمان فراہم کیے گئے۔ اور صنعت میں بڑے پیمانے پر جدید مشینہ کی تیاری کی پرداخت نہیں کی گئی۔ لہذا ان کی نشوونما میں جو کاسیف اٹھانی پڑتی ہیں اسے اٹھایا۔ اس نے کل حاصل کی پیداوار کی ترقی کی رفتار سست رہی اور جس مشرچ سے آبادی بڑھ رہی تھی اس سے زیادہ تر دکھاری تو کبھی نہیں رہی۔ تمام جدید مشینہ ساز ہینوں نے آزاد تجارت کی پالیسی اختیار نہیں کی ہے 58/

کلن کلارک (Colin Clark) کہتا ہے کہ، تحفظ ایسے ملک کے لیے مناسب ہے جس کی ایک کثیر تعداد مائع دینے کے قابل نہایت میں مشغول ہے اور جہاں مزدوروں کی کثرت مقابلہ کی مہم بازار تجارتوں میں عام طور پر اس وقت تک نہ ہوگی۔ جب تک کہ ایسے وسیع پیمانے پر ایشیا برتبار کرنے والے صنعتی نظام پیچھے مصنوعی طور پر اس پیمانے کے بنائے جاتے ہیں۔ جہاں ان کی روزانہوں آمدنی اتنی کم ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی صنعتوں کا مقابلہ کر سکیں، 59/

VII انجما کی اصل وجہ آزاد اتحاد

گورنمنٹ ان پالیسیوں میں جن کی وجہ سے ہندوستان کے ...
 صنعتیت میں روکاؤٹ پڑی۔ سب سے اول ممالک متحدہ برطانیہ کی سیاست اور اقتصادی پالیسی تجارت اور صنعت میں عدم مداخلت آزاد تجارت کی ہے۔ ان کا بعد کی وقت انیسویں صدی کے وسط کے قریب سے شروع ہوا۔ جس زمانہ تک انگلستان نے اپنی تحفظ کی پالیسی سے ایک عظیم بحری درآمد برائے ٹیکس کی صنعت تیار کر لی تھی۔ باوجود اس کے دو موافق حالات اس میں ممانعت تھے (۱) نہ انگلستان کے اپنے پاس کوئی چال نہ تھا۔ اور (۲) یہ کہ جو پیداوار ہوتی تھی اسے دور دراز ملکوں میں پہنچا جو ممانعت جس پر کچھ بلبر داری خرچ نہ تھا۔ یہ پالیسی ہندوستان کی گھریلو صنعت کو اس طرح برہادر کر کے کہ اب اس کی تلافی ناممکن تھی کامیاب ہوئی۔

58- Davis W. Arthur, *The Theory of Economic Growth* PP 408 & 413.

59- Clark, Colin, *The Conditions of Economic Progress* P 2.

آزاد تجارت کی پالیسی ہندوستان پر بڑی متنبہ ہو گئی۔ بعض مصنفین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کارروائی کسی خود غرضی کی نیت سے نہیں کی گئی تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کے ادبائے نظم و نسق یا مابذری کے ساتھ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ انسانیت کی عالمگیر فلاح کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ امر مشتبہ ہے آیا اس قسم کی دلیل تجربیہ کو برداشت کر سکے گی۔ کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ تجارت اور تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت جنگی نعرے تھے جو انجھلستان کے نئے مہم باز خطرات مول لینے والے تاجروں نے اس وجہ سے لگائے تھے تاکہ مزدوری کو کم کرنے کے لیے ہلکا کوئی ٹیکس ادا کیے بغیر درآمد کیا جاسکے اور نہ زراعت پیشہ گروہ سے مزدور مل سکیں جن کی تعداد گھٹ رہی تھی۔

نیز یہی صحیح ہے کہ وہ دو فلسفی جن کی رائیں انیسویں صدی کی آخری چوتھائی تک بہت زیادہ رائج تھیں وہ کلیتہً عدم مداخلت کے حامی تھے۔ جری بیٹھم (*Jeremy Bentham*) انفرادیت کے اصول کا پیش کرنے والا مانا جاتا ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں وہ غالباً آدم اسمتھ کے اس خیال کا پیرو تھا کہ افراد اپنے غامد کی کادہ انہوں میں مشغولیت رکھتے ہوئے فطرتاً اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے مل جاتے ہیں لیکن بعد کو اس نے یہ بحث کیا کہ افراد کے مفاد کا کامل طاقت رکھنے والے ضعان قانون کو خوش آئند تحفیز کی بنیاد پر مضمونی طور پر اشتراک پیدا کرنا چاہئے۔ بیٹھم اس امر کا مبلغ ہو گیا کہ حکومت کو انسانیت کی فحرت کے لیے قانون بنانا چاہئے اور اس نے قواعد و ضوابط اصول اجتماعیت کے مرتب کیے۔

ان کے شاگرد جان اسٹورٹ مل جس نے آزاد تجارت کے اصول کی وکالت کی۔ اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ فلسفہ بیٹھم کا پتوڑ ہے۔ بعد کو مداخلت کے فلسفہ کا حامی ہو گیا۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ ایک آڈو خیال (لبرل) سوشلسٹ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن اپنی کتاب "سیاسی اقتصادیات کے اصول" (*Principals of Political Economy*) میں اس نے دولت کی تقسیم کے اصول کے معاملہ میں حکومت کی مداخلت کی رعایت کی ہے۔ اپنی کتاب (*Liberty*) میں اس نے جمہوریت سے خوف اور سماج کے مظالم کا رد ظاہر کیا ہے۔ اور سماجی زندگی کے احوال سے افراد میں جو آزادی پیدا ہوتی ہے اس کے حدود مقرر کرنے کے لیے خیالی کی توثیق کی ہے۔ جہاں تک تحفظ کا سوال ہے اس نے بچے صنعتوں کے تحفظ کا اصول وضع کیا ہے۔

انیسویں صدی کے پورے دوران میں انجھلستان کی گورنمنٹ خواہ وہ قدامت پرست ہو یا لبرل مسلسل اس بنیادی پالیسی پر کار فرما رہی جس کا نام تجارت میں عدم مداخلت کا نام دیا گیا ہے لیکن باوجود اس کے ہلبراق تصادی آزادی میں دخل اندازی کرتی رہی مثلاً فیکٹری کے ایکٹ۔ پورٹ لائیکٹ

(عجمک لکچر ۱۹۰۰ء) وہ ایکٹ جس میں صنعتی تنازعات کے لیے بحالی کے ضوابط تھے۔ وہ قوانین جن میں ملاکن کی ذمہ داریوں کی تفصیل دی گئی تھی، کم سے کم اجرت مقرر کرنے کے قوانین اور فریڈرک ٹیلر کو تسلیم کرنے کے قواعد اس طرح کے قوانین پر مبنی تھے۔ صنعتوں کے باہر سے ملنے والے عجم کے ایسے ریگولیشن تھے جن میں جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور ان کے علاوہ ایسے ریگولیشن بھی تھے جن کا کلیہ کے حقوق ابدال کی ملکیت جائیدادوں پر اثر پڑتا تھا۔ ان سب پابندیوں کو دیکھ کر فلوپو میک باہن (F. L. M. M. M.) - جسے اٹھارہ "تجارت میں عدم مداخلت کا فلسفہ ایک غیر آزمودہ خواب و خیال کی دنیائے ۶۰

انیسویں صدی میں تجارت میں عدم مداخلت (آزاد تجارت) سے کٹھن نہ جان حاصل ہوئے تھے۔ مغربی ملک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتی ملک ہو گیا۔ اور دنیا کی مالیات کا مرکز بھی بن گیا لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت اور مقامی حکام کی مداخلت ابتدائی دنوں میں بھی کافی تھی اور جیسے جیسے کہ صدی بڑھتی گئی۔ یہ حقیقت بنتی گئی۔ جیسا کہ جی۔ ایم۔ ننگ (J. M. N. G.) نے ظاہر کیا ہے کہ آزاد تجارت کا عہد درحقیقت بہت مختصر باخراہ حکومت کا دباؤ ۱۸۳۵ء میں تو شک کے عہد میں ہو تا تھا لیکن ۱۸۷۰ء میں وہ کافی محسوس ہونے لگا۔ ۶۱

صدی کے اختتام کے قریب ریٹارم ایکٹ کے پاس بڑے اور غیر معاشی کارروائیوں کی نشوونما کے اثر سے جسے کہ بحری اور لشکری استحکامات اور تعلیم - رائے عامہ روز افزوں دباؤ ڈال کر مخالف کہہ رہی تھی کہ گورنمنٹ ان لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے جن کے پاس اپنے حقوق کے وسائل، نہیں تھے۔ ملیرا ہو۔ علاوہ ازیں انیسویں صدی کے اختتام کے قریب برطانیہ کی برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے مالک متحدہ امریکا اور جرمنی میں اقتصادی ترقیات ابھر رہی تھیں۔ ۱۸۷۰ء کے اوائل میں نئی باناؤں کے حاصل کرنے اور بیرونی حکومتوں کی تاجرانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی

60 - The Discussion is based on J. B. Bradner's edition on "Disunion
fair and State Intervention in Nineteenth Century Britain"
"The Journal of Economic History, Supplement 1948."

61 - Young, G. M. Last Essays quoted in Ashworth, William, an
Economic History of England, 1870-1931, P. 217 no. 1

امداد کا مطالبہ ہونے لگا۔ من سب کا انجام اُمحاصل درآمد و برآمد کے اصلاح کی تحریک کا آغاز ہوا جس کے قائد بیسویں صدی کے آغاز میں جڈف چیمبرلین تھے۔

18-1914ء کی جنگ نے اس تحریک کو تیز کر دیا 1915ء میں میکنا (Mekenna) نے نئے درآمد کے ٹیکس عاید کیے۔ قدامت پرست پارٹی اس سے پہلے ہی اقتصادی تحفظ کے لیے درآمد و برآمد کے ٹیکس کے سلسلہ میں ایک اصول تسلیم کر چکی تھی۔ اور یہ بھی طے کر چکی تھی کہ سامراج کے احوال کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے۔ 1919ء میں سامراجی ترجیح کو میکنا کے ٹیکس سے منسلک کر دیا گیا۔ 1921ء میں ”قانون تحفظ صنعت“ (Safeguarding of the Industrial Act) پاس کیا گیا۔ تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت اور آزاد تجارت کی پالیسی نے اب دم توڑ دیا اور 1935ء تک اسکو دفن کر دیا گیا اور اب اس کے از سر نو جی اٹھنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔

تاریخ کی روشنی میں اس بات کا تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ انگریز لوگ تجارت میں عدم مداخلت (non interference) کو اخلاقی حیثیت سے واجب سمجھتے تھے جس کے عالم گیر احاطے سے زرا بھی باہر جنبش کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان تک میں بھی اس حکمت عملی سے کچھ نہ کچھ تجاوز کیا گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ریلوے کمپنیوں کے منافع کی گارنٹی دی گئی۔ کاشت کی کمپنیوں کو مختلف اقسام کی امداد اور حقوق دیئے گئے۔ جو پرائیویٹ برطانوی بینکوں کے دفتر ہندوستان میں قائم تھے انکو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی لیکن یہ سب وہ کاروبار تھے جن کو حکمران طبقہ کے اہل وطن چلا رہے تھے تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت کو صرف ان صنعتوں سے خارج کیا گیا جن کو یا تو ہندوستانیوں نے قائم کیا یا انکی شروعات کی تھی یعنی وہ صنعتیں جن کو ہندوستان کے مفاد کے لیے ترقی دینا چاہئے تھا اور غالباً اس وجہ سے بھی کہ برطانیہ کے تجارت کی حالت بھی بہتر ہو۔ راسٹو (Rashtu) نے بتلایا ہے کہ بامدار اقتصادی ترقی کے لیے پیشگی شرط سیاسی ہے۔ 63-1۔ مانن ہام کے قول کے مطابق ”انتظامیہ کی پوری شکل ایسی ہونی چاہئے جس سے مستقبل کے بہتر زمانہ ہونے کے بارے میں پورا اطمینان ہو۔ 63-2۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ اس کے بالکل خلاف تھا اور پورے ہندوستان کے منظر پر بالائی اور قومییت کا ایک ایسا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا جو کفن کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔

ہیلن لیب (Helen Lybb) کا فیصلہ یہ ہے کہ اس طرح وہ قدیم مقصد کہ ہندوستان کو ایسا بنا
یا جائے کہ کچی غذا اور کچال کے بدلے میں وہ برطانیہ کے اندر تیار شدہ مال کا ایک بازار بن جائے۔ بلکہ برقی
رسل و رسائل اور آبپاشی کی ترقی اور صنعتی نشوونما میں سرکاری عدم مداخلت کا نام دے ایک مبہول پالیسی
ایٹانے سے اور ان بے غمخوئی اثر سے حاصل ہوگا۔ اس طرح یہ ممکن ہو سکا کہ مرکز کا کل اہم (بینا پن)
کی قدیم منزل کو کسی طرح کی شراکتہ مانند کے بغیر حاصل کیا جاسکا۔ 64

تجارت میں سرکاری مداخلت کی پالیسی ترک کر دی گئی

پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد گورنمنٹ نے حالات سے مجبور ہو کر ایک سو فی صد کی اقتصادی خود
مختاری عطا کی۔ 1921 میں فنکل انڈیا کی کنونشن (معاشرتی خود مختار کنونشن) نے بحری درآمد و برآمد
ٹیکس کو طے کرنے کا حق وزیر ہند سے لے کر گورنمنٹ آف انڈیا کو دیدیا اور ایک مالی (Finance) کمیشن
کمیشن کا تقرر عمل میں آیا جس کے مشورہ پر بعض موجد، صنعتوں کو ٹیورٹریڈر (Trade) پر مشتمل
(صوبہ ہند و آمد و برآمد کی حالت) کی سفارش پر اقتصادی تحفظ دیا گیا۔ لیکن جو موجودہ اقتصادی پالیسی
مرتب کی گئی وہ بہت مختصر تھی اور بہت دیر میں آئی 65

ہندوستان کے انہاری کے اس مجبور میں مقرر ہوئے۔ جو عالم گیر تھا جس سے 1936-37
سے قبل اپنے آپ نکال نہ سکا۔ 1935 کے آئین کے مطابق صنعت کے قلمدان کا موبول کے ذریعہ
کے ہاتھ میں آنے کا کوئی نفع نہیں ہوا۔ جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہندوستان کی وزارتیں اتنے دنوں
تک رہ ہی نہیں گئیں کہ اسکیم بنانے کے علاوہ کوئی کام ہی کر سکتیں۔ لیکن دوسری خاص وجہ یہ تھی کہ
موبول کو کافی پورا اہل حاصل دیئے گئے تھے جن میں صنعت مین ہی نہ تھی۔ ان سب کے اس واقعہ
اعمال میں یہ تھاکہ تین تین کے حدود دوسرے کے اندر ایک دوسرے سے ملی جلی سالم پلنگ جزئی کے
یہ اس قدر ضروری ہے قطعی ناممکن تھی۔ جیسا کہ 1934 میں پوجانی (Kishore) نے اظہار کیا
کیا ہے "صنعت کی بہت اخراجات کے لیے گورنمنٹ کی ایک دور رس مٹوس پالیسی کی ضرورت ہوتی
تھی جو نہ صرف بے مال اور پیداوار کے طریقوں سے تعلق رکھے۔

64 - Lamb, H. B. in Kuznets, More and Spengler, p. 484

65 - Ibid, p. 478.

بلکہ بڑوں سے بھی 66/ دوسری جنگ عظیم نے ہزاروں کی زندگیاں ختم کر دیں اور بڑے جنگ میں گروہ چند صنعتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اور خاص کر ان کو جو مسلح فوجوں کی ضروریات کے سامان تیار کرتے تھے لیکن پلان کے مطابق ایسی ایکم تیار نہیں کی گئی جو مکمل صنعتیت کو فروغ دیتی۔

گورنمنٹ کی دیگر پالیسیاں جو صنعتی پسماندگی کی ذمہ دار تھیں

(۱) ذخیروں کی خریداری

علامہ اس کے تجارت کی عدم ملاحظہ پالیسی قریب اسی سال تک یعنی بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی تک اپنے غلبہ کا اثر جماتی رہی۔ دوسری انتہائی پالیسیاں بھی تھیں جنہوں نے ترقی میں یا رکھ رکاوٹ ڈالی یا اسے یک طرفہ روک دیا۔ ان میں ایک پالیسی یہ تھی کہ گورنمنٹ اپنی ضروریات کے لیے ذخیرے خرید لیتی تھی مگر ان کی خریداری تو اس غرض سے ہوئی تیار بننے کے ملک کی صنعت کی بہت افزائی کی جائے۔ جب کہ وہ پلان میں بد قسمتی سے بھٹانوی حکومت اول عالم گروہ جنگ کے آغاز کے وقت تک فوج اسول ورکس انڈیا، علیغون اور ریلوے کی ضروریات کی چیزیں انگلستان سے ہر سال خریدتی رہی۔ طوائف نے گورنمنٹ کو بحیرہ ریکہ ہندوستان کے اندر سامان حرب و ضرب تیار کرے۔ اور اس کے لیے ہندوستان کے بل پر بھر دیا۔ انڈسٹریل کمیشن رپورٹ 1938-39 نے ذخیروں کا ایک حکمہ قائم کرنے کی تجویز ہندوستان میں خریداری کرنے کی مناسبت کے تحت پیش کی اس حکمہ نے اپنا کام اپنے کیپ (Anchor Cape) کیٹی رپورٹ کے زیر سایہ مانتوں کی تحقیق سے شروع کیا۔ کھڑی تو اس نے سلامتی رہنے دی لیکن نگر نگر اسے صرف تعمیری دور چلی۔ رسات سائوں کے اندر یعنی 29-1928 تا 36-1935 اس نے ان کل اشیاء کی جو یا تو ہندوستان میں کل تیار ہوئی تھیں یا جو تیار ہوئی تھیں ان کی خریداری 156 کروڑ کی 67/ علامہ اسی زمانہ میں گورنمنٹ نے انگلستان سے 40 کروڑ کا بل درآمد کیا۔ 68/ 36-1935 سے اور زیادہ کیا مگر پالیسی اختیار کی گئی۔ ریلوے کے ذخیرے کے سامان بل و دفتر بنانے کے لیے فہرست کے اندر آئے۔ اور انگلستان سے خریداریوں کی مقدار گھٹی۔ گورنمنٹ نے اپنے فرائض کا نہایت تنگ نظریہ

66 - Buchanan, D.H. op. cit. p. 464

67 - Banerji, P.N. Indian Economics (1951) p. 524

68 Statistical Abstracts, 1938-39. p. 744.

رو یہ اختیار کیا اور ہندوستان کے کاروبار کو تنہا چھوڑ دیا۔ حلال کر لیتے اور قلاح عامہ کے بختری درجہ کے فائدے کے لیے میت کچھ کر سکتی تھی۔ 69

(ii) صنعتی مالیات

بینک کے بارے میں جو پالیسی اختیار کی گئی وہ بھی صنعتی ترقی کے حق میں نہ تھی۔ جرمی اور بابائی جیسے ملکوں میں کارپوریشنوں نے صنعت کی نشوونما کی ہے لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا۔ جو بینک پر لیتے لیور میں قائم ہوئے۔ وہ یورپین حضرات کے سرمایے سے قائم کیے گئے جس میں گورنمنٹ نے بھی اعادہ کیا۔ گورنمنٹ کے کاروبار پر اجارہ داری ان کے ہاتھ میں تھی۔ 1868ء کے ریگولیشن نے ان کو عام جندہ مبادلہ میں حصہ لینے سے ممنوع قرار دیا تھا۔ اور مہینہ سے زائد سعاد کا وہ فرض بھی نہیں دے سکتے تھے اور نہ بلا غیر منقولہ جائداد کی ضمانت کے قرض دے سکتے تھے۔ اس طرح وہ صنعتی مہم بازیوں کی کوئی امداد نہیں کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں تبادلوں کے بینک پر دینی ملک بینکوں کی شراکت تھی اور ان کو صرف بیرون ملک کی تجارت سے لگا دیا تھا۔ ہندوستان کے اندر کی صنعت سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔

1900ء تک تو کوئی دیسی بینک تھے ہی نہیں اور اس کی زندگی غیر مسلسل اور توازن سے محروم اور بوجھل تھی۔ ہی ہے 17-1913/36 - 1922 کے نازک زمانوں میں اور اس کے بعد بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے بینک ٹوٹ گئے۔ بہر حال فرض یہ ہے کہ ہندوستان کے جو صنعتی اسٹاک جیکوں کا کام تو بس اتنا تھا کہ بچہ بچہ جمع کرنے کی کوشش پیدا ہو۔ تجارت کو سرمایہ دیا جائے۔ قابل اعتماد ضمانت۔ بیکر قلیل المدد قرضے دیئے جائیں۔ یہ تبادلوں کی اصل قیمت سے کم ادا کرتے یا نظر انداز کر دیتے تھے اور فردوں ملک۔ جندہ گڈنگ مال لے جانے یا وہاں سے مال لانے کیلئے بھری بیمہ کرتے تھے ان کاموں میں سے کوئی کام بھی صنعت کی توسیع سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح صنعت اس سرمایہ سے محروم ہو گئی جو بینکوں میں جمع تھا۔

(iii) سہ

ہندوستانی صنعت کی ایک اور شکایت ہندوستانی سکے کے انتظام کے بارے میں تھی۔ انیسویں

صوبہ کے آخری چوتھائی میں ہندوستان کا سکریٹری جاندی پر انحصار نکلتا تھا وہ مشکل میں اس لیے مبتلا ہو گیا کہ چاندی کا دام مسلسل گھٹتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیمتیں بڑھنے لگیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ دیکھ کر کہ چاندی کے روپیہ کے مندرجہ بالا کی رقم کو نہ میں تبدیل کرنے میں چاندی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وزیر ہند سے درخواست کی کہ اس معاملہ پر غور کرنے کیلئے ایک کمیٹی کا تقرر کیا جائے۔

جناوری 1893ء پر کل (The Indian Councils Bill) کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا اس کے سفارشات کے مطابق سوئے اور چاندی کے سکے اکڑادی کے ساتھ ڈھلنے والے ٹکسٹائل بند کر دیئے گئے اور صرف گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاندی کے سکے تیار کرے ٹکسٹائل کا بند کرنا ایک پہلا قدم اس منزل کی جانب جانے کا تھا۔ کسٹوما ہی میسار قائم کیا جائے اور سوئے ہی کا سکے اسے اس مجبوری قدم نے طبقہ تجار کو مطمئن نہیں کیا۔ اور اس لیے 1898ء میں ایک دوسری کمیٹی ایک آرڈر فار (The Indian Councils Bill) کی سفارشات میں مقرر کی گئی تاکہ وہ اس امر کا مشورہ دے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے مملکت برطانیہ اور ہندوستان کے کے ملین ایک پائدار تبادلہ کا قائدہ مرتب ہو جائے۔

اس کی رپورٹ کی بنیاد پر ایک ساٹھ (ملٹی پلائر) اور آدھا ساٹھ (نصف ملٹی پلائر) پندرہ روپیہ فی پونڈ کے حساب سے جائز سکے قرار دیے گئے اور چاندی کے روپیہ کو جائز سکے ہونے پر کوئی۔ پابندی عائد نہیں کی گئی۔ سکے کے میزان کی سختی نے گورنمنٹ کو اس امر پر مجبور کیا کہ اس نے چاندی کے ٹکسٹائل وسیع پیمانہ پر قائم کیے۔

1900ء میں ایک گولڈ اسٹینڈرڈ دیراز (ایک میاری ملٹی پلائر) روپیہ کے سکے کے منافع سے قائم کیا گیا۔ جس کی جزئی غرض یہ تھی کہ انڈیئم زر مبادلہ میں افراط زر پیدا نہ ہو۔ اور جزا اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو وزیر ہند نے کیے تھے اور ملین کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے اور جزا اس لیے کہ چاندی کے سکے ڈھلنے کے لیے لندن میں چاندی خریدنے کے لیے سربایہ اکٹھا کیا جائے۔ تبادلہ کا نرخ ایک شنگل ۱۶ پینس فی روپیہ مقرر کیا گیا۔ برطانیہ اور انگلستان کی حکومتیں زر مبادلہ کی خرید و فروخت اسی سرکاری نرخ سے کوئی قیمتیں۔ انگلستان میں وزیر ہند کو نسل بل جاری کرتا تھا اور گورنمنٹ آف انڈیا نیز زر کو نسل بل جاری کرتی تھی۔ اس طریقہ عمل سے روپیہ کی قیمت تبادلہ میں مستقل رہی اور اس طرح گورنمنٹ اور برطانوی سفارت کی حفاظت ہوتی رہی۔

1913ء میں چیمبرس کمیشن نے ملٹی پلائر کے کا جو معیار قائم کیا گیا تھا اس پر ہر نقدی قیمت کو دی۔ لیکن ہوا یہ کہ قبل اس کے کہ کمیشن کی متعدد سفارشات پر عمل درآمد ہر کے لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس نے

ہندوستان کے سکے اور تبادلے کی پوزیشن کو درہم برہم کر دیا چاندی کی قیمت میں بہت اتار چڑھا دیا گیا اور جو 27 پنس فی اونس سے جو 1915ء میں تھا 89 پنس فی اونس ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12 فروری 1920ء کو روپیہ کی قیمت دو شلنگ دس پنس ہو گئی۔ لیکن پھر بہت جلد اٹا دھا را بہنے لگا اور چاندی گھٹنے لگی حتیٰ کہ 1923ء میں یہ ایک شلنگ $3\frac{1}{4}$ پنس ہو گئی۔

افراط زر کے زور پکڑنے پر (Basington Smith) کمیشن مقرر کی گئی جس نے روپیہ کی قیمت 2 شلنگ مقرر کر دی اس سے نئے بازی شروع ہوئی اور گولڈ اسٹینڈرڈ ریزرو (سونے کے سکے کا جو میعار تھا اس کا ذخیرہ) تقریباً ختم ہو گیا۔ اس احمقانہ قمار بازی میں ہندوستان کو 38 کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔

اس خرابی نے گورنمنٹ کو 1925ء میں ایک رائل کمیشن (Smithson Young) کی صدارت میں بنایا۔ کمیشن کے گولڈ اکسپیچج اسٹینڈرڈ (طلائی معیار تبادلہ) میں بہت سے نقصان پائے انھوں نے یہ سفارش کی کہ طلائی معیار کو قطعی ختم کر دیا جائے اور سکے اور تبادلے پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک سنٹرل بینک قائم کیا جائے اور سونے چاندی کی اینٹوں کا نظام مرتب ہو۔ لیکن ایک سفارش جو بہت متنازعہ فیہ مسئلہ بن گئی تھی وہ یہ تھی کہ روپیہ کی قیمت ایک شلنگ 4 پنس قرار دی جائے۔

سر پرشوتم داس ٹھاکر داس جو کمیشن کے ایک ممبر تھے انھوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں اس امر کی جانب توجہ دلائی کہ جو شرح تبادلہ چاندی کی مقرر کی گئی ہے۔ وہ ہندوستان کی اقتصادیات پر بھاری بوجھ ثابت ہوگی۔ کیونکہ اس سے ہندوستان سے جوال ہوا ہر جانا ہے اس کی قیمت کو یہ $\frac{1}{12}$ فیصدی بڑھا دے گی۔ یہ درآمد کی ہمت افزائی کرے گی۔ اور برآمد میں روکاؤ کا باعث ہوگی۔ اور تجارت کے ترانڈے پڑے کہ ہندوستان کے خلاف جھکا دے گی ان دلائل کو ہندوستان کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے بیان کیا۔ جو گورنمنٹ پر اعتراض کرتے رہتے تھے اور اسکو انھوں نے ایک سیاسی مسئلہ قرار دیدیا۔ جو کساد بازاری 1929ء میں پیدا ہوئی اس نے حالت کو اور ابتر کر دیا۔ اور انیسویں سال میں جو مالی تباہی آئی اس کا ذمہ دار زیادہ تر اسی شرح کو قرار دیا گیا۔ جس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں ہندوستان سے سونا باہر نکل گیا۔ 1939ء سے جنوری 1940ء تک 55 کروڑ سے زیادہ کا سونا باہر گیا۔ بد قسمتی سے کسی نسلوں سے جو رقم بچا کر رکھی گئی تھی جو باہر نکل گئی تھی وہ تکلیف دے کر جمع کیا ہوا سونا تھا جو غریب کسانوں کی جیبوں سے زبردستی نکالا گیا تھا اور اس طرح اپنی بچت

سے محروم ہونا پڑا تھا اس کے سونے کی فروخت کی وجہ قیمتوں کی مصیبت خیر کی تھی جو 1929ء سے شروع ہوئی (اور قریب 6۰ فیصدی دام گھٹ گئے)، اور اس لیے اس کو اتنا روپیہ بچتا ہی دیکھا کہ زمیندار، مہاجن اور گورنمنٹ کے مطالبات پورا کر سکے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے سونے کے زیورات جو خراب وقتوں میں کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان سے انھیں اپنے کو محروم کرنا پڑا تاکہ ان کی کمیوں کو پورا کیا جاسکے۔

(۱۷) ریلوے

ریلوے صنعتوں کی ترقی میں ایک اہم مددگار کی حیثیت رکھتی ہیں علاوہ اس کے کہ وہ دوسرے اہم کام انجام دیتی ہیں اور بالواسطہ بھی فوائد پہنچاتی ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ریلوے کی بالیسی اسی بیج پر تیار کی جاتی ہے کہ اس سے صنعت کی ترقی میں مدد ملے جیسے کہ جرمنی یا جاپان میں ہوا۔ ریلوے کے نظام کا یہ پہلو ایسا تسلیم شدہ ہے کہ اس پر زور دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ 1953ء جیسے ماضی بعید میں جب ہندوستان نے ریلوے لائنوں کو بچھانا شروع کیا تا کہ اس نے تسلیم کیا تھا کہ یہ طریقہ عمل ماڈرن صنعت کا پیش رو ہے۔ 70/

لیکن ہندوستان کے حکمرانوں کو ہندوستان کی صنعت کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور انھوں نے بالکل مختلف اغراض کے تحت اپنی بالیسی مرتب کی۔ ہارڈنگ نے 1848ء میں ریلوے کی ترقی کی تائید اس غرض سے کی کہ فوجوں کو کسی مرکز پر جمع کرنے اور فوجوں کے لیے سامان رسد وغیرہ پہنچانے میں سہولت ہو، بناوٹ کو رد کاجا سکے، جنگ کو پوری طاقت سے جاری رکھا جاسکے اور مملکت برطانیہ کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن ڈلہوزی نے ریلوے کی اہمیت پر اس نے زور دیا تاکہ برطانیہ کے اندر مال بنانے والوں کی تیار شدہ اشیاء کے لیے بازار مہیا ہو سکے اور ہندوستان کے کچے مال کی برآمد میں آسانیاں پیدا ہوں۔

علاوہ ان باتوں کے ریلوے کی تعمیر نے برطانیہ کے بھٹ کے سرمایہ کو ایک منافع بخش کام میں لگانے کے مواقع فراہم کیے کیونکہ پرائیویٹ کمپنیاں جن کے سپرد ریلوے کی تعمیر کا کام کیا گیا تھا ان کو گورنمنٹ نے طس الحال سرمایہ پر پانچ فیصدی سود کی گارنٹی دی تھی۔

انیسویں صدی میں ریلوے حکایت کے بارے میں پالیسیاں بدلتی رہیں۔ لیکن صدی کے آخر میں ریلوے کی توسیع میں جوش پیدا ہو گیا کیونکہ ریلوے 2,47,752 میل سے جو 1900ء میں تھی پھیل کر 1914ء میں 34,656 میل ہو گئی تھی۔

لیکن پہلی جنگ عظیم نے ایک دبا دیئے والا اثر پیدا کیا۔ اور 21-1920ء میں ایک کمیٹی نے جس کے چیئرمین ایشور دتھ (Sir Ashutosh Mukherjee) تھے ریٹوں کے انتظام کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانچ کی۔ اس کمیٹی کی خاص سفارشات یہ تھیں۔ (1) پرائیویٹ کمپنیوں کی ملکیت اعلان کے انتظام کو ختم کر کے ریٹوں کو قومیالیہ بنائے (2) ریٹوں پر بار اور اس کے اختیارات میں توسیع کی جائے (3) عام پبلک مالیات سے ریٹوں کی مالیات کو الگ کر دیا جائے۔

ان سفارشات پر گورنمنٹ کے عمل درآمد کا نتیجہ خوش حالی بھی ہوا اور ریٹوں سے لائن وسیع ہو کر 42,000 میل تک پہنچ گئی لیکن دنیا میں جو کساد بازاری پیدا ہوئی تھی اس کا اس پر بھی کئی سالوں تک اثر رہا۔ 1936ء میں وچ وڈر Wedgwood کمیٹی مقرر کی گئی تاکہ ریٹوں کے روزمرہ کے کام کا ج میں ترقی دی جائے اور اس کو ایک منطوق اور منافع بخش بنیاد پر قائم کیا جائے۔ جہاں تک معاشی پہلو کا سوال ہے ترقی بہت جلد ہوئی اور دوسری جنگ عظیم تک جاری تھی لیکن مصداق جمع کرنے کے مسئلہ پر توجہ نہیں دی گئی۔

یہ پہلے ہی بتلایا چکا ہے کہ ریٹوں کے نظام کا قیام برطانیہ کے مفاد کے مقصد سے عالم وجود میں لایا گیا تھا۔ ریٹوں کے سرچر آئی اس طرح مقرر کی گئی اس سے برطانیہ فائدہ اٹھا سکے۔ شروع کے زمانوں میں برطانوی کمپنیوں کا اصل مقصد منافع کا تھا۔ اس لیے چابکدستی سے شرحیں اس حساب سے رکھی گئی تھیں کہ برطانیہ کے اندر تیار شدہ مال کی درآمد اور ہندوستان سے کچے مال کی درآمد دونوں میں چھینر نفع میں رہے۔ لیکن جہاں تک ہندوستان کے مفاد کا سوال تھا ان سے امتیاز برتا گیا۔ اور کچے مال کو جہاں سے اس کو سپلائی کے لیے لے جاتا تھا تید کرنے کی جگہ تک پہنچانے اور اسی طرح اس کے برعکس پر حدت زیادہ چارج کیا جاتا تھا اور غریب یہ لیا جاتا تھا کہ تھوڑی دھمال لے جانے کے مقابل میں کہیں زیادہ خریدتا ہے۔ ان ہی اعتراض کے راستہ کے لوک ڈک دیک سسٹم کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا۔ ہندو لوگوں کو خصوصی مراعات دی جاتی تھیں جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہی بندرگاہ محل صنعتوں کا مرکز بن جاتا تھا۔ اور بندرگاہ کے باہر کا داخلی علاقہ نظر انداز ہو جاتا تھا اور وہاں صنعتوں کی ترقی میں مدد کا دھڑ پڑتی تھی۔

اگرچہ ریٹوں کے نظام کا خاص مقصد تو ترک کر دیا گیا لیکن بعض ضمنی باتیں وجود میں آئیں جو بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی سالمیت میں ترقی ہوئی۔ بہت سے علاقے جو رسل و رسائل کے قہدان کے باعث ایک دوسرے سے قطعی بیگانہ تھے اب آپس میں مل گئے اور ایک ملک ہو گیا۔ قوم جو نے کاتھیں مضبوط کیا۔ ریٹوں کے سفر نے مختلف صوبوں کے آدمیوں کو ایک دوسرے سے ملنے

کے موافق فراہم کیے اور اس بات کے بھی متفق فراہم کیے کہ ایک دوسرے پر اثر لال سکیں اس طرح مختلف
 محلے اور آپس میں مل کر ایک ہو جائے گا سلطان اکٹھا ہوا۔ سواری کی تیز رفتاری نے سہلہ میں بھی تیز۔
 صفدری پیدا کی۔ جس نے قوی یک جہتی کے جذبہ کو فروغ دینے میں بڑی مدد کی۔
 راجہ نے پیلوار میں اضافہ کرنے کے جذبہ کو بھی بھارا انہوں نے زراعت کو تہجدی بنانے میں
 مدد کی اور داخلی اور تجارت کو ترقی دی۔

(۷) پبلک مالیات

جو کہ پبلک مالیات کی نوعیت گورنمنٹ کی پالیسیوں انتظامی، سماجی اور اقتصادی، ایک بڑی حد تک
 پتہ دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بجٹ پر اس عرض سے نگاہ ڈالی جائے تاکہ یہ
 معلوم ہوسکے کہ مصیبت کے بارے میں گورنمنٹ۔ روپے پر وہ کیا روشنی ڈالتا ہے۔ بیسویں صدی کے پہلے
 بیس سالوں کا بجٹ اس معاملہ میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں گورنمنٹ کی پالیسی تجارت
 میں عدم مداخلت کی تھی۔ اور سوائے اس کے کہ اس پر کوئی بالواسطہ اثر پڑ جائے صنعت پر براہ راست
 اس کی کوئی توجہ ہی نہ تھی۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد کرائوں کے معاملہ میں جہاں تک صنعت کے تحفظات کی توسیع کا سہول ہے ایک
 تبدیلی واقع ہوئی۔ لیکن زمانہ جنگ کے بجٹ 21-1920 سے 39-1938 کا مطالعہ کرنے سے سخت
 حیرت انگیز حد تک اس معاملہ میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ کہ کوئی قابلِ لحاظ رقم کی نہ صنعت کی مدد کے لیے
 نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا اور صوبہ کی حکومتوں کے سالانہ حاصل اور اخراجات تعریب قریب
 معمولی سی کچھ کمی بیشی سے 1215 کروڑ تھے۔ صرف گورنمنٹ آف انڈیا کے حاصل 2152 کروڑ
 اور اس کے اخراجات 1428 کروڑ 22-1921 میں تھے جبکہ 39-1938 میں حاصل 2107
 اور اخراجات 1107 کروڑ تھے۔ لیکن مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو ملا کر صنعت پر صرف
 پچاس لاکھ سالانہ اوسطاً انیسویں سالوں میں 935 کے آئین کے نفاذ سے قبل خرچ کے لیے رکھا۔
 جانا تھا۔

مرکزی اور صوبائی دونوں کے خرچ کے لیے خاص مددات یہ تھے رام قمر نہاٹ کارکاری حکم
 (2) دھما کارکاری حکم اور (3) سول انتظامات (ملکی نظم و نسق) 22-1921 میں 54
 کروڑ کے خرچ میں سے تینوں پر ملا کر خرچ 3606 کروڑ تھا یا تقریباً 80 فیصدی

39- 1938 میں مرکزی حکومت کا کل خرچ جملہ حاصل میں سے 12.1 کروڑ تھا جس میں سے قرضہ جات کے سرکاری حکمرانوں پر 14.4 لاکھ کے طور پر 52 کروڑ اور ملکی تہذیب و نسق پر 17 کروڑ یعنی مجموعی طور سے ان تینوں پر 83 کروڑ یا تقریباً 70 فیصدی تھا جہاں تک قوم کی تعمیر کے کاموں کا سوال ہے تقریباً 24 لاکھ تعلیم پر 22 لاکھ طبی سہولتوں پر اور 14 لاکھ سے کم کھیت و مہر پر یعنی کل کو لاکھ 60 لاکھ سے بھی کم 71٪ - علاوہ ان میں جو کہ یہ تمام ملے موہائی ضرورت میں تھے ان کے اخراجات کا اصل بوجھ صوبائی حکومتوں پر پڑتا تھا۔ 1935 کے ایکٹ کے مطابق صنعتوں کو صوبوں کے زیر انتظام منتقل کر دیا گیا۔ 1939 میں ان پر مجموعی خرچ قریب ایک کروڑ تھا۔

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کے آخری وقت تک برطانوی حکومت نے کوئی لائق ذکر کوشش ہندوستان کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے نہیں کی۔ جبکہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ذریعہ ایلٹ برا بر شکایت کرتا رہتا تھا کہ حاصل بے پیک نہیں ہیں۔ اور برابر بٹ میں خرچ کی آمدنی سے زیادتی کی شکایت بٹ کے واقعات میں کیا کرتے تھے۔ ان کی کچھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پبلک ایلٹ کے دو ضروری اجزاء ہیں۔ (1) وہ کون سے طریقہ ہیں جن کو اختیار کر کے ملک کی دولت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے تاکہ گورنمنٹ کے حاصل میں اضافہ ہو اور (2) کس طرح ان اخراجات میں جو نفع بخش نہیں ہیں کمی کی جائے۔ جبکہ یہی اخراجات ہندوستان کی معاشیات پر ایک بھاری بوجھ بنے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے لیڈران جو ہندوستان کی صنعت کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا کرتے تھے اور تہذیب کی ترقی کے لئے کوششیں کر رہے تھے ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس طرح ایک مذہم پیکر قائم ہو گیا۔ زرعت اور صنعت کی ترقی کے لیے کوئی رقم چلتی ہی نہ تھی اور بل زرعت اور صنعت کی ترقی کے قومی دولت میں اضافہ ہو نہیں سکتا تھا اور اس لیے صنعت - نشروں کا کچھ کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں۔

اقتصادی ترقی کے لیے گورنمنٹ نے جو ٹنگ لٹا نہ پالیسیاں اختیار کر رہی تھیں ان کے بدلے میں ویرا ایسٹ (Verma and Associates) اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کرتی ہے۔
 ”جہاں تک زرعت کا حلقہ ہے (جس کے لیے گورنمنٹ نے دیگر اقتصادی مداخلت سے کہیں زیادہ کیا ہے) ان پر جو اخراجات گورنمنٹ نے کی کس باقی بیکو کیا ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں بہت ہی

کم ہے جیسا کہ ذیل نقشہ میں دکھایا گیا ہے۔

گورنمنٹ کا خرچ زراعت پر

زروعد آراضی کے	فی 1000	کی آبادی پر
ایکڑ پر		
روپیہ	روپیہ	جبری
705	945	مالک متحدہ امریکہ (1900)
210	1020	مالک متحدہ انگلستان (1919-1920)
1,380	960	پنجاب (1921)
56	74	(1921-22)

صنت پر تر اس سے بھی کم خرچ ہوا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گزیر زراعت صحت و نعمت علماء و تعلیم پر زیادہ خرچ کیا جائے ان کے ہاں یہ اچھے اصول بنائے جائیں اور ان کا نظم و نسق عمدہ ہو تو وہ آخر جا کر ناہی حیثیت سے زیادہ تعداد میں پیدا ہوا رہ جائے گا جو باعث ہوگا۔ 72/1

VIII تجارت

ہندوستان قومی تجارت قومی معیشت میں تیسرا اہم حصہ ہے۔ بیرون ملک سے تجارت ایک ملک کی معیشت میں ایک بنیاتی اہم کام۔ منفعی انجام دیتی ہے کیونکہ تجارت کے دورخ ہوتے ہیں۔ داخلی اور خارجی۔ اندرونی معیشت اور پیداوار کی ترقی اس کے بہتہ کی نوعیت اور اس کے فروغی کار کو طے کر۔ نکلتی ہے یہ بیرون ملکوں کی مانگیں اندرونی معیشت کی ترقی کو بڑھانے کی صورت ان ملکوں پر لاگو ہوتی ہے جن کو آزادی حاصل ہے اور اس لیے اپنے معاملات کے لئے کے خود ہی مختار ہیں دوسری صورت ان ملکوں سے تعلق رکھتی ہے جن پر بیرون ملکوں کا تسلط ہے اور جن کی اقتصادیات غالب طاقت کی ماتحت ہیں۔

ہندوستان دوسرے زمرے میں آتا تھا۔ ہندوستان کی بیرونی ملک کی تجارت اس کی زندگی۔ معیشت پر زیادہ سے زیادہ منحصر تھی۔ اس کا خاص کام یہ تھا۔ ابتدائی ضرورت کی چیزیں یا کچا مال پیدا

کرے۔ اس کی اس حیثیت میں بہت سے ممالک شریک تھے۔ بعض تو گرم ممالک تھے مثلاً ایشیا افریقہ اور لیٹن امریکہ۔ دوسرے یا تو یورپین ممالک تھے یا ان کی نوآبادی تھیں جو زیادہ تر منطوقہ مادے سے باہر واقع تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر میں برطانوی خاص برتاؤ کا خاتمہ یا کوکڑے کے ذریعہ یا بحری ٹیکس کے ترغیبی اصولوں یا زیادہ مفید سیاسی اقرار ناموں سے اٹھایا تھا۔

دوسرے زمرے کے ممالک کی خاص نوعیت یہ تھی کہ ان کا معیار زندگی بہت پست تھا وہ چوپڑیں بھاد کے بے پیدا کرتے تھے وہ بیرون ملک کے کنٹرول میں ایسا کہتے تھے اور ان کے برآمد کی قیمت آبادی کے فی کس کے حساب سے نسبتاً قلیل تھی۔ وہ ممالک جو پہلے زمرے میں تھے وہ کم و بیش سیاسی اور اقتصادی حیثیت سے خود مختار تھے اور ان کا معیار زندگی بہت بلند اور ان کی برآمد سے آمدنی فی کس بہت زیادہ تھی۔ پہلے زمرے کے ملکوں کی بیرونی تجارت کو دوسری صف کے ملکوں سے کم خطرات کا سامنا تھا۔

ہندوستان جو دوسرے زمرے میں آتا تھا اس کی پوزیشن جہاں تک برآمد کے فی کس قیمت کا سوال ہے سب سے کم تھی۔ کیونکہ اس زمرے میں قیمت 807 پر لانے ہونے کے ڈالر سے جو فرانسیسی فوجی افریقہ میں تھی 64 ملایا میں ہو کر آپس میں بہت مختلف تھی دوسرے زمرے میں۔ یہ اختلاف ایسا تھا کہ یونان میں 74 ڈالر تو نیوزی لینڈ میں 98۔

ہندوستان کو یہ ناقابلِ شک اعتبار حاصل تھا کہ اس کی فی کس قیمت 102 ڈالر تھی۔ یہ اعلاہ شمار 1937ء کے ہیں۔ دونوں زمروں میں جو اختلاف ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے زمرے کی قومی آمدنی فی کس زیادہ تھی۔ ہندوستان کے برآمد کی کم قیمت ہونے کی حالت یہ پتہ دیتی ہے کہ ہندوستان مال تیار کرنے والے ملکوں میں بہت پسماندہ تھا۔

اگرچہ ہندوستان جو مال ہندستان کے باہر برآمد کرتا تھا ان کی غیر مست کافی ملکی تھی لیکن وہ مال اس طرح کے لئے کہ جن کی قیمتوں میں بہت زیادہ اور جلد جلد کمی بیشی ہوتی رہتی تھی جس نے بیرون ملک کی تجارت کی راحت کو قطعی غیر مستقل بنا دیا تھا۔

ہندوستان کی صنعت اور زراعت کی پسماندگی اور ان کے اتحاد کی جزا وجہ اس کی بیرونی تجارت کے اثرات تھے جو ملک کی پیداوار کی بہت ترکیبی کی شکل تیار کرتے تھے۔

بیرونی تجارت

1869ء میں خبر سوت کے کھل جانے سے ہندوستان کی بیرونی تجارت میں غیر معمولی توسیع

ہونی۔ 69-1868 میں یہ قریب 90 ملین پونڈ (یعنی 90 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - دس روپیہ) تھی لیکن 1913ء بمطابق 200 ملین پونڈ (300 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - پندرہ روپیہ) ہو گئی 1929ء کی عظیم کسادبازاری سے قبل یہ تعداد 400 ملین پونڈ (604 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - پندرہ روپیہ) تھی مندا بننے نے تجارت پر خراب اثر ڈالا اور اسے گھٹا کر 200 ملین - 213 کروڑ روپیہ - ایک پونڈ پندرہ روپیہ) کر دیا لیکن 1947-1948 پورے طور پر معاہدہ کر گیا تھا اور تجارت سو ملین پونڈ ہو گئی (608 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ پندرہ روپیہ -

تجارت کی قابل لحاظ حیثیت سب ذیل تھیں -

(1) برطانیہ سے جو مال ہندوستان میں درآمد ہوتا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو مال ہندوستان برطانیہ کو برآمد کرتا تھا -

(2) بیرونی تجارت میں ایک سے زیادہ کے ساتھ کاروبار کے نظام کی نشوونما جس نے ہندوستان کو اس لائق بنادیا کہ برطانیہ سے درآمد کے اخراجات کی زبانی کو برطانیہ کے علاوہ دوسرے ملک کے برآمد کی آمدنی سے پورا کرے اول جنگ عظیم کے بعد یہ نظام درم برہم ہو گیا جس کے بہت سے دعوہ تھے اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ دوطرفہ نظام نے لے لی (3) برآمد کی بحث کا سلسلہ کار ڈھینے سے تجارت کو موافق لائن کہا جاسکتا ہے اس نے ملک کے سرمایہ کو ایک طرف مستقل کرنے کا طریقہ اس پر متبذوب دیا -

1870 سے 1939 تک (سوائے دو سالوں 21-1920 اور 22-1921)

کے برابر درآمد و برآمد سے مسلسل فاضل رہنا غیر معمولی ہے عام تبادلہ کے حالات میں درآمد و برآمد - توازن چند سالوں کے اندر برابر ہونا چاہئے لیکن ہندوستان میں برابری کا توازن کبھی قائم ہی نہیں ہوا -

ایک ملک سے دوسرے ملک کو اس کا سرمایہ ایک طرف مستقل ہونا حسب ذیل دعوہ ہوتے ہیں -

(1) ایک سیاسی خراج کی ادائیگی -

(2) ان قرضہ جات کی مکمل ادائیگی جو جنگی قرضے ہوئے ہیں یا ان سرمایوں کی ادائیگی جو ترقیات کے لئے قرضے کیے گئے ہوں -

(3) گورنمنٹ بیرونی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے خلا قرضہ جات پیش کرے،

ریلوے کی ضمانتوں وغیرہ کی ادائیگی۔

(4) بڑے بڑے سامانوں کی درآمد کے اقوام کی ادائیگی جیسے کہ مشینری اور

اور آئندہ کی ضرورت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا۔

اس طرح کے استحقاقات تجارت کے شرائط کو اس ملک کے خلاف کر دیتے ہیں جو متقابل کرتا ہے اور اسکو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ درآمد کی مقدار میں اور زیادہ اضافہ کرے۔

نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کی بیرونی ملک سے تجارت کی نشوونما نے کاشتکاروں پر ایک غیر متوازن بوجھ لا دیا۔ اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ فصلوں سے "جن سے آمدنی نہیں ہوتی تھی"

جیسے کہ کپاس۔ اس کا نام ملحق واقعی شرائط پر تاول کریں 73

اقتصادی آزادی کی نحو کے نقطہ نظر سے دو میلانات بہت قابل توجہ ہیں۔ ان اشیاء میں جو تجارت کی بنیاد تھے ان میں تبدیلی کی گئی۔ 1938-39 اور 46-45 کے درمیان درآمد

و درآمد میں جو تبدیلی ہوئی وہ ذیل میں دکھلائی جا رہی ہے 74

درآمد	1938-39	1945-46
غذا	15.7	9.3
کپاس	21.7	48.5
تیار شدہ مال	60.8	40.6
برآمد		
غذا	34	22.5
کپاس	45	26.5
تیار شدہ مال	29.7	46.0

ان اعداد و شمار سے یہ ثابت ہے کہ ملک کے تیار شدہ مال کی مقدار بڑھ رہی تھی لیکن ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ برطانوی حکومت کے آخری ایسا ایک بھی صنعتی برآمد پچاس فیصدی کے نشانہ تک نہیں پہنچی تھی 75

73 - Ganguli: B. N. Reconstruction of India foreign Trade Chapter I.

74 - Jaffer and Beri, op-cit, p. 174.

75 - Banerji, P. N. op-cit, p. 575.

تجارت کی راہیں

دوسرا میلان یہ تھا کہ تجارت کی راہ برابر بدلتی رہتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل ممالک متحدہ برطانیہ ہندوستان کو جز 6 فیصدی مال درآمد کراتا تھا اور بطور برآمد جز 5 فیصدی مال لیتا تھا۔ 40-1939 میں ہندوستان میں برطانیہ سے درآمد کی مقدار گھٹ کر 25.2 فیصدی ہو گئی۔ لیکن ہندوستان سے برطانیہ کو برآمد کی مقدار بڑھ کر جز 3 فیصد ہو گئی۔ 46-1945 میں اور بھی کمی عمل میں آئی۔ برطانیہ سے ہندوستان کو درآمد تو وہی جز 5 فیصدی رہی لیکن برطانیہ کو جمال ہندوستان نے بھیجی گھٹ کر جز 2.8 فیصدی رہ گیا۔ جن اشیاء کی درآمد میں کمی ہوئی وہ زیادہ تر روئی، سوئی کپڑے، لوہا اور فولاد کی مشینری، وصافتی مال اور کاغذ تھے۔ جہاں تک برآمد کا تعلق ہے چار، ہسن کے تیار شدہ مال، پتھر، ادھوڑی کھال اور سرسہیں اضافہ ہوا جبکہ غذائی اشیاء کی مقدار بہت گھٹ گئی۔ ہندوستان کی میٹ، کاغذ اور نمک برطانیہ پر تھا اس میں کمی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے ممالک جیسے کہ جاپان اور ممالک متحدہ امریکہ برطانیہ سے کامیاب مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس اجازت داری کی جڑوں کو ہلا رہے تھے۔ جبکہ ممالک متحدہ برطانیہ کی بیرونی ملک تجارت جو ہندوستان سے متعلق تھی مجموعی طور پر 40 فیصدی سے 30.8 فیصدی تنگ 39-1937 میں تھی۔ جاپان کی اوسط 5.5 سے بڑھ کر 8.8 فیصدی اور متحدہ امریکہ کی 5.2 سے 11 فیصدی ہو گئی۔ 76 - 46-1945 میں ممالک متحدہ امریکہ کی پوزیشن ممالک متحدہ برطانیہ سے اس لحاظ سے قدرے بہتر تھی کہ کل کا 28 فیصد درآمد اور 20 فیصد برآمد تھی۔ 77/1

تجارت اور وطنی اخراجات کا توازن

اس تادیق کی دوسری جگہ میں یہ دیکھا یا جا چکا ہے کہ عرصہ دراز تک برآمد کا درآمدت زیادہ ہوتا ہندوستان کی خارجہ تجارت کا ایک اہم حصہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ حال اس تجارت

76 - Jathan, and Beri, op. cit., p. 178.

77. Ibid., p. 184.

کا تھا جو ہندوستان اور محکمات برطانیہ کے مابین تھی۔ اس میں دو قسم کی فہرستیں شامل تھیں۔ ایک فہرست تو وطنی اخراجات کی تھی، دوسری، قرضوں کی ادائیگی، سالانہ رقوم کی ادائیگی، پیشکش اور وہ اخراجات گورنمنٹ انڈیا آفس پر کرتی تھی۔ یہ سب تو خاص حالات پہلی فہرست کے تھے۔ دوسری فہرست میں ایسے حالات شامل تھے جو دیکھائی نہیں دے سکتے تھے۔ بیکوں، ہنڈلش اور جہاز کے کینیوں کی ملازمتیں، بیرون ملک میں مہم بازی کے منافع جیسے کاشت و سن سے سالانہ کی تیاری پر پائوٹیٹ طور پر برطانیہ وغیرہ۔

ان برآمد کے بعض حالات ان ادائیگیوں سے تعلق رکھتے تھے جو اس سال پر کیے گئے تھے جو ہندستان کو ملے۔ اور دوسرے وہ سالانہ برآمد تھے جو غیر ضروری تھے۔ اور جن سے ہندوستان کو اس کے مساوی مساوی مبادلہ یا فراہم نہیں ملتا تھا۔ 1913-14 سے 1933-34 تک کے وطن کے املاک واجب الوصول کی کل میزان ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگی۔ 78/

پونڈ	2,03,11,673	1913-14
پونڈ	2,36,29,495	1918-19
پونڈ	3,18,88,776	1924-25
پونڈ	3,15,58,715	1928-29
پونڈ	3,15,58,715	1929-30
پونڈ	2,88,62,177	1933-34

ان اعداد میں ذخیروں پر گورنمنٹ کے قرضہ جات کے سوا اگر کسی پرائیویٹ اور آبپاشی کے کاموں پر جو ادائیگیوں جو ہیں وہ سب شامل ہیں۔ اور ملکی نظم و نسق اور فوج کی ملازمتوں پر جو خرچ ہوا اور فوج کے متعلق اخراجات جو برطانیہ کی جنگوں کے سلسلہ میں ہوئے وہ بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ برآمد کی بحث میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں (۱) اس بیرونی سرمایے پر سود اور منافع جو ہندوستان میں گورنمنٹ کی مداخلت کے بغیر لگا ہوا تھا (۲) بیرون ملک کے مالکان بینک، جہاز اور دیگر کمپنیوں وغیرہ نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا معاوضہ مگر ان خدمات کا کوئی۔

ریکارڈ نہ تھا۔ ممالک متحدہ برطانیہ سے ہندوستان کے درآمد و برآمدات فرقی بتدوین لکھتیاں جیسا کہ حسب ذیل
اعداد سے معلوم ہوگا 79/

59 کروڑ	193-44
36 کروڑ	1929-30
11 کروڑ	1932-33
کچھ نہیں	1933-34
46 کروڑ	1936-37
12 کروڑ	1937-38

من م تجارتی اشیاء میں ہندوستان کی کل تجارت میں ممالک متحدہ برطانیہ کا حصہ ذیل میں بیان ہوا

برآمد	درآمد	میزان	۸۹/۴
62.8	25.1	40.0	(۱) قبل جنگ اوسط (۱۹۱۳-۱۹۱۴)
56.5	31.2	41.2	(۲) زمانہ جنگ کا اوسط 15-19۱۴ء تا ۱۹۱۸ء تک
57.6	27.7	39.5	(۳) زمانہ جنگ کے بعد اوسط 19۱۹-20ء تا 1923-24ء
30.5	34.3	32.5	(4) 1938-39
25.8	35.1	30.8	(5) 1939-40

زمانہ جنگ کے حالات نمونے تھے اور ان پر استدلال نہیں کرنا چاہئے۔

نیٹا ہر سہ کہ برطانیہ نے ہندوستان سے بیرونی ملک کی تجارت میں جو اجارہ داری تقریباً قائم کر لی تھی اور خاص کر درآمد میں جو بلند کے سالوں میں حاصل کی گئی اور پھر جب جاپان ملک متحدہ امریکہ اور جرمنی نے تجارت کے اندر زبردستی مصلحت کی اور ایک کثرت تعداد کے اندر معاہدوں کا نظام بنایا اور اس طرح ہندوستان کو پیچھے گرا کر مجبور کر دیا کہ وہ ملک متحدہ برطانیہ پر اپنا فائدہ اکرے۔

برآمد کی مسلسل بحث جو غیر ضروری اشیاء کے ایک بڑے حصے کے برآمد پر مشتمل تھی اس نے

79- Ganguli, B. N. op. cit., p.

80- Jaffer and Beri op. cit., p. 183.

ہندوستان کی معاشی ترقی کے لئے اس حد تک سرمایہ کی فراہمی کو کم کر دیا اور ملک متحدہ برطانیہ کی معیشت کو فائدہ پہنچایا۔

یہ صحیح ہے کہ برآمد کی ترقی سے مجموعی طور پر زراعت میں بڑے پیمانہ پر سوداگری کی نشوونما ہوئی کاشت کی صنعتیں ابھریں۔ مثل چار، تمبوہ اور سن۔ اور معدنیات کی پیداوار میں اضافہ ہوا لیکن ان تمام مہم بازیوں سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بہت بڑا حصہ برطانیہ ہٹا کر لیتا تھا۔ اور بھاری منقول کی ترقی میں یہ رکاوٹ کا باعث تھا۔

صرف اس وقت جبکہ بری ٹیکس کی پالیسی بدلی اور صنعت کو امتیازی تحفظ دیا گیا تب ہی بھا کر سوت اور سن کے علاوہ پارچہ باقی کپڑے اور تولد کی معدنیات سینٹ اور شکر کی صنعتوں نے ترقی کرنی شروع کی۔ اور تجارت کے توازن کے مذموم مداخلت کی قدر سے تلافی ہوئی۔

اندرونی تجارت

اگرچہ ہندوستان کی اندرونی تجارت اچھے ہے۔ اس کی اندرونی تجارت مقدار اور قیمت دونوں لحاظ سے اس سے زیادہ ہے۔ اقتصادی حقیقتاتی کمیٹی (Economic Committee) کی رپورٹ کے مطابق اگر ہندوستان کی زرعی پیداوار کو زیر نظر لایا جائے تو حساب کتاب ظاہر کرے گا کہ یہ ایک ایکڑ زمین کے بدلے جس میں ان اشیاء خرچہ وہاں کی اس یا تیار کیا گیا۔ وغیرہ کی کاشت پر دینی تجارت کے لئے کی جاتی ہے۔ گیارہ ایکڑ کی کاشت کے لئے اس کے استعمل کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر زرعی پیداوار بھی ہیں۔ مثلاً معدنیات اور نہ صرف کارخانوں کی تیار شدہ اشیاء جو سینٹر ان کی کو بہت بڑا ماحولیتی ہیں۔

بدقسمتی سے تجارت کے اعداد و شمار اطمینان بخش حالت میں بالکل نہیں ہیں۔ 1923 تک ملک کی خاص پیداوار کی اشیاء کے درآمد اور آمد کو گورنمنٹ نے ایک مکتوب "ہندوستان کی اندرونی تجارت (ہندو لینڈ اور ریل) (Hindu Land and Rail) میں شائع کیا جانا تھا۔ لیکن اس میں اس تجارت کا کوئی ذکر نہیں ہے جو سٹرکوں کے ذریعہ کی جاتی تھیں۔ اس کی اشاعت 1923 ہند ہو گئی اور اس کے بعد 1933 سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ "ہندوستان کی اندرونی

تجارت (بذریعہ ریل و دریا) کے متعلق حسابات (Account relating to the Commerce of India) جو اعداد و شمار اس میں دیئے گئے ہیں وہ اشیاء کی مقدار اور اشیاء کی قیمتوں کا صحیح اندازہ دیتے ہیں لیکن قیاسی درج نہیں ہیں ایسے ناکمل اعداد و شمار پر کسی نتیجہ کی بنیاد رکھنا مشکل ہے لیکن انڈرونی تجارت 1937/85 کا تخمینہ 1937/85 کی مقدار کے متعلق جو اعداد دیئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہم اشیاء میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جو ریلوے گورنمنٹ کے انتظام میں ہیں۔ اس کی مجموعی آمدنی کا جائزہ پلے سے پتہ چلتا ہے کہ 1928-29 اور 1943-44 میں آمدنی 82/1 کروڑ سے بڑھ کر 49/85 کروڑ ہو گئی 82/1

انڈرونی تجارت کی ذریعہ ریل و دریا سے کیا نسبت تھی اس کا طے کرنا مشکل ہے۔ ایک اندازہ 2/85 ہے 83/85 ہر حال جو بھی مقدار ہوگی زیادہ ہی ہوگی۔ 1928-29 میں بیرونی تجارت کا اٹھارہ 600 کروڑ کا ہے اگر یہ اندازہ کچھ بھی حقیقت کے قریب ہے تو انڈرونی تجارت 500 کروڑ سے کم نہ ہو گی۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باہر داری کے ذرائع اور ریل و دریا کی ترقی اور ریلوں کے پیمائش اور سڑکوں کی میلوں کے اضافہ نے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو بہت زیادہ سہولت دی ہے۔

صنعتیت اور سماجی تبدیلی

منشی ترقی نے کس طرح ہندوستان کے سماجی نظام پر اثر ڈالا؟ اس کے دو قابل لحاظ نتائج ہم نے ایک تو یہ تھا کہ اس نے منشی مزدوروں کے ایک طبقہ کو جنم دیا۔ اس بات کے شروعات میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انیسویں صدی میں ہندوستان کے اندر منشی مزدوروں کی حالت اس سے بہتر نہ تھی جو انگلستان کے منشی مزدوروں کی منشی انقلاب سے قبل تھی۔ زیادہ گفتگوں تک کام مفہور اجرت غیر صحت مند اور پرہجوم مکانات کی رہائش اور عورتوں اور بچوں کو انسانیت کو غلامی میں رکھنا۔

ہندوستان میں منشی مزدوری کا کام کرنے کیلئے کثرت سے مجبور ہیں۔ مزدور نے جو مزدور کر۔

82. Jaffer and Ben. op. cit. Vol. II, p. 198.

83. Ibid, p. 199

ٹیکریوں سمیت اور کوئٹہ کی کانوں میں کام کرتے تھے ان کی ایک تعداد پہلے اپنے تعلقات کاواں سے قائم رکھے ہوئے تھے اس کے بعد ایک واقعی صنعتی مزدوروں کا طبقہ ابھرا جو شہروں میں اور کوئٹہ کے ملاحوں کے قریب بس گیا۔

ٹیکریوں میں مزدور کا کام بڑے گئے تھے ان کی تعداد جو 1902 میں 5,42,000 تھی اس سے بڑھ کر 1947 میں 22,75,000 ہو گئی یعنی تقریباً چار گنا۔ لیکن تمام صنعتیں انہیں رکھنے پر مجبور نہ تھیں۔ صنعتوں میں جو مزدور کام کرتے تھے ان کی جو نسبت کل کام کرنے والوں سے یا کل آبادی سے تھی وہ گھٹ گئی تھی۔

صنعتی مزدوروں کی تعداد نسبتاً کم تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زرعی آبادی کے فاضل کام کرنے والوں کو صنعت ایک متبادل ہمیشہ مہیا نہیں کرتی تھی۔ 1921 اور 1945 کے درمیان کا نسبہ ایکس ظاہر کرتا ہے کہ شوک دام پڑے گئے۔ 1979 (کلکتہ) اور 1981 (بمبئی سے 1989) (کلکتہ) اور 1989 (بمبئی) 1942)۔ لیکن روزانہ کی مزدوری کا 1926 نوٹہ 1942 تک کا انڈیکس یہ بتلاتا ہے کہ جہاں کے کوئلے کی کان میں 100 سے گھٹ کر 72 اور مالک متوسط میں میگنیز کی۔ کانوں میں 86 ہو گئی۔ 1938-1900 کے درمیان ہندوستان کے اندر کل ہند بھس نیچے دیا جاتا ہے جس سے مصارف زندگی اور روپیہ کی کائی اور واقعی کائی کا پتہ چلے گا۔ 84

سال	مصارف زندگی	روپیہ کی کائی	واقعی کائی
1900	100	100	100
1900-1909	97	107	111
1910-1919	143	135	98
1920-1929	207	211	103
1930-1939	147	184	129

84. Subramaniam and Humphrey op. cit. PP. 76-77.

85. Wadia and Merchant. op. Cit. P. 495.

اگرچہ ان اعداد و شمار کو بالکل قابل اعتماد نہیں مانا جاسکتا۔ اس لیے ان کی بنیاد پر جو نتائج نکالے جائیں وہ
 وہ یقینی نہیں ہو سکتے۔ پھر یہی وہ ظاہر کرنے میں مفید ہیں کہ رجحان کیا تھا۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 نقدی مزدوری بڑھنے کی جانب مائل تھی اور واقعی بھرت کا اگر مصارف زندگی سے متبادل کیا جائے
 تو وہ گھٹنے کی طرف جاری تھی۔ اس قسم کے حالات کے اثرات مصارف زندگی۔ مثل قوت
 بخش غذا، صحت، رہائش مکان مزدوری کے شرائط پر کیا ہوں گے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا
 کھانے پینے کے نام کی ہونے کا عظیم اثر پیداوار پر پڑتا ہے ضرورت سے کم خوردگ ضرورت
 سے کم کپڑا۔ غراب رہائش گاہ کے ساتھ ہندوستانی آبادی کا ایک کثیر حصہ ایک سست اور کمزور
 زندگی گزارتا ہے۔ مثلاً بھارتی سماجی طاقت گھٹی جاتی ہے اور جیسے جیسے سماجی طاقت گھٹی ہے
 ان کی اخلاقی قوت بھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور کی کام کرنے کی اہلیت
 جس پر پیداوار کا انحصار ہے بتدریج کمزوری کے ساتھ گھٹنے کی جانب مائل رہتی ہے۔ 86

قومی آمدنی

اقتصادیات کے تین عناصر یعنی زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقیات کا جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے
 کہ بھارتی حکومت میں مختلف اطراف میں ارتقاء ہوا یعنی اونچے طبقہ کے لوگ ترقی کر گئے اور عوام انیسویں
 کے حالات پسست ہوتے گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قومی دولت اور دونوں طبقوں میں اس کی تقسیم
 سے جو برطانیہ کی حکومت کے دو سو سال کے اندر ہوئی۔ مندرجہ بالا بات کو ثابت کیا جاسکے کہ
 اگر کسی قدرعت کے ساتھ یہ کیا جاسکے تو اس حکومت کے کیا معاشی نتائج ہوتے ان کا مظاہرہ اس
 سے بہتر طریق پر نہیں ہو سکتا۔

بد قسمتی سے علم تحقیق کے اصول سے دلت اور آمدنی کے حساب میں بالکل صحیح اعداد حاصل کرنا
 صواب کرنے والے کی گرفت میں نہیں آتا ہے۔ پہلے سو سالوں میں (1857-1957) اعداد
 شمار کا اس درجہ فقدان ہے کہ صرف قیاس آرائی ممکن ہے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں
 واقعت کی معلومات میں کچھ ترقی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس درجہ کافی نہیں ہے کہ اس سے قابل
 اعتماد نتائج نکالے جاسکیں۔ البتہ اس زمانہ میں قومی آمدنی کے چند اندازے موجود ہیں مثلاً دیوبھائی

نیروی کا اندازہ 78-1876 کا دلیم ڈگری کا 882 لاکھ 899 کا اور ایف جے ایکسنسن —
(F.J. Aikinson) 1875 اور 1895 کا۔ یہ اندازے ناقص تھے۔ میونسپل میونسپل
بہتر ہوئی۔ اعداد و شمار زیادہ بھی ملتے ہیں اس کا مقابلہ تھا بھی۔

لیکن اس زمانہ کے اعداد و شمار بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں خلا اور
غیر یقینیت ہے اور اس لیے ان میں بھی قیاس ہی کی گنجائش ہے۔

اعداد و شمار کے علاوہ فنی اصطلاحات نتائج اخذ کرنے کے قواعد اور ان کو مرتب کرنے
کے ضابطے مختلف ہیں کیونکہ قومی دولت اور دولت کا حساب لگانے کے مختلف نقطہ نظر ہیں کچھ
لوگ قواعد و ضوابط کے مختلف معاملات کے اس اہل سرمایہ پر اپنے اندازے کا انحصار کرتے ہیں
اور کچھ دوسرے لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ قومی معارف پر نتائج کو مبنی کیا جائے اور کچھ ایسے بھی ہیں
جو آمدنی پر حساب لگاتے ہیں جو معدودوں سے تعلق رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے زمانہ و قیاموں
کا معتزل بھی ملتا ہے۔

یہ نتیجہ ہے کہ صرف مختلف بہرین اقتصادیات کے اندازے ایک ہی سال کے بارے میں مختلف
ہوتے ہیں بلکہ جب کہ کئی سالوں کا حساب لگانے ہیں تو ان کے طریقوں میں بھی فرق ہوتا ہے اس
لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایسے سنی یافتہ ممالک جیسے کہ ممالک متحدہ برطانیہ ہے وہاں بھی
یہ اختلاف اعداد و شمار کے مواضع میں مختلف ہوتے ہیں مثلاً برطانیہ 1814ء کی بارے میں تین اندازے
حسب ذیل ہیں۔

سرال جی ہوزامنی Sir, d. G. Chisgemony 16,000 پونڈ

مسٹر کریمے ناڈ Mr. Edgar Cressmond 16,400 پونڈ

سر جوسیا اسٹامپ Sir Josiah Stamp 16,300 پونڈ

مسٹر مکریج / 87 نے تقریباً چالیس اندازوں کی فہرست تیار کی ہے لیکن کوئی دوسری
یکساں نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی لارڈ کمڈن کی بجٹ کی تقریر میں شامل ہے اور پورے ہندوستان
کے متعلق ہے۔ دوسرے مہلت ہندوستانی اور انگریز مصنفین کے 1901ء تا 1949ء

87- Mukherji, H. A preliminary Study of the Growth of National Income in
India 1857-1957. in Asian Studies in Income and Wealth (1965) pp.82-83.

کی بابت جی اے اس سے بالکل مختلف کہانی بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً 1911 کے لیے تین اندازوں میں 989 کروڑ روپیہ تو ایلف اسے ہارن (Horn) کا ہے اور 1920 کروڑ بی ایف شراس (McMurry) کا اور 5 کروڑ (12 - 1911) کے لیے بالکرشنم کا۔ ان میں جامع کرنے والوں کے نزدیک فی کس آمدنی سالانہ 178 روپیہ 39 روپیہ اور 89 روپیہ ہے (49-1948 کے نرخ ناموں کے مطابق) سر بی این سرما (B.N. Sarna) نے 1948 کے لیے 86 روپیہ کا ذکر، 1921 میں کونسل آف اسٹیٹ کے اندر کیا ہے۔

1948-49 کے لیے دو اندازے ہیں یعنی ایک تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ٹھکانے - (تجارت کی طرف سے اور دوسری قومی آمدنی کمیٹی (National Income Committee) کی طرف سے) رپورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے 1949 میں مقرر کی تھی۔ وہ انڈیا یونیٹن کے مطابق ہیں یعنی برما اور پاکستان کے ساتھ ہندوستان۔ قومی آمدنی کے اعداد 7059 کروڑ روپیہ اور 8650 روپیہ اور انفرادی آمدنی کے اعداد 297 روپیہ اور 247 روپیہ ہیں۔

بعید اوقات کی آمدنی کا اندازہ کرنے میں ایک سخت مشکل اس واقعہ سے برپا ہوتی ہے کہ مسٹر مکرجی نے جو فهرست تیار کی وہ کئی سالے اندازے ہیں یعنی ان کا تعلق ایک سال سے ہے اور چونکہ مختلف حساب کرنے والوں کے حساب کرنے کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ سے وہ کئی سالوں کی گزریوں کو طے سے جو کئی پیدا ہوتی ہے اسے دور کر کے چارٹ تیار نہیں ہو سکتا۔ ان شکلات کی وجہ سے اس کا یقین بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ قومی آمدنی کی سطح پر عمل ہی تھوڑے مضیفین ہے جو سال ہر سال کے اندازے لگائے ہیں وہ ذیل کی فہرست میں درج ہیں۔ اس سے اس کی شلادیش کرینگے 88/

سنگل	پٹیل	اندرا	کے کوٹی
1915-16 - 1945-46	100	100	100

88- Mukherji, K. A Note on the Long Term Growth of National Income in India 1900-01 to 1952-53, See Vol II, *India's Economic Aspects of Economic Change and Policy in India 1800-1960* (1963)

سال	پیش	اندرا	کے کمری
1916-17 — 1925-26	1,03.9	125	110
1926-27 — 1935-36	98.3	132	112
1936-37 — 1945-46	91.1	138	112

چکہ اردو اور آئسنگ⁸⁸ فیصدی کا اعناہ تقریباً اتنے ہی سالوں میں بتاتے ہیں کہ کمری اس سے کم کی ترقی مست زندگی کے ساتھ بتلاتے ہیں اور پیش کے قول کے مطابق لندن 1905-06 — 1945-46 کے اندر گرتی جا رہی تھی۔

کے کمری نے جو نتائج برآمد کیے ہیں ان کو بھٹ نے قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ بھٹ کی دلیل یہ ہے کہ کمری نے پیشوں، خانگی ملازمتوں، مکانات کی جائداد دوسری قسم کی جائدادوں اور چھوٹی چھوٹی گاٹی کی کوششوں کی آمدنیوں کی نشوونما کا اندازہ زیادہ کیا ہے اور اگر وہ اصیت سے نازد اندازہ جو انھوں نے کیا ہے۔ اسے تسلیم کر لیا جائے تو فی کس آمدنی کی شرح کی ترقی اس سے بہت کم ہو جائے گی 89/

ایک نتیجہ جو بالکل بدیہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1948-49 کے نرخ کو معیار قرار دے دیا جائے اور کرنز کے زمانہ 1901ء میں ٹینشل انکم کمیٹی کی ذیلی رپورٹ 51-1950 کے لیے کم کیاں مانی جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ فی کس آمدنی میں اگر یہ 89 (بالکرنشن 12-1911/1) اور 339 (ایف ٹینکس 1911) کے درمیان بہت امتلاف ہے لیکن یہ تو بے حیا ہو جائیگا کہ بہت کم تھی۔ یہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کہ بالکرنشن اور سنرا اس نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ مبالغہ آمیز ہیں۔

اگر ان اندازوں سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تب بھی سیلانات کے بارے میں شکوک رہتے نہ ہوں گے۔ کالن کلارک (G. L. Clark) جیسے عظیم ماہر اقتصادیات فی کس واقعی سالانہ آمدنی پر 40-1939 کے نرخ کے لحاظ سے نظر ڈالتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ 40-1939 اور 48-1947 کے درمیان تقریباً مسلسل یا آمدنی گرتی رہی ہے 40-1939 میں یہ آمدنی 200 ملین تھی۔

1947-48 میں 151.50/ 90/

89- Brett, V.V. op. cit., S. P. 2.

90- Clark, Colin, The Condition of Economic progress (1960) P. 202, C.

Calculation based on the Computations of eastern economist and P.C. Dasari, - U. Stand for the international Unit O.U. for Orient Unit.

کلاؤک کل حالات کا اختصار یوں بیان کرتا ہے۔

”یہ معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کی ایک بہت بڑی بستی نے ابھر کر واقعی آمدنی فی کس 1831 تک تیزی سے بڑھی۔ لیکن اس کے بعد اس سطح کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے“ 91/

اس کا نقشہ نمبر 4 (XIV) ظاہر کرتا ہے کہ 32-1931 اور 40-1939 میں 2/8 او۔یو۔ 0.5 سے گھٹ کر 200 او۔یو۔ (0.5) رہ گیا تھا۔ لیکن اس کے قبل کے سالوں یعنی

868/1868 تا 39-1931 میں فی کس آمدنی 03/ سے بڑھ کر 2/8 ہو گئی تھی دیکھئے نقشہ 17/

انیسویں صدی میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی کی ابتدا سے انیسویں صدی کے وسط تک ہندوستان

ایک حد درجہ جنگ انراں اور خون خرابہ کے دور سے گزرنا اور اقتصادی پیداوار میں غلیم کی آئی سر 92

بکھیل حدیوں کے بارے میں وہ دریافت کرتا ہے کہ کیا انیسویں صدی کے لیے یہ بہت گری ہوئی

ہی جاسکتی ہے جبکہ پہلے سے یہی حال رہا ہے اور جواب دیتا ہے کہ بہت کافی زیادہ رہی ہے اور

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ 93/

او۔یو۔ کے پیمانہ پر سلطنت مغلیہ کے زمانہ کی اوسط ماہانہ آمدنی اور حکومت برطانیہ کے زمانہ

کی مندرجہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوگی 94/

اکبر	جہانگیر	1895	1953
67	87	24	48
101	131	32	55
203	262	57	82
236	284	78	97
400			
فیروز مند کیسی کا مژدور			
چکی دار شہر کا مژدور			
برصی			
ماہر اپنے کار گیر۔			
سب اونچا ملوں کا اسٹاف			

91- See Clark, op. cit. Chapter II. Ibid, pp. 204-05.

92- Ibid, p. 206.

93- Ibid, p. 205-6.

94- Ibid, p. 207.

آر۔ سی ٹیپسائی کے حساب کے مطابق صارفین کو کافی کس خراج 39-1838 کے نرخ اشیاہ سے لگنے پر معلوم ہوگا کہ نرخ 36 روپیہ کم ہو گیا ہو کہ 49.5 سے گھٹ کر 46.3-32-1931 اور 41-340 کے مابین امید نرخ 95۔ جو ترجیح انہوں نے اخذ کیے وہ یہ تھے (1) یہ اعلیٰ ہے کہ کسی آمدنی بڑھ نہیں رہی تھی۔ (2) سب سے زیادہ سنگین بات تو یہ تھی کہ غذا کا صوف و کھ تھا اور اور یہ صورت حال اس سے بھی بدتر تھی جس کا تصور مالٹوس (Malthus) نے پیش کیا ہے، 96/

یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ہندوستان کی فی کس آمدنی کی بابت جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے اس کا مقابلہ میکس کے قابل مجموعی آمدنی کی فی کس رقم سے اسے ایک نشاندہی کرنے والا عدد سمجھ کر کیا جائے۔ زمانہ کے حالات، نرخ اور ٹیکسوں کی تبدیلیوں کی عمومی نشانی وغیرہ کو ترتیب دینے کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ ہر ٹیکس دہندہ کی مجموعی آمدنی 30-1886 اور 41-1938 کے مابین تھی اس سے 90-1886 اور 43-49 میں 65 فیصدی کم ہو گئی 97 اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ یہ بالکل ممکن ہے ہر ٹیکس دہندہ کی مجموعی آمدنی میں کمی اس وجہ سے ہوئی ہو کہ ہر شخص کی آمدنی میں کمی ہو گئی تھی 98/

موجودہ فرض کے لیے ہر حال اسے مان لینا چاہئے کہ ٹیکس اور بجٹ جس نتیجہ پر پہنچے وہ غالباً غلط ہے اور آخری اندازہ جو کرتی نے دیا ہے وہ شاید صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہے اور یہ کہ نو سال کے پرانی طرف فی کس آمدنی 199 سے بڑھ کر 255 (مطابق نرخ 90-1941)۔ 1904-1896 اور 49-1948 کی طویل مدت میں ہو گئی۔ لیکن یہ بات تو کجی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی پر فی کس آمدنی بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک وہیں ٹھہری رہی اور اس کے بعد گر گئی۔ نئے افلاذ یہ ہیں مجموعی طور پر ہم کو نصف صدی تک تو معمولی سی۔ زیادتی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد نشروں کا پھرا نچلا اور پھر معمولی سی گراوٹ دکھائی دیتی۔

95- Desai, R.C. *Standard of living in India and Pakistan* (1953) P. 284

96- *Ibid.* P. 285-6.

97- *Ibid.* K.V., *ib. cit.* P. 260 and Table 3 (PP. 21-22).

98- *Ibid.* P. 27.

۹۹/۲

اگر آمدنی میں کمی دیتی ہے، اسے اس میں کمی کے نتائج تسلیم بھی کر لیے جائیں تب بھی بھارتی درآمد میں ہندوستان کی حالت کتنی دورِ نامک تھی۔ اس کا اندازہ اس زمانہ کے دوسرے ملکوں سے مقابلہ کرنے سے ہوگا۔ کانس کلارک (Colonial Class) کا نقشہ ۱۹ (XIX) ۱۸۱۰ء تک لکھا ہے کہ ہندوستان کی واقعی آمدنی فی کس سالانہ او۔ یو۔ (۵-۱۰) کے پیمانہ سے ۱۹۵۰ میں ۱۰۰ اور۔ ۱۵۰ او۔ یو۔ (۵-۱۰) کے درمیان تھی۔ دوسرے ملکوں کے اعداد کے جو حساب لیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں۔

افریقہ کے تمام ملکوں کا حساب لگانے کے بعد سات ملکیے میں چین کی آمدنی فی کس او۔ یو۔ (۵-۱۰) سے کم ہے۔ ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰ کے پچاس میں ہیں اور آٹھ ۲۰۰ کے اوپر ہیں۔ شمالی وسطی اور جنوبی امریکہ میں صرف پینچ (۵-۱۰) ملکیے ہیں۔ ایسا ہے جس کی آمدنی ۲۰۰ او۔ یو۔ (۵-۱۰) سے کم ہے۔ یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک اوشینیا یعنی برطانیہ اور شینگھائی یوہو پورٹ (۵-۱۰) ملکیے ہیں۔ ایشیا میں پہلا ملک کی کی کس آمدنی ۵۰۰ کی سطح سے کم ہے چاہے ۱۵۰ سے ۲۰۰ کی صف میں ہیں اور دس ۲۰۰ او۔ یو۔ (۵-۱۰) کے حد کے اوپر ہیں اس طرح ساٹھ ملک جن کی فہرست تیار کی گئی ہے میں سے صرف چودہ ایسے ہیں جن کی آمدنی ہندوستان سے کم ہے۔ سات تو اسی صف میں ہیں اور باقی ۳۹ ہندوستان سے اوپر۔

اس سے بھی زیادہ وضاحت نقشہ ۷/۱۱ (۷/۱۱) سے ہوتی ہے جس میں دنیا کی اسی آمدنی چھٹی سال تیار کرنے کی حد سے طین آئی۔ یو۔ (۵-۱۰) میں دکھائی گئی ہے۔

۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ تک ہندوستان کی پیداوار ۲۹۳ سے بڑھ کر ۸۷۶ ہو گئی یعنی ۳۰۰ فیصد بڑھی۔ جاپان کی ۱۰۵ سے ابتدا جنگ عظیم دوہم ۳۹۳ سے بڑھ کر ۸۳۵ یعنی ۲۱۱ فیصد بڑھی۔ آسٹریلیا کی ۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ کے درمیان ۱۵۰ سے ۱،۰۲۰ یعنی ۶۸۰ فیصد بڑھ گئی اور کاناڈا کی ۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ تک ۹۴۷ سے بڑھ کر ۲،۷۹۴ یعنی ۵۶۲ فیصد ہو گئی۔ مجموعی آمدنی اور فی کس آمدنی سے زیادہ اہم اقتصادیات کے مختلف شعبوں میں دولت کی

99- Mukherjee, M. in *Asian Studies in London and North* (1965) P. 101.

100- Clark, Colin, *op. cit.*, Table XXI to face p. 257.

تقسیم کا ہے۔ یعنی زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمتوں میں بدقسمت اس کا جائزہ قومی۔ دولت کے اندازے کے جائزے سے بھی شکل ہے لیکن پھر بھی یہ ظاہر ہے کہ اس معاملہ پر ایک ملازم نظر ڈالی جائے تاکہ تحریک آٹومی کو نظریں انداز میں سمجھا جاسکے۔

انڈیا بورڈ میں یعنی ریاستہائے متحدہ کی آبادی 1901ء سے 1941ء تک 23.505 ملین سے بڑھ کر 34.4 ملین ہو گئی۔ مزدوروں کی تعداد 1172 ملین سے بڑھ کر 1294 ملین ہو گئی۔ زراعت اور غیر زراعت مطلقوں میں حسب ذیل نسبت سے تھے۔

42.4	37.6	1901
30.4	69.6	1941

زریعہ مزدوروں کی واقعی تعداد 73.7 ملین سے بڑھ کر 84.409 ملین ہو گئی لیکن غیر زریعہ مزدوروں کی تعداد 34.4 سے گھٹ کر 37.1 ملین ہو گئی۔ زریعہ مزدور کے حاصل کی قیمت فی مزدور 105 سے گھٹ کر 103 روپیہ کس مجموعی آمدنی 20 سے 15 ہو گئی۔ اگر یہ اعداد شمار پنجہ میں تو ان سے صاف ظاہر ہے کہ تعلویات کے خاص شعبہ یعنی زراعت میں بلاشبہ تنزل کی بہانہ قدم اٹھا رہا تھا۔ 101۔ اس نتیجہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کیلئے ہم پانچویں شہادت پر غور کیا جاسکتا ہے۔

شعبہ زراعت

اس سہ میں انسان اور زمین کے موازنہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی کس رقبہ گٹھ 8900 اور 1940 کے درمیان جبکہ ہندوستان (مشورہ پاکستان کی آبادی 285.3 ملین 1901ء سے بڑھ کر 379 ملین 1941ء ہو گئی یعنی تقریباً 34 کا اضافہ ہوا۔ مجموعی مزاحمہ رقبہ 201 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 206 ملین ایکڑ 37-36/9 لکھ 46-45/9 یعنی 22 لکھ 22 فیصد سے بھی کم بڑھا۔ 102۔

101- The Figures are taken from the Article of Sinha, J.N. Demography trends in Singh, V.B. op-cit and Davis, Kingsley, op-cit.

102- Belya, C. op-cit, p. 129.

ضلعوں کی پیدوار (فدائی) کا اندازہ اس ظاہر کرتا ہے کہ 84-1983 سے 96-1995۔ نیزہ
 1995 تک 100 سے گھٹنا کر 7-1905 لغایت 16-1975 میں 99 اور 37-1936 لغایت
 46-1945 میں 93 ہو گیا۔ 103۔ جرنل انٹرنیشنل کی پیداوار اسی نذر میں 100 سے بڑھ کر 122
 ہو گئی اور 185 تک گئی اور مجموعی پیداوار 100 سے 1014 ہوئی اور 110 تک گئی۔ اس طرح
 ضلعوں کی پیداوار مجموعی طور پر دس فیصدی بڑھی۔ یہ مقابلہ اضافہ آبادی کے 62 فیصدی بڑھی اور
 فدا فی پیداوار بہت پیچھے رہ گئی۔ درحقیقت فدا فی پیداوار کے حاصل میں فی کس 29 فیصدی کی۔
 1911ء تک 1941 تک ہوئی یعنی 104 فیصدی فی سال 40 لیکن فیروز پوری پیداوار مجموعی طور پر 1911
 جس نے کسی حد تک فدا فی پیداوار کی کمی کی تلافی کر دی۔ اس طرح برٹش انڈیا میں 4-1911 کے
 دفعہ میں فی کس تمام ضلعوں کی پیداوار کی مجموعی آمدنی میں 7-50 فیصدی کی کمی ہوئی ہے 105
 جب مجموعی آمدنی نہ لے لے اور دشمن پر غور کیا جائے، اور اس کے ساتھ اس پر بھی فرمایا جا
 ئے کہ زری طبقہ میں مزدوروں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا اور کس مقدار میں خلیہ کی پیداوار ہوئی تب
 جا کر اس کا صحیح پتہ چلے گا کہ اس آبادی کی کیا حالت تھی جو دراصلت کے پیشہ میں لگی ہوئی تھی۔
 ہندوستان کے دربارہ استعمار پاکستان کام کرنے والوں کی تعداد 190 اور 1941 کے
 اندر 1172 ملین سے بڑھ کر 1224 ملین ہو گئی۔ یعنی 502 ملین یا 404 کا اضافہ ہوا۔ اور بڑھ کر
 کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کی تعداد 37 ملین سے بڑھ کر 84 ملین ہو گئی یعنی 11-6
 ملین یا تقریباً 14 فیصدی بڑھ گئی۔ کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کی نسبت کل
 مزدوروں کے مقابلہ میں 494 سے 696 تک یعنی تقریباً 11 فیصدی اور مزدور بہد رقبہ
 174 ملین سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا یعنی 02-1901 سے 42-1941 کے درمیان 16
 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ 106

یہ رقبہ فدا فی اور غیر فدا فی کی پیداوار میں مزاج تھا 02-1901 سے 46 ملین ایکڑ زمین فدا فی

103. *Ibid.*, p. 29.

104. *Ibid.*, p. 102

105. *Ibid.*

106. *Ibid.*, pp. 346-37 (Appendix 4C) and pp. 349-350.

پیداوار کے لیے 28 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 1941-42 میں بڑھ کر 62 ملین غذائی پیداوار اور 38-6 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے ہو گیا۔

اس طرح اگرچہ مرکبہ رقبہ میں گیارہ فیصدی کا اضافہ ہوا اور جو کچھ پیدا ہوتا تھا اس کی قیمت کی 6.1391 ملین سے بڑھ کر 7317 ملین روپیہ ہو گئی یعنی بارہ فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن دوسری جانب غیر غذائی پیداوار کا رقبہ 36 فیصدی سے بھی زائد بڑھ گیا اور کل پیداوار کی قیمت 2.184 ملین سے بڑھ کر 3.411 ملین روپیہ ہو گئی یعنی 56 فیصدی اضافہ ہوا۔

اگرچہ تمام فصلوں کے لیے استعمال ہونے والی زمینوں کا رقبہ 1174 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا۔ یعنی 76 فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن کل پیداوار کی قیمت 8383 ملین روپیہ سے بڑھ کر صرف 10.279 ملین ہوئی۔ یعنی صرف 18-4 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ 1971

غذائی پیداوار اور کل پیداوار کو مل کر جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ آبادی کے اضافہ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ خواہ اس لحاظ سے اس پر غور کیا جائے کہ کل مزدوروں کی تعداد کیا تھی یا یہ دیکھا جائے کہ روزی خور کتنے تھے یا یہ دیکھا جائے کہ ان کی تعداد کیا تھی جو کھیتوں میں لگا کھاتے تھے اور نسبتاً وہ بہت زیادہ تھے۔ تمام فصلوں کی پیداوار قیمت میں آبادی کے ہر کس کی 15 فیصدی تھی اور غذا کے اعتبار سے 25 فیصدی کمی 1981

یہ اہل و شمار اس نتیجہ پر ہمہ صدیق بنتے کرتے ہیں جو ہندوستان کے باشندوں کی اکثریت کی معیشت کے بارے میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ جن کی روزی کا دار و مدار زراعت پر تھا ان کی حالت میسرین صدی کے آخری حصہ میں روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی یا کم سے کم ترقی نہیں کر رہی تھی۔

غیر زرعی شعبہ

دوسری جانب غیر زرعی شعبہ کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اتنی مایوس کن نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ صدی کی پہلی چوتھائی میں صنعت کی ترقی کی رفتار کم ہوئی تھی لیکن دوسری چوتھائی میں

107. Ibid.

108. Singh. V.B. op. cit. p. 116

یہ کھیتی زری سے چلی۔ یہ ماننے کے بعد کہ تو می سرایہ میں زرعی شعبہ جو حصہ ادا کرتا تھا وہ ایک ہی جگہ جمایا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ کم ہوتا جا رہا تھا لیکن بھر بھی مجموعی سرایہ میں ملتا تھا خواہ کسی قدر آہستہ آہستہ رہا ہو اس لازمی نتیجہ پر پہنچنا ہوا کہ یہ جو اضافہ ہوا وہ غیر زرعی شعبہ کی آمدنی سے ہوا۔ خاص کر صنعت، تجارت اور نقل و حمل کے بہتر انتظام سے۔ دیوس کہتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل مجموعی آمدنی میں اضافہ غالباً کسی حد تک منصفیت کی ترقی، تجارت کی نشوونما اور تقسیم کے بہتر طریقوں سے ہوا ہے۔ ۱۰۹/

بہت سی ملائیتیں ایسی ہیں جن سے اس نتیجہ کی توثیق ہوتی ہے۔ اول تو شہریت کی ترقی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے۔ صنعت میں ترقی ہوئی۔ ہندوستان کے شہروں کی آبادی ۱۹۰۱ء میں ۱۰۱ فیصد تھی لیکن ۱۹۱۱ء میں یہ گزر کر ۹۰۶ ہو گئی تھی۔ لیکن ۱۹۶۱ء تک 5۰۰۰ سے زیادہ آبادی کے شہروں میں آبادی 2۰۸ فیصد ہو گئی تھی۔ یہ زیلوتی تمام قسم کے شہروں میں ہوئی تھی جن کی آبادی 5۰۰۰ سے زائد یعنی 5۰۰۰، ۱۵,۰۰۰، 25,۰۰۰ یا 100,000 یا اس سے بھی زیادہ یعنی والوں کی ہو۔ یہ جو شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوا وہ اتنا قدرتی وجود سے نہ تھا۔ جتنا کہ گاؤں سے ترک وطن کر کے شہروں میں جا کر آباد ہونے کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ یہ کشش تھی کہ گاؤں سے بہتر اجرت شہروں میں ملے گی جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔ ۱۱۰/

منصفیت کی ترقی کا ثبوت بچے مال اور تیار شدہ مال کے درآمد و برآمد سے فراہم ہوتا ہے جس کا نقشہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ ۱۱۱/

۱۹۶۰ - ۶۱

۱۹۱۶ سے پہلے

برآمد

درآمد

برآمد

درآمد

109- Davis, K. op. cit. p. 212.

110 - Ibid, Chapter 15.

111- Ibid. p. 213.

کی تعدادیں کی کردی اور جب ٹیکس کے مستثنیٰ ہونے والوں کی حد گھٹا کر 46-1944 میں 3,000 کی آمدنی تک کے لوگ ٹیکس سے بری کر دیے گئے تو ٹیکس دہندگان کی تعداد گھٹ کر 12,98,000 رہ گئی۔ بہر حال بھٹی سلاٹ آمدنی جو ٹیکس کے قابل تھی 46-1902 میں 896-1903 کی طرف منتقل ہو کر 46-1944 میں 726 کروڑ رہ گئی۔ 113

دولت پیدا کرنے والے شعبوں میں آمدنی کی تقسیم کے طریقہ کار میں امتیازی سلوک بہت سے کالیک اور ثبوت ہے۔ جو اس سبب نشاۃ ثانی کرتا ہے کہ اگر ہر سال کی آمدنی کی مقدار اور اس سال اس قدر بھٹی آمدنی ہوئی تو تعداد آمدنی اور میزان کل (دونوں) سے ثابت ہو گا کہ ہر کے درجوں میں اضافہ زیادہ ہوا ہے یہ نسبت نیچے کے درجوں کے جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔

میزان کل	میزان کل	تعداد و رقم	تعداد و رقم آمدنی
(1944)	(1938)	(1944)	(1938)
ہر سال کی آمدنی کی سطح			
روپیہ پین کے حساب سے			

1	118	805	261,182	182	4,999
2	798	222	763	112	55,038
3	471	151	38,692	16,913	10,000
4	455	141	25,902	10,691	15,000
5	607	115	15,226	5,622	25,000
6	376	10	4,922	1,091	50,000
7	594	91	2,452	436	100,000

یہ کوئی حید از قیاس نہیں مگر یہ کہا جائے کہ مختلف سطحوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دراصل زمین ترقی کے باعث نہیں جو اسے بلکہ صنعت اور تجارت کی آمدنیوں سے ہوا ہے۔

113. *Rev. V.V. op. cit.* pp. 21-22.

114. *Wade and Macleod, op. cit.* p 752.

مال تیار کرنے والے فنکار کی پیداوار میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بطور ثبوت زیادہ مدد دیتا ہے۔
 کالین ہارلک نے ایک نقشہ دنیا کی خاص آمدنی کا 1866 اور 1953ء میں تیار کیا ہے جو مال
 تیار کرنے والے فنکار سے ہوئی وہ ہندوستان کے لیے اعداد طین آئی۔ یو۔ (۱۰-۱۱) میں دیتا ہے
 اس نے جو پانچ سال کی اوسط نکال دیا ہے اس میں دکھایا ہے کہ 1895ء سے 1900ء تک 184
 طین آئی۔ یو۔ (۱۰-۱۱) میں 1948ء میں 836 آئی۔ یو۔ (۱۰-۱۱) آمدنی تھی اور 1925ء لحاظ سے 129 کروڑ
 قرار دے کر 5 طین آئی۔ یو۔ (۱۰-۱۱) اوسط سالانہ خاص آمدنی ظاہر کی ہے۔

یہ تمام اعداد و شمار اس منہج کی تائید کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ (۱) نہایت کم پیمانہ
 کی قیمت کے حساب سے فی کس آمدنی گھٹ رہی تھی۔ اس کے نتائج یہ تھے کہ ہندوستان کی آبادی
 کی بیشتر تعداد میں صدی کے پہلے نصف میں بتدریج مفلس ہوتی جا رہی تھی اور ایک قلیل تعداد
 جس کی روزی کار کا انحصار صنعت تجارت یا ملازمت پر تھا وہ آمدنی کی زیادتی سے لطف اندوز ہو رہے
 تھے۔ صرف ان کی فی کس آمدنی ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

یہ صورت حال سیاسی جہد کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ انیسویں صدی کے آخر تک عوام
 الناس ظاہری اکثریت اور بھتہ۔ اور تخلیقی اقلیت دونوں دو لگ دینا پسے تھے۔ لیکن صدی
 کے اختتام کے قریب دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ عوام الناس اپنے نمائند
 کے بوجھ کے نیچے کر رہے ہوئے بھوک خوف اور غلامی سے پناہ کی راہ ڈھونڈ رہے تھے اور
 طبقات کو عوام الناس کی حمایت کی ضرورت تھا کہ شکایتوں۔ یعنی وہ یا لیاں جو صنعت
 کی ترقی میں مائل تھیں ہندوستانیوں کو اونچی ملازمتیں حاصل کرنے میں مانع تھیں اور سلف
 گورنمنٹ کی جانب قدم اٹھانے میں زیادہ بھی دلچسپی ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ ان کو دور کرنے کے
 لیے تھی۔ متوسط طبقہ نے اپنی تعداد اور تحویل میں اضافہ کے باعث اپنا اثر اپنے اہلکار ملک میں وسیع
 کر لیا۔ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ قومی یک جہتی کو شہر س بنانے کی طرف قدم بڑھایا۔
 اور اسے عامہ کی طاقت کی تعمیر کرنے اور اسکو جدید جاری رکھنے کے لیے ایک آلہ کے طور پر

115-Clark Colin, op-cit Table IV facing P. 335. I. U. is defined as
 the quantity of goods exchangeable in USA for 1 Dollar
 average of the decade 1925-34 (P. 18).

متکم کرنے میں لگے۔

اینڈکس اے (A) ملحقہ الف

خاص اشیاء کی درآمد کی مقدار

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روٹی					
1,000 ٹن (کچی روٹی)	12	2	36	61	861
(سین پونڈ) سمیت ملحقہ پاملا	41	34	50	34	123
(میں گز) پارچے	2616	1810	1754	943	3
1,000 ٹن (لمبے اور فولاد سے تیار ہوئے)	908	423	992	370	48
(1,000 ٹن) شکر	634	472	798	223	35
دھن گیلن سودنات کے تیل	90	82	209	201	1131

(1) *Amartya Sen: "The Economic Development of India" P. 534.*
and Statistical Abstract for the year 1949, P.P. 1658-59.

اینڈکس بی (B) ملحقہ ب

خاص اشیاء جو درآمد ہوئیں ان کی قیمت

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روٹی	5470	5,283	7,299	2,704	2,303

لوہا اور فولاد	1,240	1,011	1,907	6.58	162
اس میں معدنیات					
مشمول ہے					
شکر	1217	1,470	1,687	2.11	1038
معدنیات کا تیل	294	4.23	1,014	6.16	7.85

(1) *Amoy Hwa. Op. Cat. p. 534. and Statistical Abstract for the year 1949. pp. 1658-59.*

اینڈکس سی (C) ملحقہ سی

خاص اشیا کی برآمد (1)

اشیاء	1913	1912	1928	1934	1945
	-14	-19	-28	-35	-46
پتی					
رٹن (1,000 پتی)	430	391	610	615	136
سوت اور بٹا بٹا	192	129	31	12	15
کپڑے ایک لاکھ گر	90	156	71	57	457
سین	764	464	768	752	338
غلمہ۔ ڈال اور آٹا	4,411	3,141	2,967	1,765	55
تکینہ (ایک ہزار رٹن)	1,453	708	1,131	875	394
چم۔ رٹن (100,000)	266	322	347	324	356
کچا چم (کمال اور پکا چم (رٹن 100,000)	50	57	56	40	33
دھات اور اس کی بنی ہوئی چیزیں (رٹن 1,000)	52	72	593	631	30
پکی دھات (رٹن 1,000)	619	495	679	515	462

(۱) *Amstey, Year, of Oct A 536 and Statistical Abstract*
for the year 1943. pp. 1675-73

اینڈکس ڈی (دہائیہ)

خاص اشیاء کی قیمت

(۱) (لاکھ روپے میں)

اشیاء	1913- 14	1918- 19	1928- 29	1934- 35	1945- 46
دہائی	4468	4525	8148	3764	4528
سین	4245	5299	8622	3234	1584
غلات اور آٹا	4581	3741	4179	1184	2448
تنبھن	2436	1217	2763	1254	1235
چار	1306	1754	2972	2013	3482
کچا اور پکا جوا چٹا	1460	1707	1602	861	871
لاکھ	220	257	711	330	421
دھات اور دھات کی بنی ہوئی چیزیں	54	82	637	319	14
ادوں اور اونی چیزیں	294	410	534	219	519
کھانا	114	189	253	272	312
افیون	936	216	181	7	2
تیل (سودھیات اور نہ کاربڈ)	91	187	155	55	17

(۱) *Amstey Year, of Oct, P. 536 and Statistical Abstract for*
the year 1943. pp. 1675-73.

چوتھا باب

فلسفیانہ پس منظر

تمہید دو جماعتوں کے درمیان جن میں ایک حاکم اور دوسری محکوم اور تابع ہو مخالفت کا ہونا قطعی فطری اور ناگزیر ہے۔ خصوصاً جب کہ حاکم جماعت نے نیکی کی ہو۔ حاکموں کی پالیسی اور طرز عمل سے مخالفت میں کمی بیشی تو ممکن ہے لیکن مکمل طور پر برعکس ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ افراد یا جماعت کا طرز عمل بھی اس فطری امور لائن تک تعلق پر خواہ وہ کتنی ہی کم یا زیادہ مدت سے چلا رہا ہو بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ مخالفت تو دونوں جماعتوں کے یا تو باہم مل کر ایک ہو جانے یا کسی ایک کے خاتمہ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہندوستان اور انگریزوں کے معاملہ میں پہلی بات تو قطعی نا ممکن تھی اور برطانوی حکومت کی یہ طرفی کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔

بیسویں صدی کی آمد پر یہ عداوت کچھ کم ہو گئی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا گیا یہ مخالفت آشکارا بگم رہی اور شدید ہوئی گئی۔ برطانوی حکومت پر ہندوستان کا دباؤ اب بھی شدید اور جاہلانہ ہو گیا اور دوسری طرف برطانوی حکومت کی قوت مدافعت کم سے کم ہوتی گئی۔ علاوہ ازیں عالمی حالات بھی اس سلسلہ میں ہندوستان کے معاون ثابت ہوئے۔

جیسا کہ پچھلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ ان پچاس برسوں میں مملکت برطانیہ روزمرہ منہر کی طرف مائل تھی حتیٰ کہ عالمی حکومت کے نقطہء رج سے گھر کر مختصر سے انگریزوں تک محدود ہو گئی تھی اور انھیں دنوں برطانوی حکومت کے مختلف حصے مثلاً نوآبادیات اور دیگر مقبوضات پر تر واطی دوسری اور بے قابو آزادی کی طرف بڑھتے چلے جایہ تھے۔ ہندوستان جو انگریزی مملکت کی کاسب سے بڑا سب سے زیادہ آباد اور سب سے قیمتی حصہ تھا اپنی آزادی کے لئے بے تاب و بے قرار ہو رہا تھا۔

ہندوستان میں انیسویں صدی میں ہونے والے سماجی، معاشی، سیاسی اور تصوراتی انقلابات کے چند نتائج بہت حیرت انگیز تھے۔ سماجی اختلافات اگرچہ کم ہو گئے تھے لیکن فرقہ وارانہ تعلقات اور بھی بڑھ چکے تھے۔ مختلف طبقوں کا جانچو جانچ مختلف طبقات میں مختلف تھا اگر گہری نظر سے نہ دیکھا جائے تو کیسا نیت کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ امر کا پیمانہ حکمران طبقہ فنا ہو گیا تھا یا بالکل ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ یہ شاہی طبقہ کچھ بڑی ریاستوں مثلاً حیدرآباد اور کشمیر اور چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں مثل کاٹھیاواڑ میں بہت خستہ حالت میں باقی رہ گیا تھا اور قطعی طور پر فرماں روا حکومت کے تابع تھا۔

لاکھوں گاؤں میں رہنے والے لاکھوں افراد نہ صرف یہ کہ سیاسی بے حسی کا شکار تھے بلکہ ذہنی طور پر مکمل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ افلاس اور بیماری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور سرکاری افسروں، زمینداروں اور مہاجنوں کے مظالم کے بری طرح شکار تھے۔ متوسط طبقہ جو برطانوی حکومت کا پروردہ تھا زیادہ تر بین طبقوں میں منقسم تھا۔ زرعی صنعتی اور پیشہ ور طبقہ ان میں طبقوں میں بھی بہت سے درجات تھے لیکن یہی متوسط طبقہ ہندوستانی سماج کا متحرک تھا ان میں انہیوں درجات کے افراد کے کچھ ذاتی مفادات تھے اور ان کی نفسیاتی اور مادی ضرورتوں کے سبب ان میں قومی بیداری اور حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ درمیانی طبقہ نہ تو کوئی نسلی فرقہ یا جماعت تھا اور نہ ہی کسی قسم کے رستمی قوانین کا پابند تھا لیکن اس طبقہ کے لوگ ذرات برادری کے قوانین کا پاس و ناظر کرتے تھے اور یہی لحاظ ان کی وطن سے وفاداری میں مزاحم ہو جاتا تھا۔

قویٰ وسطی کی ذمہ داری نے متوسط طبقے کے کندھوں پر باری تھی اور قدرتِ اسی طبقے نے آزادی کی مهم کی قیادت بھی کی۔ اس تمام بحث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انیسویں صدی میں خصوصاً صدی کے آخری نصف میں برطانیہ بے پناہ مضبوط شہنشاہیت کی حامی قوت بن گیا تھا جس کی اصل بنیاد اس کا صنعتی نظام تھا۔ اور اس کی اقتصادی پالیسیاں برطانیہ کی حکومت پسند اندازہ ضرورتوں کو نہ نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی تھیں۔ اگرچہ ہندوستان جیسے علاقوں پر ان پالیسیوں کو اندر کر برطانوی حکومت کو زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ لیکن ان پالیسیوں سے بڑی بے وفائی کے ساتھ نوآبادیاتی اور ہندوستان کو لوٹا کھوٹا گیا۔ ہندوستان میں نوآبادی کو، نظر رکھ کر معاشی تنظیم بنائی گئی جس سے انجام کار ایک بے توازن، متنازع، اقتصادی پالیسی کا ارتقا ہوا۔

ان سب کا انجام یہ ہوا کہ زمین پر غلبے سے متعلق عوام میں افلاس پڑنے لگا جس سے زمینداروں میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور ان کے کاشتکار زیادہ مسلمان تھے وہ ان پر یہ سب سے فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر گئے زمینداروں اور مسلمانوں کے تناسب کی بنیاد پر کم و بیش ہر جگہ ان جھگڑوں کا نتیجہ فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں ظاہر ہوا۔

سرکاری پالیسیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دہشت گرد اسباب مثلاً ملازمتوں کے لئے مسابقت میں اور تعلیمی ناہمواری، تہذیبی اور مذہبی اختلافات، لغو اور بے خوف و دہشت، حسد، تشویش اور رہنماؤں کی کوتاہی، حکمرانوں کے ناجائز یا محسن نطن نے فرقہ وارانہ فسادات اور جھگڑوں کو اور بھی بڑھا دیا۔

اگرچہ یہ اختلافات خلاف معمول نہیں تھے کیوں کہ دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کے اختلافات کا وجود تھا لیکن ہندوستان میں ایک تیسری اور بیرونی پارٹی کے وجود نے جو کہ بے پناہ طاقت و جتہ باریوں سے پس کشی ان اختلافات کو بڑھانے میں ملتی تھیں ان کا کام کیا اور مختلف فرقوں کی ملی بھگت کے درمیان ہمیشہ دیوانہ بازی رہی

سیاسی طور پر ایک بنیادی تغیر پیدا ہو گیا۔ قرون وسطیٰ کا سیاسی نظام اور نظریات جن پر وہ قائم تھا کلی طور پر منقرض ہو گئے۔ نئے دور حکومتوں کے رسوم جو کہ آبائی فرمانرواؤں نے اپنی حمیتوں کے طور پر بھلائی گئیں تھیں اگرچہ اور خاندان جو سیاسی اعتبار سے نہایت اہم تھے اور جنہوں نے بیرونی سطحوں اور فتوحات کے دوران، اور اندرونی جھگڑوں اور فسادات کے تباہ کن و خندوش ماحول میں ملک کی حکومتی اور طاقت کی برقراری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اپنا وجود اور قوت عمل کو بچے تھے۔

جیسے جیسے سیاست کے عرض و طول میں وسعت آئی اس کے ساتھ ساتھ قدیم سماجی اور مذہبی اختلافات نے بھی سیاست کے میدان پر حملہ کر دیا۔ ملکیت پرستانہ منصوبوں نے ان اختلافات کو اور بھی بڑھایا۔

فکر اور تہذیب کی دنیا میں منہ بے منہ بہت زیادہ گھس گھس کر رہا اور اس کے نتائج مختلف سطحوں میں مختلف ہوئے۔ بہت باندہ تعلیم سے مزین افراد مائوسی اور تنقیدی نظریہ کے حامی ہو گئے لیکن انہوں نے ان خیالات کو مختلف مقاصد کے حصول میں استعمال کیا۔ زیادہ تر ہندوستانی فلسفیوں نے تو ہندوستان کی بنیادی اصولوں جو روحانیت اور مشاہدہ ذات پر مبنی تھے۔ اور مغربی باؤی نظریات کے درمیان، تینوں کراٹھ کی کوشش کی۔ ان کی اس کوشش کو سرراگیا کیوں کہ مغربی طریقہ کار کے سبب سائنس منست و محرف و نلت اور طاقت میں جو ترقی ہوئی تھی وہ ناقابل فراموش حقیقت ہے۔

اس میدان میں بھی یکساں تبدیلی نہیں تھی۔ تعلیم یافتہ افراد میں بھی تدریس کے مختلف درجات تھے۔ کچھ ہندوستانی فلسفی، سائنسدان اور ادیب تو مغربی نمائندوں کے حامی تھے لیکن زیادہ تر تعلیم یافتہ افراد میں یونیورسٹی ٹرینڈ افراد بھی شامل تھے جس کی سطحی طور پر ہی مغربی تہذیب کی حمایت کرتے تھے جو دوہرا پارٹ ادا کر رہے تھے۔ یعنی گھروں میں تو اپنی روایات کے پابند رہتے تھے۔ اور مجلس عام میں مغربی تہذیب کے علم بردار بن جاتے تھے۔

تیسری قسم کی تھی کہ ہندوستان کا بڑا طبقہ غیر تعلیم یافتہ تھا اور وہ مشکل سے ہی اپنے روایتی ماحول سے باہر نکل پاتا تھا اور ان لوگوں کا گراں بہہ انی زومات، اوسام پرستی اور خوش اعتقادی کے زیر اثر رہتا تھا۔ اس لئے انھیں جبری آسانی سے جذبات کے دھارے میں بہا کر کچھ بھی کام نکالا جاسکتا تھا۔ حکام کے دماغوں میں بھی غلط تصورات کا عمل دخل تھا اور طوائف یا انگریزی اہل عمل اپنے آپ کو سفید باندھنوں کا عطر اور نئی نوع انسان میں سب سے زیادہ خصوصیت کا حامل خیال کرتے تھے۔ یہ لوگ ہندوستان کے کالے آدمیوں کو اپنے سے کمتر نسل کا، کمتر عقل و دانش کا، کمتر عملی لیاقت کا اور حکومت خود اختیاری کے فن میں بہت کمتر خیال کرتے تھے۔

ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں اس قدر فرقے، مذاہب، زبانیں اور تہذیبیں پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر کسی متحدہ قومیت NATION کا قیام ناممکن ہے اور اسی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ہندوستانی عوام کے لئے خود اختیاری حکومت کا تصور بھی ناممکن ہے اور یہ ضروری ہے کہ انگریز ہندوستان پر حکمران رہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ تعلیم یافتہ ہندوستانی ایک حقیر جانور کے مانند ہیں۔ وہ ہندو جو سیاسی ذہن رکھتے تھے وہ انگریزوں کے لئے وبال جان اور باغی تھے خواہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے۔

مسلمان اگرچہ انگریزوں سے کمتر سمجھے جاتے تھے لیکن ہندوؤں کے مقابلہ میں انھیں برتری حاصل تھی۔ اور چونکہ مسلمان ہندوؤں کی اکثریت سے خائف رہتے تھے اس لئے حاکموں سے وفاداری میں انہوں نے اپنا تحفظ تلاش کر لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ امرعاتی رویہ کے لائق سمجھے جاتے تھے۔

فرقہ وارانہ رجحان کے مخالف ہندو رہنما نامذہبی قومیت پروری پر اعتماد رکھتے تھے، ایک متحدہ ہندوستان اور ایک ہندوستانی قومیت میں ان کا یقین تھا۔ انھیں یقین تھا کہ مذہب اور رسم و رواج کا اختلاف سیاسی معاملات میں بے معنی ہے اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ کوئی

وہ نہیں جو اقلیتیں اپنے عقائد، اپنی تہذیب اور اپنے طریق عبادت کے معاملات میں اکثریت سے کسی قسم کا خوف کھائیں۔ دونوں کے مفادات یکساں ہیں۔ سیاسی، اقتصادی، ان کا یہ خیال تھا کہ خصوصی حقوق، تناسب سے زیادہ حق نمائندگی اور جداگانہ رائے دہندگی کا قوم کی بنیادی سالمیت کو منتشر کرنے اور قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جانب تھرتی رجحان ہے انھوں نے مسلمانوں کی جائز پریشانی کو جو انھیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی مناسب اندازہ نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ انہوں نے بیرونی ممالک کی اقلیتوں کے مسائل کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اور مذہبی انجمن بین الاقوام کے مقرر کردہ اقلیتی کمیشن کی رپورٹ پر ہی کوئی توجہ دی تھی اس لئے انہوں نے اقلیتوں کے مسائل کو کبھی کبھی وہ اہمیت نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے۔

فرد پرست ذہنیت کے حامی اور تنگ نظر ہندو رہنماؤں کا نظریہ قطعی بے کار ثابت ہو چکا تھا وہ بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے اتنے ہی خائف تھے جتنے خود مسلمان ہندوؤں سے تھے۔ مافی کے عکس نے جو محض ان کے تصور کی پیداوار تھا اور جس کا واسطہ حقیقت سے برائے نام ہی تھا۔ انھیں اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ دونوں کے درمیان عمل اور رد عمل نے ہر ایسوں کا ایک نہ ختم ہونے والا مذموم سلسلہ بنا دیا تھا۔

مسلمانوں کا ذہن بھی عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھا ایک مدت تک سرکار کے غیر مناسب رویہ اور مخالفت کے سبب ان کے ذہنوں میں مظلومیت کے احساس سما گئے تھے۔ وہ خود کو سب سے الگ تھلگ اور کم قیمت سمجھنے لگے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ماضی کے دونوں کی شان و شوکت، اسلامی حکومت کی وسعت، آرٹ، سائنس اور ادبی محاذ پر حیرت انگیز ترقی کے خواب رکھتے تھے تھے۔ وہ ایک مرتبہ ہندستان کے بڑے حصہ پر حکمران رہ چکے تھے۔ اس لئے فطری طور پر اس کے مشتاق تھے کہ انھیں ابھرتے ہوئے ہندستان میں ایک اہم پارٹ ادا کرنے کا موقع ملے۔ وہ قدرتی طور پر کسی بڑی قوت کے سہارے کے منشا شمس تھے تاکہ ترقی اور طاقت کی طرف بڑھنے کے لئے راہیں درخشاں ہو جائیں۔ ہندوؤں نے تعلیم، ملازمتوں اور دیگر چیزوں میں جو ترقی کی تھی اس سے حسد کے دلوں میں سما گیا تھا اور اسی خوف و حسد کے زیر اثر وہ ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے کہ ہندو اکثریت انھیں کسی موقع پر کچل کر نہ رکھ دے۔ جب بڈنی اور جوش و بھان ذہن پر سکوا جلاتے ہیں تو عقل و دلائل کی ایک نہیں چلتی سمجھ بھی سیاست کے قدم احساسات و جذبات سے قطعی نہیں ڈمگاتے۔ جذبات اور حالات

کے طوفان کا مقابلہ کرنا اور ان پر فتح پانا ہی سیاست دہلی ہے۔

تیسری پارٹی نے ان اوہام اور خوف زدگیوں کو اور زیادہ بڑھایا۔ انھوں نے مسلمانوں کی تاریخی اہمیت اور مختلف مفادات کو تسلیم کر کے ان کے اختلافی میلان اور رجحان کو ہوا دی اور دوسری طرف ہندوستانیوں کے فرقہ وارانہ اور تمدنی جھگڑوں کا ذمہ دار خود ہندوستانیوں کو ٹھہراتے ہوئے ہندوستانیوں کے اس دعویٰ کی نفی کی کہ وہ ایک قوم ہے۔ سال 1904ء کو یہ مناسب نہیں معلوم ہوا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندستان میں بننے والی اقوام کے مزاجوں کے مطابق بنادیا جائے۔ قوم پروری کے منافی اصولوں پر جداگانہ انتخابات کی پالیسی اس وقت بھی تبدیل نہیں کی گئی جب 1919ء اور 1955ء میں برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت کو عطا کیا گیا تھا سابق بنگالیوں اور مختلف اوہام کے سبب حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے کہ کوئی معجزہ ہی ان کو سلما سکتا تھا۔ پھر بھی تمام پس و پیش کے درمیان ایک بات ایسی تھی جس پر تقریباً اتفاق تھا منفعتہ طور پر رخصتی تھیں اور وہ بات بھی مکمل آزادی کا مطالبہ۔

آزادی کی جدوجہد صرف سیاسی حقوق غلامی سے رہائی کی کوئی معمولی تحریک نہیں تھی بلکہ عالم پر یکوش تھی کہ قدیم جامداور بے جوڑ سماج کی جگہ ایک متحرک نظام۔ آزادی، انصاف، انفرادیت انسانیت اور سیکولرزم کی نشوونما کے لئے قائم کیا جائے۔ مقصد یہ کہ سماج جن بندھنوں میں بندھا تھا ان کو توڑ کر نئے بندھنوں میں ان کو بدل دیا جائے یعنی قبائلی تنظیم کے نظریہ کو نظام ملکی میں علاقائی کو سیکولرزم میں اور فرقہ پرستی کو قوم پروری میں۔ یہ کام بڑا مشکل تھا خصوصاً ان روکاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت ترقی کی راہ میں حائل تھیں۔

اس لئے آزادی کی تحریک کی تاریخ محض ان حادثات کی کہانی نہیں ہے جو سیاست کے شیعہ پر ظہور پذیر ہوئے بلکہ ایک مستقل مضمون ہے جس میں سماجی ارتقا کے تمام رواج سلسلہ وار موجود ہیں۔ مثلاً نئے نظریات کے آغاز اور ان کی افراش کے ساتھ ساتھ مختلف مقابل جماعتوں کے مفادات اور طاقتوں کے ٹکراؤ کی مسلسل روداد ہے۔

تاریخ کا مطالعہ عالمی ترقی اور ہندستان اور انجلیڈ میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر کرنا پڑے گا۔ تحریک میں رونما ہونے والے تغیرات دراصل ان تینوں یعنی ہندستان، انجلیڈ اور عالم کی باہمی اثر اندازی کا نتیجہ ہے۔ ریاست برطانیہ اور ہندوستانی تحریک کا معاشی پس منظر الگ الگ ابواب میں مذکور ہے۔ اس باب میں ان خیالات کے ارتقا کی جھلک دکھانا مقصود ہے

جنہوں نے تحریک آزادی کے نظریات کی بنیاد رکھی اور آزادی کے جاناہوں میں جوش پیدا کیا۔ انہیں ہندو گروہ ہندوستانی سیاست میں انقلاب کی اہمیت اور ضرورت سے پوری طرح آشنا تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کم ہیادی مسائل جیسے اپنے مستقبل کے آزاد سماج اور نئی تہذیب کی ہیئت اور کردار کے تئیں میں بھی الجھے ہوئے تھے، سختی تعینہ کا سوال بھی باعث بہت گہرائی کے ساتھ زیر بحث رہا اور نئی تہذیب کے مسئلہ کو نئے رسم و رواج پر مغربی اثرات کے تصادم سے پیدا شدہ نتائج کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی محض دال روٹی کے حصول کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق زندگی کے نئے معیاری اصولوں اور نئے انداز فکر کی جستجو سے تھا۔ مختصر ہندوستان کی آزادی کا سوال درحقیقت اس مقصد کا حصول تھا جس کے لئے ہندوستانیوں کو عین اور رہنا تھا۔

بیرونی غلبہ کے خلاف اس جنگ آزادی کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو قوت سے متعلق تھا اور دوسرا انداز فکر کی جستجو سے۔ جنگ آزادی اخلاقی اور بادی دونوں اعتبار سے لڑی جا رہی تھی، یہ جنگ ایک بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ اندرونی طور پر ذہنوں میں جاری تھی۔

اس لئے تحریک آزادی کی تائید میں سیاسی جدوجہد کے حقائق کے ساتھ تحریک کے رہنماؤں کے نظریات، خیالات اور طرز فکر کا مطالعہ بھی موجود ہے۔

ان رہنماؤں نے جو نظریات قائم کئے تھے ان میں یکسانیت بھی ملتی ہے اور اختلاف بھی کیونکہ وہ گہرے غور و فکر اور وسیع دماغوں کے مسائل کو حل کرنے کے منظر میں جن کان کے ملک کو سامنا تھا اس لئے ایک طرف تو انہوں نے تحریک آزادی کی ہم کئے طرہ کار کا تعین کیا اور دوسری طرف مقاصد اور ذرائع کے قومی اور اخلاقی بنیادوں کے مناسب اور جائز ہونے پر زور دیا۔

یہ آزادی کی دورانی جستجو کوئی خلاف معمول بات گہرے نہیں تھی۔ نئی نوع انسان کی تمام عظیم شورشیں یا بغاوتیں دورانی وضع و قطع کی حامل رہی ہیں ۱۸۵۹ء کے انقلاب فرانس کی قیادت وائبر Rousseauro روسو ڈیٹیریت Diderot اور ارباب ان سائیکلو پیڈیا

Encyclopaedists کے نظریات نے کی تھی۔ روس کا بالشویک انقلاب ۱۹۱۷ء مارکس MARX نپیل Engels اور لینن Lenin کے نظریات کا نتیجہ تھا۔ مزید کہ جرمن اور آلمانی کی تحریک بھی جرمنی ادیبوں گوٹے Goethe اور ہیگل Hegel وغیرہ اور آلمانی کے مینرٹ MÄZZINI تحریکوں کا رد عمل تھا۔ ان کی تحریکوں نے رہنماؤں کے لئے میدان عمل تیار کیا تھا۔ حالیہ دور کی ترکیب ملک کو اپنی آزادی اور ترقی کے لئے ان کے ادیبوں کی تحریکوں اور فلسفیانہ

کے نظریات نے جو صلہ بنایا۔

جس طرح یورپ اور ایشیا کے قومی تامل تامل کے معنی احساس کی علی کارروائوں کو بغیر وہاں کے بنیادی نظریات کو جانے ہوئے سمجھتا تا مکن ہے ٹھیک اسی طرح ہندوستانی تحریک آزادی کی اہمیت اور کردار ایک جہان کے لئے یہاں کے فلسفیانہ نظریات کا تجزیہ نہایت ضروری ہے۔

بیسویں صدی کی تحریک میں حصہ لینے والے تمام تامل ذکر نہماؤں میں سے یہاں صرف انھیں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے خیالات اور نظریات خواہ کی کارکردگی ہندیہ صنگ شرنماؤں ہوئے ان میں بال گنگا دھر تلک (پیدائش ۱۸۵۶) رابندرناتھ ٹیگور (پیدائش ۱۸۶۱) ایم۔ کے گاندھی (پیدائش ۱۸۶۹) اور کرپن موہن (پیدائش ۱۸۷۲) کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انھوں نے آزادی کی لہر میں نمایاں پلٹ انجام دیا۔ مسلم شہاؤں میں محمود الحسن (پیدائش ۱۸۵۵) اور دیوبند متعلق ان کے کچھ مایوں کے ساتھ ساتھ ابو الکلام آزاد (پیدائش ۱۸۸۸) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ محمد اقبال (پیدائش ۱۸۷۳) نے مسلم ذہنوں کو اس قدر متاثر کیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے ایم۔ اے جناح (پیدائش ۱۸۷۶) کی قیادت میں ہندوستان ہی کو چھوڑ کر دیا۔

یہ افراد محض سیاسی رہنما نہیں تھے بلکہ نئے نظریات کی بنیاد اور تیاہما کاسہرا بھی انھیں کے سر پہے اور ان لوگوں کا اہمیت کا اندازہ ان کے اخلاقی، سماجی اور سیاسی نظریات اور سرگرمیوں سے لگایا جاتا ہے اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات میں حیرت انگیز یکسانیت تھی پھر سرکاری معاملات اور طریقہ کار کے حلقے کچھ بنیادی اختلافات تھے لیکن دونوں اپنے اپنے نظریات کی روشنی میں الگ الگ راستوں سے ایک ہی منزل کے لئے کوشاں تھے اور وہ منزل تھی ہندوستان کی آزادی۔

بال گنگا دھر تلک

بال گنگا دھر تلک ۳ جولائی ۱۸۵۶ کو مہاراشٹر کے ایک ساحلی قصبہ رتن گری میں چتپاؤن (CATTAPPAUN) برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایک اسکول میں ماسٹر تھے لیکن ان کے اجداد مرہٹہ کے شیوہاؤں کے یہاں انتظامیہ امور سے ملنے اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اپنے بچپن ہی سے مرہٹہ سرداروں اور ۱۸۵۵ء کی انقلابی تحریک کے رہنماؤں کے عظیم کارناموں کا ذکر سنتے آئے تھے اور ان کارناموں نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔

تلک بہت چوتھیا اور صمدی اور کا تھلاہو نام ضابطوں کی آسانی سے پابندی کرنے والی معمولات

پر عمل کرنے والا نہ تھا۔ لیکن اس کا دماغ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ وہ سب سے جہادِ حقیقی پسند اور
تجزیہ کرنے والی پر پناہ تیز، حساس، زیرک اور فیصلہ کن عقل و فرست کمال کا تھا۔ اس کا تحمل اور چگونہ
فطرت بھی قابلِ ذکر خصوصیات تھیں۔ وہ تو پریشانیوں سے ہر سال ہوتے تھے اور بڑے کامیابوں پر گرجے
ان کا جسم ضرور تجلیغوں کا احساس کرتا تھا لیکن ان کی روح ذرا بھی مصائب سے تنگ یا پریشان نہیں
ہوئی تھی۔ وہ حقیقت پسند اور علمی ذہنیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سمجھوتہ کرنے کے خواہش مند رہتے تھے۔
انہوں نے تحریک آزادی کو چلانے کے لئے ایک صاف اور موثر طریقہ جنگ اختیار کیا تھا جو ان کی وفات
کے بعد گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے اپنایا۔

ملک نے اپنی نوعمری میں ہی اپنی زندگی کو ہندوستان کی آزادی پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔
میں انہوں نے علمِ الحساب میں بی۔ اے (B.A.) کی ڈگری حاصل کی اور پھر قانون کا مطالعہ شروع
کیا۔ لیکن ان میں ہندوستانی افراد کے مسائل گھر کر گئے تھے۔ اس لئے آخر کار انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ
مسائل و امداد علاج ہے آزادی یعنی سورا جیہ۔

اس راہ میں دو بڑی دشواریاں تھیں۔ ایک انگریزی حکومت کی دنیا کی سب سے بڑی مسلح
طاقت، اور دوسری تعلیم یافتہ طبقے کا احساس کمتری، خود اعتمادی کی کمی اور لوگوں میں برطانوی
حکومت کی برتری اور بے پناہ قوت کا احساس۔

یہ دشواریاں لوگوں کی خودداری، ان کے حوصلے اور احساسِ فخر کو ابھار کر اور افراد کی عظیم
قوت کو جگا کر دور کر رہا تھا۔ اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں بے خوف لوگوں کی ایک فوج بنا کر
جاں نثار خود اعتماد اور مضبوط پارٹیاؤں کی قیادت کے ذریعہ ناممکن کو ممکن بنایا جاسکتا تھا۔

مسئلے کے حل کے لئے دو چیزیں لازمی تھیں۔ ۱) تعلیم یافتہ افراد کی ذہنیت کو بدل کر ان
میں خودداری کو جگانا، ان کی انا کو ابھارنا اور ان کے ذہنوں میں ملک کی موجودہ لیاقت پر یقین
اور مستقبل کے مقصد کے حصول کا جذبہ پیدا کرنا ۲) عوام کو سیاست کے میدان میں گرمی کے
ساتھ حصہ لینے کے لئے کسانانہ پہلی بات اخلاقی تغیر پر منحصر تھی۔ انگریزی حکومت کے انا زشت
ہی ہندوستان کے لوگ اس مسئلہ کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ ان کے رسم و رواج نئے سماج سے بچا
اور ناکارہ لگنے لگے تھے۔ اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نئے نظریہ حیات کی تلاش نہ لینے
جان توڑ کر کوششیں کی جا رہی تھیں۔ رام موہن رائے، دیانند کٹھیب، چندر سین، رام کرشن پتیس
دو یکانند، بلکم چندر چنبری وغیرہ نے ایک ایسا مل تلاش کر لیا تھا جس سے مغرب کی ہلکا سا سامنا

کیا ہائے ۔

ان افراد کی قیادت اور رہنمائی میں بال گنگا دھرتی ملک نے اس تلاش میں حصہ لیا۔ وہ سماج میں رہنے والے ان افراد سے جو بیرونی غلامی کے جوئے کو اپنے کندھوں سے آمار پھینکنے میں جان کی بازی لگائے ہوئے تھے اور بھی شدت سے منسلک ہو گئے۔ انھوں نے یہ محسوس کیا کہ مسئلہ کے حل کے لئے اس سے زیادہ فلسفیانہ غور و فکر کی ضرورت ہے جناب تک کیا گیا تھا انھوں نے تمام مسائل کی تحقیق اور استفسار طالب علمی کے دور میں ہی شروع کر دیا تھا انھوں نے اپنی ذاتی ترقی سے قطع نظر اپنے ملکی عوام کی بھلائی اور بہبود کی خاطر اپنی زندگی وقف کرنے کا جو تہیہ کیا تھا۔ اس کی درستی کے لئے انھیں جواز کی تلاش تھی کہ وہ ایسا کرنے میں کہاں تک حق بجانب ہیں۔ ان کی جستجو انسان کے ذہنی اطمینان کے لئے سنی نہیں تھی بلکہ ان کی علمی جدوجہد کی رہنمائی میں یہ تلاش نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بے پناہ عاقل اور بے حد سنجیدہ و قیاسی شخص ہونے کے ناطے انھوں نے انسانی اطوار کے بنیادی اصولوں کو سمجھانے کی سعی کی اور اس سے کچھ نتائج بھی اخذ کئے۔

وہ اس کے قائل تھے کہ بھگوت گیتا میں مذکور اخلاقیات کی تعلیم ہندوستانیوں کے لئے لازمی چیز تھی۔ اس سے اخلاقی عمل کے لئے ایک ایسا جامع لائحہ عمل لیا جوسے دور کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ لیکن ملک کی زندگی انتہائی مصروف اور پریشانیوں اور ہنگاموں سے بھری تھی جب انھیں منڈالے (Mandalay) کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ صرف اس وقت انہیں اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کا موقع مل سکا تھا۔ انھوں نے مراٹھی زبان میں گیتا کی تفسیر لکھی جس کا نام "گیتا رسید" (رموز گیتا) رکھا۔

ان سے پہلے بہت سے لوگوں (فلسفیوں) نے گیتا کی تعلیمات کو سمجھانے کے لئے اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر رسالے لکھے ان میں سنکرا (Shankra) اور رامانج (Ramanuja) کی تفسیرات زیادہ مقبول تھیں۔ سنکرا کا یقین مثالی اصولوں پر تھا جنہیں جنانا بارگ (شاپراہ) علم یا علم باطنی (باطنی) کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ آتما یعنی فرد یا انفرادیت یعنی ذات مطلق، ولایت و دیس جذب ہو کر اپنی حقیقت کو پا جائے۔ اس راہ کے راہ گیر کو غرضی اور بے کار دنیا سے دست بردار ہونا چاہیئے اور غور و فکر اور مراقبوں کے ذریعہ اس علم کو حاصل کرنا چاہیئے جو آزادی عطا کرتا ہے۔

رانا جی نے بھگتی (عبادت) کے راستہ کو بہتر سمجھا۔ بھگتی کے ذریعہ سے اپنی ذات کو خدائے واحد کے حوالہ کر کے بھگت (عباد) اپنی خودی کو اپنی خودی (ذات بالا) میں ضم کر دیتا ہے اس انضمام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا بندے کی روح میں بس جاتا ہے اور روح خدا کے پر مسرت نظارے سے محفوظ ہوتی رہتی ہے یہ خود نگاہ سب سے بڑے مقصد ہے جو نظام اخلاق میں اخلاقی عمل کی غایت ہے یعنی غیر اخلاقی ہے۔

اور یہی شارپین مثلاً اوسطلی زمانہ میں مادھو، ولہ، اور شمبہ اکا وغیرہ اور علیہ دور میں مغرب ممالک کے سکھ اور ہندوستان کے بھی دیگر لوگ گذرے ہیں لیکن ملک ان شرحوں سے مطمئن نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گیتا کی تعلیمات کے حقیقی مفہوم کے سمجھنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مطالعہ سے کچھ دوسرے ہی معنی اخذ کئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ۔

گیتا کے شارپین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے ذاتی نظریے کی تائید نہ کی ہو اور اپنے نظریات کو گیتا کی تعلیمات سے ثابت کرنے کا کوشش نہ کی ہو۔ میں نے خود تجویز اخذ کیا ہے اس کے مطابق گیتا ہر شخص کو اور اس شخص کو بھی جو نے غلط بھگتی کے ذریعہ ذات مطلق میں سکرے پہلے ہندو مذہب کا عمل کر لیا ہو۔ ہر لمحے عمل پیرا رہنے کی آیت کہتی ہے اس کا امداد ایسا ہو چکا ہے کہ دنیا میں کائنات کی بنیاد ہوتی رہتی کی ارتقائی راہوں پر گامزن رہے جس کے لئے اسے ولایت کیا گیا ہے:

گیتا رہسیہ (Gita Rahasya) میں شکر اور رانا جی کے نظریات کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے پرکھنے کے بعد بعض اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کہ غور سے یہ بتایا ہے کہ اس کی جدوجہد کا مقصد نہ تو سرب علم ہے اور نہ محض بھگتی۔ علم سے خدا کے جوہر اور اس کی ربوبیت کا علم ہوتا ہے لیکن اس علم کے حصول کے بعد سرب قدم کیا ہوگا۔ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی سوال بھگتی کو مقصد سمجھنے کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ ملک نے یہاں یہ گیتا اس کے آگے کی تشریح ہے مگر عمل کے لئے کام کرم (Karm-Karma) کہا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اس انسان کا یہ عمل جسے کرم یوگ کہا گیا ہے۔ مقصد ان کی تکمیل ہے۔ وہ ممکن صداقت (جنا) اور مکمل وقت (بھگتی) کے اصول کی سعی کے پیشتر رہتا ہے یا ساتھ لے جاتا ہے۔ اس طرح جانا اور بھگتی کرم عمل کا بنیادیں ہیں۔ جانا بھگتی، سمونہ کرم (Tana, Bhagati, samonite, Karm) اس کے معنی ہیں جو بھگتی کی زندگی کو بھگتا ہے پہلو اسے یہ احساس دیا جاتا ہے کہ اس کی خودی، آفاقی خودی اپنی ذات مطلق

ہے حالت میں کہ جیسا ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ ثابت ہوئی محبت میں شکار ہے یا نہیں۔
 گیتا تعلیم ہی دیتی ہے کہ کرم فعل و حرکت از زندگی کے لئے ضروری اور نگران حقیقت ہے۔ ہر فرد خود
 وہ جانل ہوا یا قتل ہو جوت مخلوق پر اسنے کے لئے قانون قدرت کے تحت مجبور ہے اس لئے عمل چھڑانے کے بعد کسی بھی
 طرح انسانی کی تکمیل ممکن نہیں۔ اور اتنا ہی ممکن بلکہ اس پر عمل کر بھی کوئی شخص زندگی کے عظیم مقصد کو نہیں پاسکتا۔
 حقیقی مسرت صحیح غرض عمل پر ہی ہے اس کا حصول مستقل مزاجی اور فیض کین قوت اور ادبی کے ذریعہ ممکن ہے۔
 اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے ہمہ ذکاوت پر کھڑے اپنی خواہشات اور فطری ضروریات کو کچل دے کسی بلا کے میں نہ پڑے
 دل و دماغ کو ذریعہ طبیعت حضرت سے آزاد کرے اور سکھ سکھ میں، فائدے و نقصان کا حساسیت میں اور ترجیح و شکست
 پر بھی مزاجی کیفیت کو مقلد کرے۔

انسان کا مقصد یا ت ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل لوگوں کی بھلائی اور اس اثر سے کی خواہش کے لئے ہو
 اس کی تمام تر قوتیں ذاتِ مملوای کے لئے وقف کر دے اور اس کے احکام اور قانون کے بغیر انھیں کی پابندی اور انجام دہی
 میں مصروف نہ ہو۔

انھیں اصولوں کو بنیاد پر کرنے نے اس سے کہا تھا کہ لوگوں سے اپنی حکومت یا تیری کی کے لئے نہیں بلکہ انھیں
 پسند اور اصولوں کے قیام کے بغیر جنگ کو اس طرح اور جن نے اپنی خودی کو خدا کے آگے بھجوا کر اس شر کو پورا کیا اور
 زندگی کا نفع عظیم مقصد حاصل کر کے لوگوں کے لئے نفع قائم کیا۔

تکلیف کی نظر میں گیتا میں دراصل غلط فہمیاں تکلیف دہ مایہ و فاشی ہے جو لوگوں کو بہت عظیم اخلاقی اصولوں پر مبنی
 ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ گیتا کوئی فرقہ وارانہ کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے عظیم مضامین تمام انسانیت کے لئے ہیں۔
 اس کی بنیادی تعلیمات اسلامی، عیسائی اور دیگر مذہبی تعلیمات کے میں مطابقت ہیں۔ کوئی بھی فرقہ یا جماعت گیتا
 میں فلسفہ حیات کا اعلیٰ نمونہ دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے معقول و غیر تکرار فرقہ پرستی کے عناصر سے رہی اور وحدت پرستان
 عناصر و موجد و قدس مثلاً آزادی، مساوات اور انسانی بھائی چارگی کی تائید کرتے ہیں۔ کائنات کو ایک اور شکل پر مشتمل

Constitution of the human mind اور گیتا کا کنسپشن آف کانٹنشنس پرنسپل
 Cancellation of Sorrow Consciousness۔ جو کہ غرضی پر قابو اور خواہشات اور غرضی کی حقارت
 اور عزم کے حصول کے لئے بنیاد بنانے پر زور دینے والے اصول مغربی یا خارجی فکر کا ایسی شے ہیں جو گیتا کی تعلیمات کے
 میں مطابقت ہیں گیتا کے فلسفیانہ نظریات تمام ہندو متوں کے لئے کمال اور پرتانہ اور انسانی دعوت کا دیتا ہے
 "تکلیف نہ شکر"۔ ایمانج جو کہ تشریحات وحدانیت اور گیتا کے بارے میں بغیر ادیت پسندہ تعبیر تسلیم
 نہیں کیا اس کے برخلاف تکلیف کے انھیں اس عقیدے کو ایک انسان کا ہر عمل نریات متحمل ہے فرض، افلاقی

اور انہی نہیں بلکہ انہیں اس میں بھی شک تھا کہ ہندوستانی عوام کبھی کسی بلند مرتبہ کو حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ انگریزوں کے پاس لامحدود قوت تھی لیکن یہ ایک ہر مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے کے لئے تھے۔ رہے ممالک کو وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ اور شہیر کرتے رہے کہ وہ ہندوستان کو خود اختیاری حکومت کے قابل بنانے کے لئے کوشاں ہیں لیکن ان کا طرز عمل اور طریقہ کار بالکل اس کے برعکس تھا یہ بھی پس ہے کہ ہندوستان کے حالات یورپ کے دوسرے ممالک سے مختلف نہیں تھے۔ قانون و سطحی کے سامنے کا موجودہ سماج میں ارتقاء ایک مالی صورت تھی۔ یہ پہلے مغربی یورپ میں شروع ہوا اور پھر دنیا کے دیگر ممالک میں پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے جو ممالک یورپ کی غلامی سے بچ گئے تھے۔ انہوں نے بذات خود اپنے آپ تبدیل کر لیا تھا۔ ان ممالک میں ترکی، ایران، جاپان اور چین قابل ذکر ہیں اور جو ممالک بد قسمتی سے یورپ کی غلامی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حکومتوں میں ایک مزاحم عنصر کو موجود پایا۔ ان ممالک انڈونیشیا (Indonesia)، اندوچین (Indochina)، ملایا (Malaya)، برما (Burma) مغربی ایشیا کے عرب ممالک، شمالی افریقہ اور ہندوستان آتے ہیں۔

انگریزوں نے سیاسی اتحاد کو نواہ کی مانند مضبوط بنا دیا۔ نظم و نسق اور امن قائم کیا اور جدیدیت کے تمام آلہ جات، تعلیم، ادویات اور آمدورفت کے ذرائع یکساں طور پر دہی لیکے پھیر بھی تمام ملک میں پھیلا دیے۔ لیکن انہوں نے جدید صنعتی اور خود اختیاری سماج کے ارتقا میں مزاحمت پیدا کی۔ دوسری طرف ہندوستان کی کمزوری کو اس کے حقوق کے درمیان طبع بڑھانے اور صنعتی ترقی کو روکنے میں استعمال کیا۔ 31

ملک ان سیکھے ہوئے رنماؤں میں تھے جو شہنشاہیت پسند حکومت کی فطرت کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انہوں نے ملک کو حکومت سے چھٹکارا دلانے کے لئے ایک جنگی طریقہ ایجاد کیا وہ جانتے

-
3. Some British and American writers have questioned the correctness of his judgment among them are many British officials like Cherry Stacey, Carzon and non-officials like Howard Harrison, Findley, Shiras, Knowles, van Arsdale and Griffiths. Among their American supporters is Morris D. Morris. But against them is a vast host of anti-imperialist writers and what is more over overwhelming factual evidence.

کاہن لہذا خود کو نوزلہ پر نکال دیا اور ایک وسیع قوت کا دلوایا خون میں دوسرے نفسیاتی احساس بڑی۔
ان کا نظریہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں صرف جنگ و امن کے معاملات ہی نہیں تھے بلکہ ظاہری، چاہنوسی یا
خوشامد بھی ذہنی نظام میں رچ بسکتی تھی۔ اس لئے خود اعتمادی، حوصلہ، سرگرمی، اور ذاتی ترقی کے دلائل چسپی
پیدا کرنے کے لئے ہندستانی عوام کے ذہنوں کو بہ ان انہیت ضروری تھا۔ انیسویں صدی میں ہندو ہی مشیو اؤں، مسلمانی
مصلحین، ماہرین تعلیم، صحافی، اور سیاسی شعور رکھنے والے افراد (۱۸) نے اپنی پہلی منزل پہنچنے ہی سر کر چکے تھے۔ اور
اب تحریک میں شہر، اور نئی سے اس کو مزید متغیر و متغیر جان مڑنے کا وقت آگیا تھا۔

حکومت کی معاونت پر نیشنل مانی کرتے وقت یہ دسویں کھانہ پوری ہے کہ ان کی ملی زندگی دور ابر جموں میں منقسم تھی۔ پہلا حصہ ۱۸۵۵ء سے ۱۹۵۵ء تک اسیویں صدی سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۷۵ء تک، کے درمیان ہی مئیویں صدی کے دوسرے صدیوں سے مذکور ہے۔ پہلے حصہ کے دوران ان کا تعلق خصوصی طور پر دہلی کے عوام سے رہا اور دوسرے حصہ میں انھوں نے ہندوستان کے کھف اول کے رہنماؤں کا نام لیا۔

[illegible]

استعمال نہیں کیا گیا تھا تو مغرب، مگر وراور نچلے طبقے کے لوگوں پر ان کے ذریعہ سے شہریت ستم کی گئی اور ان کی ذات و اول کی اجارہ داریوں کے حکمرانہ، محمود کی وکالت کی گئی۔ یہ اخبارات انگریز حکومت کے سلیب ترقی کے نعروں اور ہندوستان کو ایک بھلائی نوآبادی میں تبدیل کرنے کی کوششوں کی کلامت کر کے اور وہ *Condom* کرنے میں بھی قصی بھی نہیں چکپکچائے اور جب انھوں نے ہندوستان کے تہذیبی پہلوؤں پر زور دیا تب بھی وہ مغرب، تہذیب کے اندر سے ادا تھا اور عقلمند نہیں بنے۔ ان دونوں ہی اخباروں نے عوام کی بے چارگی اور پریشانی کے اسباب پیش کئے۔

تیسرے یہ کہ ایک آئینہ کے اندر وہ خالقی مغزات سے بہت زیادہ تاثر سے اور اپنی مغزوں اور اخلاقی مضامین کے ذریعہ انھوں نے ان نظریات کو عوام میں پھیلا دیا اور گیتا کے بتائے ہوئے کرم یوگ پر لکھی دعوت دی تو یہی بات یہ کہ لکھنے والی اور ان *Handwritten Manuscripts* کے ذریعہ ان کا قلعین دھن (*The Manuscript*)

اور گیتا رس *Gita Rahasya* جیسی کتابیں لکھ کر ہندوستان کے تعظیم یافتہ طبقے کی انا دیا بھارنے کی کوشش کی۔

آخر میں یہ سہا جاستا ہے کہ انھوں نے اپنے صدمہ جو ملے ہندوستان کی آزادی کی راہ میں مزہبیت بلا جہر سے ہر ایک شخص لائے اور اپنی بیفرض حقیقت اور جہاں شاری اور ثبات قدم حضرات سے ایک کرم یوگ (*Karm Yoga*)

کی شکل پیش کی۔ مگر صدمہ کے الفاظ میں جدید ہندوستان کے جاگ رشییت سے ان کی یاد آنے والی نسلوں تک باقی رہے گی۔ 51

دوسرا ستون جس پر انگریزی حکومت قائم ہوئی اس کی مسلح افواج کی قوت نسبی حکومت کے پاس بہت بڑی تربیت یافتہ اور جدید تہیازوں سے لیس ایسی فوج تھی جسے حکومت برطانیہ کی بحری اور بری افواج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ دوسری جانب ہندوستانی مائل تھے تو 1857ء کی انقلابی تحریک میں انھیں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انگریزوں نے اپنی بڑی کڑی کا شدید احساس تھا اور وہ وقت فوقتاً ہندوستانیوں کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ اس پر زور شہریت ختم کر دیا گیا ہے اور ان کا ملک تو اب بھی ان کے ذریعہ تہذیبی آزادی پر آمادہ کیا گیا ہے۔

ان کے حالات کے پیش نظر ہندوستانی رہبروں نے سوچا کہ مسلح قوت کا قیام اور ترقی قطعی ناممکن ہے اسی نیا نیا *Swadeshi Movement* کے ذریعہ ان کی توجہ کو کشش حوری کی اور انہیں گیتا کے کسی دشمن ملک سے ہی مدد لینا اور نہ باہر سے ہتھیار رکھنے البتہ کچھ مشقیات ضروریں۔ مثلاً ۱۱ دلوں کے عہدہ افسان کی ترکی اور انھیں ان سے مدد کی کوشش ۱۸۵۱ء میں قائم کی گئی مگر حکومت کے لئے ہر خیال اور منہ پر تہذیبی و فنیہ کی افغانستان سے مدد مانگنے کی تجویز۔

(۱۸۵۱ء) جرمنی کی مدد سے بغاوت برپا کرنے کی عین کھڑی اور زور نہ دینا جاری کرکے کوشش۔ ان کے علاوہ ایک چوتھی اور غیر معمولی مثال جاپانی افواج کی مدد سے جس نے ہر ماہ قیام کے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا، اس ہاشم جہد روس کی قیادت میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے *National Army* کی تشکیل کی۔

ان تمام کوششوں کی ناکامیوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ تحریک آزادی کی کامیابی کے لئے ہر امن طریقے پر عدم شد و اعتدال کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کے لئے بھی ہندوستانی رہنماؤں کے سامنے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی بے پناہ آبادی میں جو کہ تحریک کا آغاز کرنے کے لئے اعداد و شمار قومی حرکت عمل اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ اگر وہ ایک جاہلوں کے تو برطانوی مسلح قوت کا مقابلہ کر کے ہندوستانی عوام کے اتحاد کا مظاہرہ کیا جاسکتا تھا ان کی مخالفت مجبوراً بھی سرکار کو غلج کر سکتی تھی۔ اس لئے ملک نے ایک ایسی تحریک چلانے کا ارادہ کیا۔ جس میں عوام شامل ہوں لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ عوام کی توجہ کو دی اسباب انہی طرف منحطف کر سکتے ہیں جو عوام کو صحیح معلوم ہوں مثلاً مہاراشٹر کے مواضعات میں رہنے والے سادہ لوح لوگوں کی توجہ گنتی (Ganapati) کیوں تاکہ اعزاز میں کوئی تیوہار منان کر یا شیواجی (جو ۱۸۱۸ء کے کلہاناموں کی خوبصورت جھلکیاں دکھا کر ہی اپنی طرف کی جاسکتی ہے

ان کا عقیدہ تھا کہ سیاست دانوں کو عوام کے فرسودہ رسم و رواج پر تنقید کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہونچانی چاہیے۔ فوری ضرورت قانون وضع کرنے کے لئے طاقت کا حصول تھا کہ سماج کی اصلاح جس کے چکر میں پُر کار آزادی کا حصول اور بھی دیر طلب بن جاتا۔ ملک کا خیال تھا کہ اگر زیادہ تعداد میں عوام کو کانگرس میں شامل کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ باواسطہ براہ راست اپنی امداد اسٹول کانفرنس (Social Conference) کے حق میں نہ دیں۔ اس لئے ملک نے کانگرس پر زور دیا کہ ایسے پروگرام بنائے جائیں جن سے عوام کی حمایت حاصل ہو سکے۔ اس پروگرام کی وضع قطع خود اعتمادی اور غیر انتشار پر مبنی تھی لوگ ایک بڑے پیمانے پر انگریزوں کی مزاحمت پر آمادہ ہو سکیں۔ اس کے لئے ان چار سپلوٹوں قومی تعلیم، سوشلسٹ، بائیکاٹ، پڑھتہ پروگرام تجویز کیا گیا۔ دراصل اس پروگرام کا مقصد تہذیبی اقتصادی، عدلی اور انتظامی امور میں حکومت برطانیہ کی حمایت سے تدریج دست برداری تھا۔ ان دائروں میں سے جس سے بھی حکومت کو خارج کر دیا جاتا ان کا مکمل نظام قومی منتظم اس وقت تک کے لئے اپنے ہاتھ میں لے لیتے جب تک کہ مکمل نظام حکومت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

یہ ایک بہادرانہ منصوبہ تھا لیکن ملک سمجھتے تھے کہ ملک کو تدریج ہی اس کے لئے تیار کرنا پڑے گا اس لئے تدریج بدورتی کے حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ انگریزوں سے فوراً اور مکمل خلیہ کر لیا جائے گا۔ بلکہ وہ سیاسی طاقت تدریج حاصل کرنے کے حامی تھے انھوں نے اس پر ضرور زور دیا کہ طاقت کی یہ

منٹگلی حقیقی ہو اور ۱۹۵۹ اور ۱۹۱۹ کے ایکٹ (Act) کی طرح خیالی اور سگی نہ ہو۔ اس متعلق کے دوران انھوں نے جوائنٹ پارلیمنٹ کی وکالت کی۔ اور انھوں نے حکومت برطانیہ کے زیر سایہ نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے آگے نگاہ نہیں دوڑائی اور وہ شہنشاہ انگلستان کو محض برائے نام سربراہ مانتے تھے جن کا اقتدار متحدہ مملکت اور نوآبادیات پر یکساں تھا۔

نیونس کے مطابق Neeson انھوں نے سیاسی تحریک کے لئے فوری اصولوں کا دھندلا سا خاکہ ان الفاظ میں پیش کیا ہے شک یہ ایک فتنہ سی جماعت ہے جو برطانوی حکومت کو مکمل طور پر اور یکدم منکال دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ شاید یہ بہت دور مستقبل سے متعلق ہے۔ غیر منظم، غیر مسلح متحدہ ہوتے ہوئے ہم حکومت برطانیہ کو ملانے کی توقع نہیں رکھتی چاہیے ہمارا مقصد بالآخر اپنے ملک پر زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کرنا ہے۔ تمام شہنشاہیت سے متعلق سوالات کو مرکز کی حکومت انگلینڈ کے لئے چھوڑتے ہوئے ہمارا خیال مستقل بعید میں اپنے ملک کی منفرد اور خود مختار حکمرانی کے ایک وفاقی قائم کرنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اہم رول (Home Rule) شروع میں نامور دیا با واسطہ پرچہ ہوئے ممبران اور تعلیم عام ہوجانے کے بعد عام انتخابات کے ذریعہ منتخب شدہ ممبران پر مشتمل صوبائی کونسلوں (Provincial Councils) کی شکل اختیار کرے 7/1

اعتدال پسندوں Neeson اور اپنی جماعت کے اختلافات کے تعلق انھوں نے کہا: ”وہی اعتدال پسند وفد بھیج بھیج کر اب بھی رائے عامہ کو ہوا کرنے کی توقع رکھتے ہیں اور ہمارے معاملات کے حق میں منصفانہ دلائل دیتے ہیں دراصل دونوں جماعتوں نے بہت عرصہ پہلے ہی انجیکشن رائے کو ہوا کرنے کی امید چھوڑ دی تھی ہم آہستہ پسندوں Neeson کے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ یہ معاملہ مزاج سے متعلق ہے اور ہمارے ساتھ نوجوان خون ہے۔ ہمارا اصول خود اعتمادی کا گد اگری ٹھواعتدال پسندوں کا مطالبہ بھی زیادہ مختلف نہیں تھا وہ اپنی کامیابی کا انحصار برطانوی حکمرانوں کی نیک نیتی پر رکھتے تھے اور ملک کے طرز عمل تو رنجی انھوں سے دیکھتے تھے ان کے نزدیک عوامی تحریک قابل ملامت اور مردود شے تھی۔

تک کے بدخواہوں نے ان پر الزام لگایا کہ ملک تشدد کے حامی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ شیواجی

7. Neeson, H. W. New spirit in India PP. 32-33.

8. Ibid. P. 73.

فرید پور کے اعلیٰ افضل عدالت میں قتل کیا گیا اور چلیکر کے ساتھ ساتھ برلوند کی جنہوں نے
 ریٹلہ Ramda کو قتل کیا تھا حوصلہ افزائی کی۔ لیکن ملک نے شیواجی کو اس نے حق بجانب قرار دیا تھا کہ عظیم
 شخصیتیں انقلابیات کے عام اصولوں سے بلند بالا و سر اٹھتی ہیں۔ ۱۹۱۷ء چلیکر اور شیواجی برہائی کرنے
 والوں کے تعلق کی کسری، اخبار نے کھٹکھا قتل کے یہ واقعات عام قتلوں سے مختلف پہلو رکھتے ہیں کیوں کہ قاتل
 نے ایک کو جرم سمجھ کر نہیں کیا بلکہ کارنیز سمجھ کر کیا تھا۔ ۱۵

۱۹۰7ء میں پور کے اندر ریٹلہ Ramda نے قتل کے بعد ملک پر بمباری کر مہلت ہونے کا الزام پہنچا پس
 ایٹھو انڈین پریس نے لکھا تھا۔ "ٹائٹس آف انڈیا نے مذکورہ بمباری کے جوکہ ایٹھو انڈین پریس کا
 نمائندہ تھا۔ اس ملک کا نمائندہ کیلکٹ کی تحریروں سے متاثر ہو کر پور کے برہمن خفیہ سازشوں کر رہے
 تھے انجام کار ملک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی اور انھیں تبرّم قرار دے کر قید کر دیا گیا۔ ۱۹۰۵ء میں ملک
 پر حکومت کو خفیہ کیا کھلے عام بمباری کی ہو سکتی تہ مہربوب کرانے کے الزام میں پھر مقدمہ چلا دیا۔"

۱۹۱۰ء کلکتہ ۲۲ مارچ ایک پیر وین ملک مساک کا نام لنگا رویتا سن چرول Ramdane Chakrabarty
 سیاسی بامعنی کہ بپاٹے کے لئے ہندوستان لیا۔ برطانوی فوجوں نے جو ملک کو برطانوی حکومت کا دشمن سمجھتے تھے
 اس کی بھرپور راہ دہی کی۔ یہ ملک کہ پولیس رپورٹ اور تمام خفیہ کاغذات کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ چرول
 نے یہ الزام لگایا کہ مدلی، ملک، اور ریٹلہ Ramda اور آرست مہندہ مہیہ، اقلوں میں بالواسطہ شریک ہیں
 ہے اور ملک مجرم ہے یہ الزامات رولیت کمیٹی مہندہ Ramda کی رپورٹ میں یاد دہرائے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ
 "ریٹلہ اس دوران قتل کیا گیا جب کہ رکن کا مشہور صحافی ملک اپنے ملک کی آزادی کے حصول کے لئے ہندوستان
 کے عوام کو برطانوی حکومت سے ٹھکرانے کے لئے استعمال انگیز مواد شائع کر رہا تھا۔" ۱۲

جب تک نے اس بنام کسی بیان کے مدافع چرول کے خلاف عدالت سلطانی (Kings) میں جو کہ
 عدالت عالیہ کے جج Justice ڈارلنگ Darling، اور خصوصی مجوں کی جماعت پر مشتمل تھی
 ازراہ حیثیت عربی کا دعویٰ دائر کیا تو وہی مواد جو متوجہ تھا یعنی طرفداری کا رجحان رے مصداق اور جو رہی نے

9. Kesari, June 18, 1897.

10. Ibid, May 12, 1908. Trial Exhibit. M. P. 51.

11. Chitral Valuation Indian annual P. 48.

12. Selection Committee Rep-21 (1912) P. 13.

ملک کو قصور وار ٹھہرا کر مدعا علیہ چرول کے تختہ میں فیصلہ سلا دیا کیوں کہ حکومت برطانیہ کی تمام قوت اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔

لیکن نمایاں طور پر سیاسی تعصب کی بنیاد پر دیے گئے اسٹریکی (St. achey) ڈاور (Dawe) اور ڈارنگ (Dorling) کا یہ فیصلہ ان کے اپنا دامن کے دلوں میں ملک کی قدر وانی اور مداح سرکاری گو کہ ڈر سکے۔ ان کے لئے قتل کے اشتہار اور اعانت سے انکار کی بریت کے لئے کافی تھا کسی محتاجی کی ضرورت تھی۔ کیا انھوں نے 27 ستمبر 19۰۶ء کے ایکسپریس اخبار میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کسی کو افسروں کے قتل کے لئے اسکاٹلینڈ ایکٹ امریکی بات ہے۔“ 13

19۱۵ء میں انھوں نے ایک بیان شائع کیا تھا جسے یہ کہتے ہوئے کوئی چمکا پست نہیں محسوس ہوتی کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہونے والے تشدد کے واقعات میرے لئے نفرت اور ناگوار کی کا باعث ہی نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں ان واردات نے جاری سیاست کو ترقی بہت حد تک سست کر دی ہے۔“ 14

۳۱ جمادی الثانی ہے کہ ملک کا اندھی کے شعلے تھے یعنی وہ عدم تشدد کے اصول میں کامل یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں (Harmocinus) کہ ایک طرح جنگ کو متعلقہ تمام سے تعبیر نہیں کرتے تھے۔ لیکن گریں کی طرح وہ بھی مدافعا جنگ کو جائز قرار دیتے تھے۔ گو کہ مدافعا جنگ اور جارحانہ جنگ میں امتیاز کرنا ممکنات سے ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لئے مسلح خروج کر کے کوہ جائز سمجھتے تھے۔ انھوں نے ان لوگوں کو سراہا جنہوں نے ملکر مدافعا نظر انداز اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا ظالم و جبر و فساد و لڑائی کے قتل کے لئے صدیوں سے نعرہ اُٹاتے تھے یہ اندھوتے رہے ہیں مثلاً قدیم یونان میں سپرکوش (M. Phocaea) اور ہرموڈیس (Harmocinus) وغیرہ کے قاتل اور بیسویں صدی میں ریسونین (Rasounin) کے روسی قاتل اسی نعرے پر آئیں۔ مگر جیساکہ ملک کا خیال تھا کہ اخلاقی فیصلے و نکات (Moral Principles) ہیں ان کے پس منظر پر۔ تو پھر یہاں تک کہ داری شکل اختیار کر لیتا ہے جو کسی پسندیدہ (Approval) یا نا پسندیدہ (Dis approval) کی پرواہ نہیں کرتا۔

کسی بھی معاملہ میں ملک نے تشدد کے استعمال کی حمایت نہیں کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہندوستانی

13 - Tilakanta Kesari's Lekha, Vol. II p. 538.

14 - Mohanrao, August 30, 1914.

تحریک عدم تشدد کے ذریعہ سے چلائی۔

ملک کے نام نہاد بستی اختلاقیات کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ دراصل انہی کتاب گیتا رہسیہ *Gita Rahasya* میں انھوں نے مغربی اخلاقی فلسفے کی خامیوں، مادہ پرستی، افادیت پسندی اور معاشرہ پرستی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انھوں نے ان حصہ انص کا گیتا کی تعلیمات سے موازنہ کیا ہے جن کا مطالعہ فرد کی ہستی کو کامل و اکمل ہستی میں فکار کرنے، اس کا علم مطلق حاصل کرنے اور اس کی رضا جوئی میں غم تو ہوجانے کا ہے جو کہ کرم یوگ کا حقیقی رنگ و روپ ہے۔

ابھی صورت حال زندگی میں ہندو فرقہ کی حالت دراصل ملک کی بڑی بڑی بے بسی رہی۔ وہ جانتے تھے کہ کھائے کشتی مسجدوں کے سامنے کانے بجائے کی جانست اور مذہبی جلوس میں جھنڈا وغیرہ کے چلنا بھی حرکتوں میں انتہا پسندی انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کا نتیجہ تھی ان حرکتوں کے نتائج میں جو فسادات ہوئے وہ غیر ملکی اقتدار کے قیام کے لئے بے حد اہم تھے۔ مسلمان انگریزوں کے ہاتھ کے کلمہ پتلی بن کر رہ گئے تھے۔

یہ سب جاننے کے بعد ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے غصہ کا اظہار وہ حاکموں پر کرتے نہ کہ ان کے کارندوں پر۔ بد قسمتی سے مسلمانوں کو ان کے فیروا تشددانہ اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی بجائے اور انھیں اپنا تہم اوبانے کے بجائے انھوں نے ہندوؤں کو ان کے خلاف منظم کر کے اور غم کے جلوس کا جس میں ہر سال بڑی تعداد میں ہندو حصہ لیتے تھے مقابلہ کر کے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے علیحدہ کر کے ان کے مقابلہ میں لکھڑا کیا۔ یہ حقیقت ان پر روشن ہوئی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جبر و استبداد سے ہندوؤں کی محبت پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ کچھ تہہ تو بار اور شیواجی کی سالگرہ وغیرہ نے اقلیتوں کے ذہنوں میں یقیناً تشویش اور خدشات پیدا کئے ہوں گے خصوصاً جبکہ حکومت کے ظلم و فسق کے ارباب مل و عقد ان اندیشوں کو ہوا دینے پرتے ہوئے تھے۔

لیکن تصویر کلیک دو سرائے یہ بھی ہے۔ ۱۹۳۵ کے شروع میں کیسری میں ایک مضمون کے ذریعہ مسلمانوں کو سرسید احمد خان کی اصلاح کا انگریزوں کی شمولیت سے بچنے کی۔ پر اعلان کرتے ہوئے انھوں نے یہ اس بیٹا ہر کھی کو مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ ہونے پر روشن دماغ افراطی تحریک میں ضرور حصہ لیں گے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ۱۹۱۶ کا کٹھن معاہدہ خاص طور سے ملک کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سلف گورنمنٹ کی تجویز پر بات کرتے ہوئے انھوں نے اس معاہدہ کے بارے میں کہا تھا۔

”کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ ہم ہندوؤں نے مسلمان بھائیوں کو حد سے زیادہ بہت کچھ دیا ہے جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو جو بھی دیدیں وہ بہت زیادہ نہیں چکا بلکہ اگر آزاد حکومت کے اختیارات

مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیے جائیں تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی آواز ہے۔ جب ہم ہندوؤں ایک تیسری مخالف جماعت کے خلاف برسرِ پیکار ہیں تو ہم آپس میں نسلی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین کے اعتبار سے۔ عرض ہر لحاظ سے متحد ہیں یہ آج کا سب سے اہم واقعہ ہے۔“ 15/

پہلی جنگ عظیم کے تاخیر ترکی کے شہنشاہ کی نسبت اپنائے گئے رویہ سے ہندوستانی مسلمان بہت زیادہ آزرہ خاطر ہو گئے تھے کیونکہ انھیں خوف تھا کہ مسلمان کی حکومت کی تباہی کے ساتھ ہی نظامِ خلافتِ روم کے پاپائی نظام کی مانتہ دینی امور تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ گاندھی جی ہندوستان میں برطانوی عزائم اور ترکی کے متعلق اتحادیوں کے فیصلے سے بہت زیادہ متشکر تھے ان ناانصافیوں کی اصلاح کے لئے انھوں نے حکومت کے خلاف عدم تعاون کی مشہور دعا کی۔ مرکزی خلافت کمیٹی نے اس پروگرام کی تائید کی اور گاندھی جی کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ ملک آہرچہ انتہائی بیمار تھے اور بترک پر پڑے تھے لیکن انھوں نے پھر بھی مسلمانوں کی شامی حکومت کی سائیت کے تحت خلافت کے مطالبے کی پوری پوری اور فیاضانہ حمایت کی۔ انھوں نے کہا۔

”ہندوستان چاہتا ہے کہ ترکی میں مسلم قوت جوں کی توں قائم و برقرار رہے۔ میرا خیال ہے کہ خلافت کی اس تحریک میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا ارادہ نہایت معقول ہے۔ اور اس سلسلے میں مہاتما گاندھی کی قیادت کو سب کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔“

یہ نصیب کی بات ہے کہ ملک کے خیالات سے خصوصاً ابتدائی زندگی میں فرقہ وارانہ غناہ کو قدرے تقویت ملی۔ ان کی قیادت نے باہمی تعلقات میں دہشتی پیدا کر دی۔ ان کے درمیان خلیجِ بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اور شکوکِ مضبوط ہو گئے۔ سید احمد خاں نے مسلمانوں کو علیحدگی پسندی کی جو بغیب دی اس کا رد عمل ہندوؤں پر بھی ویسا ہی ہوا اور سیاسی مقاصد کے لئے بھی الگ تنظیم کے قیام کی خواہش میں بھی شدت آگئی۔ مہادھو گوڈرانا ڈے اور رانندرناتھ ٹیگور آہندہ گوش اور جی کے گوکھلے وغیرہ دیگر رہنمایاں قوم اس معاملے میں ملک سے بہت آگے تھے۔

خود غرض سیاسی جماعتوں نے ملک کی سیاست کو متحکم کر انھیں بہت زیادہ بدنام کر دیا تھا۔

15. Tilak, B. G. Indian National Congress Lucknow Session - December 1916. *Writing & Speeches op cit* PP 223-24.

16. Nehruvkar D. V. *op cit* P. 303.

کی خبر سے زیادہ اصلاح ناممکن ہے اور میں نے تمام عمر اس نظریہ کی ترغیب دی ہے۔ ایک سچا قوم پرست۔ برقی تلویک کو خواہش کرتا ہے۔ ایسی اصلاح اور اصلاحی تحریک جس کی بنیاد ملی طور پر عہد نامہ کی روایات اور اصولوں کی توفیق پر رکھی گئی ہو ان کے نزدیک کسی حد میں بھی پسندیدہ تہذیبی کارنامہ نہیں کہی جاسکتی۔ اس لئے وہ کسی بھی اصلاحی کام کے آغاز سے پہلے بالکل واضح طریقہ کی مفاد کی برقراری اور اس کے ذریعہ کو مؤثر رکھتا ہے۔ ہم سماجی اور سیاسی اصلاح کے نام پر اپنے ملکی اور اہل کو انگریزیت کے رنگ میں رنگ کر ان کی توفیقی خصوصیات کو زائل نہیں کرنا چاہیے۔ / 9

ارنندو گھوش

ارنندو گھوش *Arundhati Ghosh* قومی تحریک میں حصہ لینے والے ایسے نو عمر رہنما تھے جو تقسیم بنگال کے سبب ملک انٹرنیشنل کی طرح پھٹ پڑے تھے وہ حکومت کو مار مارے اور عوامی تحریک شروع کرنے والے ذہین رہنماؤں کی ایک شاخ کے سب سے زندہ شاخ تھے۔ سی آر اے اس جنہوں نے علی پورم باری کے قتل میں ان کا دفاع کیا تھا انھوں نے گھوش کو دین پرست شاعر قوم پرستی کا پیغام بر اور انسانیت کا حامی لکھا ہے اور تاریخ کی عدالت علیہ سے ان کے حق میں فیصلہ دینے کی پوزر اپیل کی تھی۔

اس اپیل کو ۶ برس ہو چکے ہیں اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ ان کے کارنامے نمایاں کر دیے جائیں۔ آزادی کے بعد بصرہ کیا جائے۔ اگرچہ تاریخ نے کچھ ایسے حقائق پیش کئے ہیں جو کہ ویش آفاقی طور پر تسلیم کئے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے بڑی سیبی سے افسانوں کی ذات اور ان کی حرکات پر ایسے فیصلے صادر کرنا جو عوام کی رضامندی کے عین مطابق ہوں آسان نہیں ہیں۔ اس معاملہ میں جب کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات اور رویوں کے ذہنی بیوسوں صدی کے سپیشلوں میں پائے جانے والے اختلافات سے آگاہ کیا جائے تو کمال اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بہر حال تحریک آزادی کی تاریخ کو سمجھنے کے لئے ارنندو گھوش کے نظریات پر سمجھائی سے غور کرنا ضروری ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے بنگال میں عدم تقسیم تحریک *Swadeshi Movement* کو نظریاتی اور عملی دونوں طرح سے جو ای اور ہندوستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بل گنگا دھر ملک نے اور انھوں نے تحریک کے نظریات اور پروگرام کو ترتیب دیا جس نے گاندھی جی کی قیادت میں ملٹی شکل اختیار کر کے وطن کو آزادی کی سطح سے ہمکنار کر دیا۔ قوم پرستوں کے سیلاب میں ان کی ذات کے اثرات بہت قوی تھے جنہوں نے ملک کو بالکل رکھ دیا تھا۔

ارنندو گھوش اپنے غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے جو بہت کم باب نے گھوش کی عقل و فراست و سماعت اور گہرائی دونوں اعتبار سے عظیم تھی۔ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ انگریزی زبان ان کے لئے مادری زبان کی طرح تھی اور وہ اس کے الفاظ کا خزانہ، بافرنگ اور الفاظ کے صحیح انتخاب اور مناسب استعمال پر حیرت انگیز قدرت رکھتے تھے۔ وہ لاطینی سے بھی بخوبی واقف تھے اور انھیں زبان میں اس زبان پر بولنے ملا تھا۔ انہیں فرانسسی زبان کا بھی بخوبی علم تھا اور وہ بڑی اراطاوی زبانوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ہندوستان واپس آ کر پھر انھوں نے بنگالی اور سنسکرت زبانیں بھی سیکھ لی تھیں اور ان میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان زبانوں کی مہارت کے باعث انھوں نے تاریخ اور ادب۔ ہندوستانی اور یورپین۔ کا وسیع علم حاصل کر لیا تھا۔

چونکہ ادب انچھٹائی کی دماغی کیفیات کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی معاشرے اور زندگی کی عکاسی بھی کرتا ہے اس لئے آرنلڈ گوش کے وسیع مطالعہ نے انھیں انسانی نفسیات کا ماہر بنادیا تھا۔ مثلاً وہ محرکات جو انسان میں جوش عمل پیدا کرتے ہیں، وہ مقاصد جن کے حصول کے لئے سماج کو شال رہے ہیں اور وہ جذبات احساسات جو زندگی کی جنگ میں کامیابی اور ناکامی کے سبب پیدا ہو کر انسان کو انسا طارد یا اوس سے ہلکا کرتے ہیں، بہر حال ان کی چٹکی اوبی واپٹکی نے فطری طور پر ان کے ذہن کے احساساتی تصوراتی اور جذباتی میلانات پر ادب بھی ہلکا کر دی لہذا ان کے تاریخ اور فلسفہ کے مطالعہ میں ان کی پر جوش اور غیر معمولی ذہانت سے بھرپور کوششوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ بدیہی سے اس کی طرف ادبی رجحان کی سائنس کے ذریعہ اصلاح نہ ہو سکی تاریخ میں وہ ان انقلابی تحریکوں کے سماجی اور سیاسی تنظیم سے جس کا مقصد کلیس ٹھینس *Class Themes* کے ذریعہ ہوا اور روسی ندیکن *Roman Catholicism* جس کا مقصد گرجا کی *graceful* نے کیا سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی لئے جون آئی آرک *John A. R. C.* کی ان دیارہ کوششوں کے جو فرانس کو انگریزی قبضہ سے آزاد کرانے کے لئے اس کے بڑے مددگار تھے۔ پھر انھوں نے آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کے لئے امریکی انقلاب اور آئرلینڈ کی تحریک کو بے پناہ سراہا انھوں نے ایک نظم *Amesbury* کی موت پر کبھی نجات دہندہ جس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے اور جس سے لوگ نفرت بھی کرتے تھے دوسری نظم *Amesbury* کے قوم پرست لوگوں پر جنہوں نے اپنی مادروطن آئرلینڈ کو مجبور زخمی اور عذاب میں مبتلا دیکھ کر اسے ہنگامہ خیز کر دکھ اور دشت ناسکی سے مسلح کر دیا تھا۔

سب سے زیادہ انھوں نے فرانسیسی انقلاب کی تشکیل اور حمایت کی جس نے پانچ برس کے مختصر عرصہ میں تیرہ صدیوں سے بند سماجی اور سیاسی انتشار کو دھو ڈالا۔ اس انقلاب نے رولس پیر *Revolutionary* اور دانتے *Dante* جیسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے بے درد گلاباڑوں کے قوی وار سے جاگیر داری اور مطلق الحاکم حکومت کے زیریں رشتوں کو ٹاڑا ڈالا۔ وہ ایک ایسے پولین کی تمنا کرتا تھا جس نے فرانس کے اداروں میں انقلاب لکر فرانس کو حیات تازہ بخشی تھی۔

انگلیٹڈ میں جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے چورہ برس گزارے۔ اس کے بارے میں عجیب متضاد جذبات رکھتے تھے۔ انگریزی ادب سے انھیں بے پناہ لگاؤ تھا۔ جسے وہ انسانی ذہن کی سب سے اعلیٰ تخلیق تصور کرتے تھے۔ لیکن انگریزی تہذیب بلکہ پوری مغربی تہذیب ان کے نزدیک مادہ پرست اور روکڑ پروردہ کو بیچ والی تھی۔ اور انگریزی معاشرہ اور اس کے تمام دستور قطعی ناقابل تقلید تھے اسی طرح اس کی اندر *Amesbury* بالکل یکجہف تھی۔ انگلیٹڈ کو جمہوری نظام قائم کرنے میں رانی میڈے سے *Rummy mede* سے مل

Hand تک بارہ صدیاں گئیں۔ ان کی برف کے پتھر جیسی مست تقاریر کاغذ ایسی انقلاب کی طرف روئی سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ فرانس کے انقلابی رہنماؤں کے سامنے پیم (Pium) اور ہیمپڈن (Hampton) باطل ہونے لگے تھے۔ ہندستان میں جو انگریز حکام تھے وہ متوسط درجہ کے ناشائستہ اشی صحت تھے جن کے ذہن و دینی سے خالی اور جن میں کوئی فیاضانہ جذبہ نہ تھا اور ان میں اپنے محکوم لوگوں کو سمجھنے کی بیعت بھی مفقود تھی وہ لوگ خود پسند، کزنفوں، خود ستا اور صرف اپنے ہی مفاد کو مدنظر رکھنے والے تنگ دل لوگ تھے۔ دنیا پرستی میں ڈوبی ہوئی انگریز تہذیب، ہندستانی روحانیت سے بھرپور تہذیب سے بالکل اسی طرح مختلف تھی جس طرح قطب شمالی سے قطب جنوبی۔ ان دونوں میں کسی بھی قسم کی تہذیبی یا سیاسی مصلحت نا ملگن تھی۔

آرہنڈو کا دل جذبات کے اچلتے ہوئے گرمھاؤ کے مانند تھا۔ ان کی محبت اور نفرت کھولتے ہوئے سفید لادوسکی مانند تھی۔ ان کے دل میں ہندستان سے محبت بالکل ایک پجاری کی مشابہت تھی جس نے خدا کے حضور عبادت کے لئے تمام حقائق دنیوی سے کنارہ کشی کر لی ہو۔ غیر ملکی حکومت کے خلاف ان کے دل میں نفرت اتنی ہی شدید تھی جتنی کسی نئے کے دل میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ کسی راکشس کو شمشیر کین اپنی مال کی چینی پر سوار دیکھ لے۔ انھیں قومی عظمت کا بہت شدید احساس تھا اور وہ ہر نامزدی کے کردار سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ اگر ہندستانی لوگ غلطی پر ہوتے تو وہ ان کو بھی مرزئش سے نہیں بخش سکتے تھے حکومت کے نافذ کردہ تمام قواعد و اعمال کی مخالفت میں خاص طور سے بہت زیادہ شہر کوئی اور بے رحمی کا ثبوت دیتے تھے لیکن وہ اپنی برہمنی کو اس قدر نہیں ڈرتے تھے کہ وہ ہر ایک کرنازی بات استعمال کر جائے یا کسی سو قیاد پر نکلنا طہا کرے اور اس طرح وہ معزور و خود پسند حکمرانوں کے انتظامی احکام کے منشا طرہ و اسے اپنے کو جواز رکھتے تھے۔

ان کا دماغ ہر لمحہ چین رہتا تھا وہ اپنے وطن کے لوگوں کی کمزوریوں پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے ہندستان کو آزادی سے محروم کر دیا تھا۔ صرف ناراض ہی نہیں تھے بلکہ مل کے لئے بھی چین تھے تاکہ ہندوستان کی آزادی کو جلد سے جلد حاصل کر سکیں۔ ان کی تحریریں اور تقریریں ان کی ذہنی کشمکش کی آئینہ دار تصویر تھیں۔

صرف ان کے ذہن میں اس کشمکش میں توازن پیدا کرنے کے لئے ان کے دماغ کی مشینیں کی ساخت میں ایک بڑا رستہ تھا۔ ان کے ذہن تو ان کے تہذیب کے ساتھ تھا غواہوں میں رہنے والے پر اسرار اور پر خیال پرست انسان تھے۔ ان پر مکمل پہلی اور خاموشی کے دور سے پڑتے تھے۔

مردہ ہیں انھوں نے "یوگ" کی شقیں شروع کیں۔ بعد ایک شخص سے مشورہ کیا جو یوگ، کی مشقوں کے علم میں ممتاز تھا۔ اس نے ان کو اپنے اند کی آواز پر نچہ یقین رکھنے کی صلاح دی ویدانت اور جگوت گیتا کے مطالعہ نے ان کے صوفیہ میلانات کو بہت تقویت دی۔ بلکہ چند چینی کی تحریروں نے بھی مسخ کیا اور فرد کے گرد اور قومی معاملات کے بارے میں انھوں نے جو نظریات قائم کئے وہ زیادہ تر یوگ کی گند (Amoral) چرتا (Kharvata) اور حرمتوں (Dharma) کتابوں سے اثر ہونے کا تجربہ تھے۔ بلکہ کے بارے میں ان کی رائے بھی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یوگ نے اسی طرح اپنے طور پر کامیلت حاصل کر لی تھی جیسے کہ افلاطون (Plato) نے اپنے طور پر یا سسرو (Aristotle) یا ایٹاٹس (Aristotle) نے اپنے اپنے طور پر یا فرانسیسی ادیب میں وائیٹر (Voltaire) افلاطون کے مطالعہ سے اور اٹالے (A. M. de France) نے "21" - وہ سسٹر نوید تھو (M. de France) بھی وہ نمونے جن کے "کالی" پر لکھے ہوئے مضامین Essays نے ان کو بہت متاثر کیا تھا۔ یوگ کی تعلیمات سے — افلاطون قوتوں کے حصول کے لئے انھوں نے جو سرخی خارج کرنا بنایا تھا۔ وہ انھوں نے یوگ سے حاصل کیا تھا۔ (۱۱) ایثار اور شجاعت (۱۲) خود انضباطی و مداومت عمل اور تنظیم (۱۳) حب الوطنی کی کو فریب قرار دینا۔ ہندستان کی کیا تصویر ان کے دماغ میں تھی اس کی وضاحت انھوں نے "بندے ماتم" کے گانے میں کی ہے۔

"اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک کہ وہ (یعنی ماتم) ایک عظیم الوہیت کی شکل اختیار کرے اور اس کی خوبصورتی کا وہ روپ ہو جو دماغ پر چھپ جائے اور دل کو مس کرے جس سے امید اور خوف جیسی دونی چیزیں ماتم کی محبت و خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونے کے باعث کا فوراً جو جائیں اگر وہ حب الوطنی نمودار ہو جو معجزہ دکھانے لگائی ہو۔ اور جو ایک قوم کو تباہی و بربادی جس کی تقدیر میں بھی ہے فنا ہونے سے پہلے" 22

ان کی طبی پوریل میں ایک برہمن کی قید تھائی نے ان کے اند کے انقلابی عمل کی تکمیل کر دی۔ وہ جب جیل سے نکلے تو بالکل بدل چکے اور اس کے کہ کہ وہ بدعنوان اور افسانہ کے لئے اپنی سرگرم سیاسی زندگی کو خیر آباد کہہ کر اور عام علمی معاملات اور مطالبات سے آزاد ہو کر پائنت پوری میں آگئے اور آخر میں

21. Shriharind Ghose, Essays Vol III, P. 330.

22. Shriharind Ghose Bankim, Tilak, Dayananda, P. 13.

دعوت کی جگہ ایک پرسکون استقلال و عینیت نے لی۔ انھوں نے اپنی زندگی تہذیب ریشیوں کی طرح اپنے اشرم میں امدادی جہاں وہ اپنے شاگردوں کی رہبری کرتے تھے جو کوئی کمی ملے پاس رکھتا تھا اس کے مسائل کو حل کرتے تھے اور انسانیت کی فلاح کے لئے مذہبی فلسفے پر سارے یکتائیں گھسرتے تھے۔

اس طرح آریہوں کی علمی زندگی تین دوروں میں پہلا دور ۱۸۳۹ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں ان کے داخلہ سے شروع ہو کر ۱۹۰۵ء میں ختم ہو جاتا ہے۔ تیاری کا زمانہ تھوڑا سا دور میں مطالعہ، تعلیم و تجربات اور غور و فکر میں مصروف رہے۔ دوسرا دور جس میں ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۰ء تک کا وقفہ شامل ہے بڑا مختصر اور طوفانی لیکن ہندستان کی تاریخ میں بڑا اہم تھا۔ وہ قومی تحریک کے سب سے اہم رہنماؤں میں تھے لیکن وہ اس تحریک کے سب سے زیادہ فصیح و خوش بیان نمائندہ ضرورت تھے۔

۱۹۱۰ء میں انھوں نے کلکتہ چھوڑ کر پالمیری میں سکونت اختیار کر لی تھی ان کی طبیعت کی اور آخری زندگی کے حالات سے مختلف قسم کے تجاویز ملے ہیں۔ جو ان کی صحت و تائیں پر مبنی نہیں ہیں۔ جھگوڑ گیا کے کرم یوگا کا پیغام بغیر کسی کرم (Karma) کے 'یوگ' میں مستند ہو گیا تھا۔

ان چالیس سالوں کے دوران 'یوگ' کی ان مشقوں کو پھر سے شروع کر کے جاری رکھا جس کو گروا (Basada) میں شروع کر کے ختم کر چکے تھے۔ انھوں نے "گیان"، "اوزو حیا"، "مراقبہ" اور "تصور" کے ذریعہ کامل ہونے والا اور راء العقل جذبات و حیات کے حصول کے لئے ریاضتیں کیں انھوں نے طویل مضامین اور زندگی کے مسئلوں پر طویل رسالے بہت لکھے۔ مثلاً جھگوڑ گیا کی ایک طویل تفسیر اور بیروں کی تشریح۔ اپنی بے پناہ خدمت و کتابت میں بھی انھوں نے ذاتیات، مذہب، اخلاق اور ادب وغیرہ سے متعلق طرح طرح کے مضامین پر طبع آزمائی کی۔ ان کا لامحدود فہم و ذکا سے بھرپور مشرقی و مغربی مصنفوں کا مطالعہ متعدد مصنفات پر مشتمل ہے۔ ان کی تحریرات کا سلوب و نکتہ نشینی کی ایک عمدہ مثال ہے۔

لیکن حقیقت ہے کہ بیانات اور کتابوں کی تصنیف سے قطع نظر ان چالیس سالوں کا وقفہ ناقص سمیت کے لحاظ سے بالکل لاحاصل یا غیر نظر آیا ہو کیوں کہ اس دوران جب ہندوستان کروڑوں کے رہنماؤں کے ہاتھوں میں تھا تو یہ زمین ترین انسان جس کی جادو بیانی نے کبھی پہاڑوں سے سمندر تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب ہلائی کے غلاؤں میں رہنے والے پرائمری شہریوں کے مانند تنہائی میں اپنے مرکز کی جستجو اور غور و فکر میں اپنے تئیں اور ان اشرم میں مقیم تھا۔

ان کی پراسرار کوششیں ان کے فوق البشر کے نصب العین کے لئے قریب لاسکیں اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے تباہ حالات پر ان کی ذات کا اثر جس بڑے نام ہی پر

اگرچہ انھوں نے ہندوستانی تحریکوں میں اعلیٰ حوصلہ رکھتے ہوئے انکار کیا لیکن کچھ بھی ان کی دلچسپی اور توجہ اس طرف سے کم نہیں ہوئی، لیکن جب ملک نے ان سے ایک کوی اخبار کے ایڈیٹر کی جگہ سنبھالنے کو کہا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ 1923ء میں سی۔ آر۔ واس آرنہند سے ملے اور سراج پارٹی کے پرموگر ملہرتیادہ فیملہ کیا تو آرنہند نے ان کی مدد کی لیکن واس نے فروری 1924ء میں اس کا جو صلہ جو کر دیا تھا اس سے انھوں نے اختلاف کیا۔

وہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے خلاف تھے اور کلکتہ کارپوریشن میں مسلمانوں کے لئے کچھ جگہیں مخصوص کرنے کے بھی مخالف تھے۔ خلافت سے متعلق کانگریسی کے نظریہ کو بھی منظور نہیں کیا۔

لاجپت رائے اور پرشوتم داس لندن 1925ء میں پانڈیچری گئے 1932ء کی گول میز کانفرنس کے موقع پر انھوں نے کانگریس کے حقوق دارانہ اصولوں کی منظوری کے سلسلے میں اپنی مخالفت کو پھر سے دہرایا۔ انھوں نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ ان اصولوں کی منظوری مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ایک جدا سیاسی ہستی بنا دے گی۔

دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر انھوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا۔
 "ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ریاضی صرف اپنے تحفظ کے لئے ہی نہیں لڑی جا رہی ہے بلکہ یہ تہذیب اور اس کی حاصل کردہ بلند پایہ سماجی اور ثقافتی اور روحانی قدروں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے مستقبل کے تحفظ کے لئے بھی ہے۔ اس لئے اب کچھ بھی ہو بہادی بے انحرش حمایت اور ہمدردی اس کے ساتھ ہے۔ ہم برطانیہ کی فتح کی توقع کرتے ہیں تاکہ عالم کی تمام اقوام میں امن و اتفاق و اتحاد کے دور کا آغاز ہو اور ایک بہتر اور زیادہ محفوظ نظام حیات دنیا میں تشکیل ہو سکے۔"

ماہ 1942ء میں سر اسٹیفورڈ کرسچن صدر ہندو مسلم لیگ Seva حکومت برطانیہ کی جانب سے جنگ میں ہندوستان سے امداد کا مطالبہ کر آئے۔ آرنہند نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا اور کرسچن کو مبارکباد دی۔ انھوں نے راج گوبال آپا ریادہ اور مونجے کو اپنی طرف سے ایک نمبر بھیجی اور دلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے پاس اپنا پناہ ممبر بھیج کر اس پیشکش کو منظور کرنے کی صلاح دی اگرچہ ان کا مشورہ مانا نہیں گیا۔

جب پندرہ اگست کو ملک کا اقتدار مکمل طور پر ملک کے ہاتھ میں آیا تو آرنہند نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آخر کامیاب سب سے بڑے خوابوں میں سے ایک شرمندہ تعبیر ہو گیا اور میرے دوسرے خواب انیشا کے لوگوں کی آزادی بہتر، خوشحال اور معیاری زندگی کے حصول کے لئے عالمی تنظیم، ہندوستان کی تعلیمات اور رسوم کے مطابق انسانوں کی روحانی ترقی اور سماجی و انفرادی قابلیت کی سمت میں انسانیت کا ارتقا بھی تقریباً یا یہ تکمیل کو پہنچنے والے محسوس ہوتے ہیں۔

اس نے تحریک آزادی کی تاریخ میں ان کی زندگی کے پہلے دور ہی قابلِ غما میں اور ان پریشانیوں اور کشمکش کے اوقات میں ان کے سیاسی خیالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

کیمبرج یونیورسٹی جاتے سے پہلے آئینہ گوش ہندستان سے بالکل الگ رکھے گئے تھے (دیکھو Se. dom) نام کے ایک دن کے اسکول میں وہ اپنے مطالعہ میں غرق رہتے تھے اس لئے انہیں اس کراپے شکل حالات کے باعث دوسرے ڈکڑوں میں غلط محالہ سمجھانے کے واقعہ بہت کم مل پاتے تھے لیکن جب وہ یونیورسٹی گئے تو وہاں ان کو ایک کشادہ ماحول ملا۔ وہ ہندوستانی طالب علموں سے ملتے اور ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ اور مختلف مضامین اور اپنے والد کے خطوط کے ذریعہ ہندستان کے انسوسنگ حالات سے آگاہ ہوتے رہتے تھے۔ تاریخ میں انقلابی تحریکوں کے مطالعہ نے ان کے باغیہ جذبات کو مشتعل کر دیا تھا۔ اور ان کے دل میں اپنی مادہ وطن کی آزادی کا اشتیاق پیدا کر دیا۔

یونیورسٹی میں انھوں نے دو فیصلے کئے۔ وہ لوئس اینڈ ڈیگر (Louis & Degeer) نام کی خفیہ جماعت میں جو کونزٹیٹی جو دیس کی تھی شامل ہو گئے اور دوسرے انھوں نے اپنے ملک کی خدشا کے لئے زندگی کو وقف کرنے کا تہنیک کیا۔ اپنے والد کے مجبور کرنے پر وہ انڈین سول سروس کے امتحان میں بے دلی سے بیٹھے ضرور اور دانستہ ناکامی کی کوشش کی تھی اس طرح سرکاری ملازمت سے جس سے انہیں شدید نفرت تھی بچ گئے۔

1893ء میں ریاست ہندو کی ملازمت کا چارج لینے کے لئے وہ ہندستان آئے لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد انھیں جڑوا کاٹیجی میں انگریزی پڑھانے کے لئے منتقل کر دیا گیا۔ زندگی کے اس دور میں آریو جو کہ مغربی تہذیب سے بچے بچے تھے تیزی سے خسرتی جتے جا رہے تھے۔ ویہ رول کے حامی اور ستان دھم اکثر ہندو اور کٹا (Kali) کے بچے جاری جتے جا رہے تھے۔ 1894ء اور 1893ء میں اپنے دوست ویش پادے کے حکم پر انھوں نے مجر کے اندر پرکاش "اخبار میں جو مضامین لکھے ان میں انھوں نے کانگریس سے مایوسی کا اظہار کیا۔ اور کہا کہ کانگریس اب حیات کانکواں میدان جنگ میں قومی معیار اور اتفاق و محبت کی مثال پیش کرنے میں کام رہی تھی" 23۔ اس کی کارگزاریوں نے کوئی اثر نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس نے مل کر کام کرنا نہیں سیکھا بلکہ صرف باتیں کرنا سکھا یا تھا "اس نے اپنی تحریک کو تنہا جتے کے تعلیم یافتہ لوگوں تک ہی محدود کر دیا تھا۔ اور عوام کا تعاون نہیں لیا تھا۔ اس طرح کانگریس

نظمو کو اس جگہ پہنچا دیا تھا جہاں وہ غیر اہم اور بے فیض ہو چکی تھی۔ 24۔ کانگریس اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ بیماری امیڈول کی تکمیل ہو جانے سے مستقبل کی بنیاد مضبوط پڑے۔ 25۔ کانگریس کے تمام نظریات برطانوی لوگوں سے مستعار ہو گئے تھے جو کہ حصہ سیاسی تبدیلی ہی سے مطمئن تھے لیکن اس کے برعکس ہندوستانی عوام صرف ہندوستانی مسائل کی غلطی اور نظام حکومت میں ہی دلچسپی نہیں لیتے تھے بلکہ انھیں ہندوستانی اور قوتوں سے بھی غرض تھی جو حکومت کو چلاتے ہیں۔ ہندوستان کے رجحانات فرانسیسیوں اور یونانیوں سے کہ وہ پیش نہایت رکھتے تھے جن کے نزدیک مذہب اور کلچر تحنیات سے زیادہ اہم تھے۔

ان کے نزدیک ہندوستان کو ایک ایسے سابق انقلاب کی ضرورت تھی جو بیکالے (پہلے سے موجود) کی پیش گوئی کے مطابق نظام کو طرفہ لے جائے۔ بلاتوجہ سیاسی شعور کے صاف ہونے اور سیاسی طبقے کی مکمل رہنمائی میں نشوونما پانچ سو برس تک کی شخصی طاقتوں کو انشکارا اور کال کر دے۔ 26۔

اپنے تعلیمی نظریات کے سبب کانگریس نے اپنے نام کے استعمال سے حق کو ختم کر دیا تھا کیوں کہ غیر ہندوستانی بن گئی تھی۔ مزید یہ کہ اس کے طریقہ کار قطعی ناقابل قبول تھے۔ یہ ایک غیر ملکی حکومت اور جوڑ ہو گئی پر قائم تھی جس کے اور محکوم لوگوں کے درمیانی تعلق کو نہیں سمجھ پائی۔ اس کی تہذیبی سیاسی حمایت کی حاکم طاقتوں کو خوش کرنے والی عرضداشتیں اور آزادی پسند انگریزوں کے ضمیر کو بچانے کی کوشش دلی پالیسی بال غلط اور شرمناک تھی۔ ہندوستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا فرض یہ تھا کہ وہ عوام کے سہارے اپنی قوت کو نہ جانی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود اعتمادی سے بھرپور پرواز پروردہ تحریک چلاتی بلکہ انگریز حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ آزادی ہندوستان کا حق ہے۔

حاکم طبقہ امریکہ نے ہی کیا تھا۔ اور آئرلینڈ کے لوگ بھی یہی مردانہ طریقہ کار اختیار کئے ہوئے تھے اٹلی و ہولنڈ نے بھی آسٹریا کے لوگوں کو اپنی ذاتی کوششوں سے ملک سے باہر نکال پھینکا تھا۔ ہندوستان کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے تھا۔

یہ نظریات امتداد میں بہت زیادہ ترقی پاؤں گے۔ غالباً بعد سے زیادہ غیر ملکی تھے۔ اس نے وہ یہاں کی سیاست کے سامنے سمندر میں کوئی گلی لہری پیدا کر کے۔ آئینہ کو اس کے لئے برسوں انتظار کرنا پڑا کہ لوگ انکی بات سنیں۔ انھیں دنوں حشر قہر کی لہر چلی پڑی اور جب تقسیم بنگال نے ان کے لئے موقع فراہم

کیا اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار ہوئے تو وہ اپنے پیغام کے ساتھ میدان میں آگئے۔
 'ارہندو یہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ
 عمیق ہے۔ دراصل سیاسی مسئلہ تو عظیم تر اخلاقی مسائل کا ایک جز تھا ایک پہلو تھا اگرچہ سماجی زندگی کا پسند
 اہم پہلو کہا جاسکتا ہے۔ سماج درحقیقت فرد کا ہی ایک بڑھا ہوا نمایاں روپ ہے لہذا سماجی مسائل کو
 سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے فرد کی فطرت اور اس کے طرز عمل کو سمجھ جائے۔

اس لئے آزادی کے سپاہی کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں لڑا جائے اور کس مقصد کے لئے لڑا
 جائے۔ ہندوستان کی روایات جن کا سلسلہ مہا بھارت کی لڑائی میں کئے گئے ارجن کے سوالات سے ملتا ہے
 اسی نظریہ کی تائید کرتی ہیں کہ سیاسی مقصد کو درست النظری کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں سوچا جانا چاہیے۔
 اپنی تربیت کے لحاظ سے بھی جو بنیادی طور پر مغربی تھی اور جس پر ہندوستانیت کا عمل تعمیر ہوا تھا اور
 اپنی ذہنی ساخت کے سبب بھی یعنی ان دونوں وجوہ سے۔ انھوں نے فرد اور سماج، فطرت اور تاریخ اور بندہ و
 خدا سے متعلق ایک نئے فلسفہ کی بنیاد رکھی جس سے مشرقی اور مغربی، روحانی اور مادہ پرستی اور مذہبی
 اور سائنسی نظریات کی مصالحت ہو سکے۔

انھوں نے 1914ء سے 1921ء تک اپنی 'میکزین' آریہ میں اس فلسفہ کی مفصل تشریح و تبلیغ کی۔ اچھو
 یہ حقیقت ہے کہ اس فلسفہ کا خاکہ ان کے ذہن میں اس وقت سے موجود تھا جب انھوں نے 'بندے ماترم'
 کرم لوگی، اور اخبار 'دھرم' (زبان بنگالی) کی ایڈیٹری کی تھی کہ ان میں پیش کئے گئے نظریات میں انکی
 فلسفہ کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

آرہندو کے نزدیک ہندوستان کی محرک آزادی دراصل خود شناسی کے جذبہ کے اظہار کی کوشش تھی
 اس جذبہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اجتماعی طور پر پوری قوم سے متعلق ہے اور دوسرا انفرادی طور پر اس کے اجزا
 یعنی افراد سے متعلق ہے۔ اپنی رنگارنگی کی تکمیل ہی اس کائناتی جذبہ کا اظہار ہے۔ یہ فلسفہ کائنات اور اس میں
 پائی جانے والی مخلوق مثلاً بے جان مادہ، مہاند اخلقت اور انسانی روح کی جموعیت سے متعلق ہے کائنات کا
 وجود اسی کائناتی جذبہ پر مبنی ہے جو اعلیٰ ترین حقیقت یا ابراہیم ہے اور سب سے بڑا مقبول شعور یا کائنات
 کا نام ہے۔ اور یہی تمام مخلوق کا خالق ہے۔ یہ لافانی ہے ازل سے ہے اور اب تک قائم رہے گا یہیں کی حدود
 سے مبرا ہے۔ یہ مطلق العنان، ناقابلِ فہم، اور ناقابلِ تشریح ہے۔

لیکن چونکہ مادہ، روح اور ذہن، اس کے مظہر ہیں اس لئے انسانی شعور میں اس کی حقیقت تو حسیہ
 فی الحقیقت کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے یعنی یہ وجود یا قوت احساس یا مسرت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مسرت

کی صورت میں خودی خود اپنے آپ کا شعور حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود کو اس طرح دیکھ لیتی ہے جیسے کہ زمینیں عکس دیکھا جائے۔ یہ اپنی اور دوسروں کی خودی کا نمونہ کائناتی گونا گونی، عجیب و غریب اور حواس غصے غموس ہونے والی دنیا اور نسبتی وجود یعنی حقیقی وجود حقیقی شعور اور حقیقی مسست کے مقابل کی تخلیق کرتا ہے۔ جس کی شبیہ پنجم خبر سے دور ہے۔ وہ غفلت شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ خالق اپنی خود بخاری کو اپنی تخلیق کے ذریعہ ارادی سے ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق کی تربیت ایک دائرے کی مانند ہے جو عروج و زوال کے دو قوس میں مقسم ہے۔ حکم برتر، یا اعلیٰ خودی ذہن میں ازتر ہے جو روح کا کثیر العناصر حصہ ہے۔ ذہن زندگی کے جوہر میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے قیام میں بھی مدد دیتا ہے۔ زندگی جو کہ روح کے نزول کی دوسری اشج ہے مادہ میں قیام کرتی ہے جو نزول کی تیسری اشج ہے۔ مادہ اپنے اہم حقیقت اعلیٰ کو پوشیدہ کرتی ہے جو اس کی مدرک سہ تینوں شکلوں کو حکم اعلیٰ کی ہیں اس لئے کوئی بھی دائرہ نہیں ہے۔

روح کا ذہن 'زندگی' اور مادہ میں نزول کا دوسرا مثیلی پہلو یہی ہے یعنی مادہ کا زندگی میں 'زندگی کا ذہن' اور ذہن میں مافوقی انضط میں عروج۔

دماغ کا مکمل و نفع اپنی تمام غلیظتوں کے ساتھ فروہ و عروج کے زینے کے درمیانی حصہ پر ہے وہ اوپر دیکھتا ہے تو پتا ہے کہ حکم حقیقی کی قربت کے لئے ابھی اسے بہت قدم اوپر چڑھنا پڑیگا۔ وہ اپنے اندھا دیکھتا ہے کہ ایک ناقابل بیان جسمی روشنی فہم اور اک نفس، زندگی اور مادہ کے ہر دونوں سے جھلک رہی ہے اور یہ روشنی اگرچہ پرزوں میں پوشیدہ ہے لیکن موجود ہے۔ اس کو اس کی فہم کی طرف بڑھنے کے لئے پکارتی رہتی ہے مادہ اور روح دونوں کی تکمیل انسان کے وجود میں ہو جاتی ہے مادہ اس کو اس کا جسم اور روح، زندگی سے منطبق حرکات مثلاً شعور، احساسات، خواہشات وغیرہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان حرکات کو کنٹرول کرنے کے لئے عقل عطا کرتا ہے لیکن انسان کا کائناتی ذہن کا مرکز بھی ہے اسی لئے اس کے دوسرے پہلو میں مثبت پہلو یعنی پاک ہستی، منور شعور اور حقیقی مسست میں ظہور اور منفی پہلو، یعنی محدود ہونے کی غامضیاں، تکالیف اور موت۔

انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کو یہ موقع اور استحقاق ملا ہے جو آفاقی عناصر کو انفرادی اور روحانی کو جسمانی عناصر میں پھر سے حاصل کر سکتا ہے اسی لئے انسان برتر و اعلیٰ یعنی حاکم حقیقی کے حصول میں یقین رکھتا ہے۔ اس یقین کا خاتمہ زندگی کی روحانیت پر ہوتا ہے یعنی جب زندگی، بلندی، طاقت اور تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ آ رہند کہتے ہیں وہ شخص نجات پگیا جو کائناتی شعور کو پہنچ گیا اور جس نے خود کو ازلی ابدی حاکم مطلق میں خود کو ضم کر دیا اور وہ پھر بھی زندہ ہے اور حرکت میں ہے اور اس برتر و

اعلیٰ قوت کی طاقت اور نور سے اپنا کام کرتا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس روحانی تبدیلی اور حصول کاسب سے بڑے نتیجہ ہے روح 'دماغ' قلب اور حرکت عمل کی مکمل آڑ لوی 27/1

روحانیت کے حصول کا ذریعہ بڑے لوگ، بڑے لوگ کی ریاضت سے وہ دماغ جو زندگی اور فطرت کے مضبوطی میں چھنسا رہتا ہے یہ تعلق ختم کر دیتا ہے اور اعلیٰ ذات کی جانب بڑھنے کے لئے آزاد ہو جاتا ہے جب انسان اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی رضا کا مرکز مطلق کی شکل کا بن جاتی ہے اور وہ قدرت کے ہاتھوں میں کھلوایا جاتا ہے روح مادہ پر غلبہ لگاتی ہے اور انسان عارف کامل یا فوق البشر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے انسان جس کی جڑیں بڑو بالا مافوق الفطرت ہستی میں جمی ہوئی ہیں اور جو اس ہستی کا مرکز ہے اور اسی ہستی کی جستجو میں ہے وہ خود بھی اہم ترین ہستی کی طرح تھا بھی ہے اور کثرت بھی وہ اپنا اظہار انفرادی طور پر بھی اور سماج کی شکل میں بھی دونوں طرح کرتا ہے۔ دراصل فرد اور سماج ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ فرد اپنے موجود ہونے کے سبب ایسا ہے سماج کے ذریعہ انسان اپنی خامیوں کی تلافی کرتا ہے جو کہ فطری طور پر اس میں پائی جاتی ہے۔ فرد کی کچھ نفسیاتی جسمانی، مادی اور احساس و شعور سے تعلق نہ ہو گیا ہوتی ہیں جو اپنی تکمیل کے لئے ہر وقت جدوجہد کرتی رہتی ہیں۔ فرد کو ایک دماغ ہے جو جیسا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہئے۔ فرد کی ضرورتیں، قوتیں اور ذوق، جستجو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں یکساں ہیں۔ وحدت کثرت اس سے آزادی اور ہم آہنگی کا تقاضا کرتی ہیں یہ سماج ہی ہے جو ایسا حال بناتی ہے جس سے زندگی اور اس کی نشوونما کے سامان فراہم ہوں اور انسان اپنے کو آشکارا کر سکے۔ اور اپنے کو پہچانے جو فرد کی قابلیت اور مجموعہ افراد کی ہم آہنگی کے لئے ضروری ہیں۔

سماج ایک اکائی ہے اس میں کل نوع انسانی شامل ہے اور یہ کائناتی اتحاد اور قوت کا بھی مظہر ہے نوع انسانی کے اندر فرد مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک آزاد ہستی۔ آزادی کے ساتھ اپنی نشوونما کرنے سے پہلے کی تمام اہمیتوں پر مبنی ہے اور اس کی اپنی قابلیت پذیر ترقی کے لئے سماج امداد کرتا ہے اور اسے حوصلہ دے گا۔

فرد اور جماعت دونوں اپنے کو آشکارا کرنے کے عمل میں مصروف ہیں۔ فرد اپنے کو 'جو' انگو 'قدرت' نے عطا کئے ہیں وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے جماعت اپنے اصل کی جانب بڑھنے اور اپنی حقیقت کو پالنے کے لئے۔ جماعت فرد کی آفاقیت ہے جو ایک بلند تر ہستی ہے جو فرد پر تسلط کر کے اس کو

اس کے حقیقی مقصد کی طرف رجوع کرتی ہے۔ سماج اور فرد کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ وہ عمل کے اعتبار سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ سماج وہ کام کرتا ہے جو فرد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اور اس کی توقعوں کو بڑھانے میں معاون ہوں۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر یہ جماعتیں بناتا ہے جو افراد کے درمیان ہر ممکن کشادہ غلطیوں کے ارتکاب سے گذرتے ہوئے انسانی وحدت کے شعور کی جانب مائل دلوں کو مائل ہے۔ جسمانی، حیاتی، نفسیاتی اور روحانی ضرورتیں مکمل طور پر مذہبی، سماجی، فزک بند مادی، اور سیاسی ذرائع مثلاً اگرچوں، ذاتوں، طبقاتوں، انجمنوں، قوم، انسانیت اور کائنات کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ سماجی جماعتوں کے اندام مراتب میں نیشن (قوم) کو بھی نوع انسان کے بعد سب سے بلند مرتبہ حاصل ہے۔ آج کے دور میں اس کی یہ پوزیشن انسانیت کے سماجی ارتقاء کے باعث ہے لیکن یہ آخری مرحلہ نہیں ہے اور نہ انسان اس پر ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے، انسان کو عالمی سماج اور عالمی سلطنت کے قیام کی طرف بڑھنا چاہیئے۔

آرینڈ نے انسانی سماج کی ترقی کے سلسلے میں جرمن مورخ لیمپرٹ (Lamprecht) کی ایک کم عمل کیا ہے۔ اس ایک کم میں پانچ نفسیاتی عناصر ہیں۔ اشاراتی (علامتی، مذہبی)، خصوصی نسلی روایتی انفرادی اور داخلی۔ دیلا س وقت اپنی ارتقائی جوہری منزل میں ہے۔ جہاں فرد آزاد ہے اور مساوات انسانی سے معمور ہے اور نیشن یا قوم اس کا سماجی عکس ہے۔ مختلف سماجی جماعتوں میں اس درجے پر پہنچنے میں مختلف وقفے لگتے ہیں قوم قومیت کے بیچ کو نشوونما پر ایک درخت بننے میں کافی طویل وقفہ لگا لیکن ایک عربیہ بیج بٹھانے کے بعد بلا زنی میٹن (قوم) کا درخت اُگے اور بڑھے۔ ناموافق یا موافق طریقہ کے حالات ہیں۔ ذوق غیر ملکی حکومت اور نہ ہی زبان، مذہب اور تہذیب کی تبدیلیاں اتنی قوت رکھتی ہیں کہ اس کی مخالفت کر سکیں اور آخر کار یہ اپنی وہ اصلی شکل اور فطرت اختیار کر لیتی ہے جو قدرت نے مقدر کر دی ہے۔

یورپ کی تاریخ میں اس طریقہ کار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں فرانسیسی قومیت کا بیج اس وقت بویا گیا جب قدیم گال (gaul) کے باشندوں اور یونان (قدیم جرمن قوم) نے متحد ہو کر ایک ایسی سرزمین پر حکومت کرنے کے لئے قرار دیا تھا مل جل کر رہنا طے کیا۔ گال کے باشندوں کی زبان اور ان کا مذہب ختم ہو گیا۔ یہ جدید سماج جس کو ابھی اپنا شعور و ادراک نہیں ہوا تھا کسی کشیدہ و فزائیہ انقلابات سے گذرنا آدو تہ وسطی میں اس کے کسی ٹکڑے ہو گئے اور جو حصہ بڑا تھا وہ انگریزوں کی عمل داری کا اس وقت تک ایک تہزنا جب تک کہ جون آف آرک (Joan of Arc) کی بہادری اور بصیرت

انفوری کے سبب وہ آزلو نہیں ہو اور بن (Bauwborn) خاندان نے آزاد شدہ علاقہ میں استقلال پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر فرانس انقلاب کی آتشیں آرمائش سے گذرا جس کے طعن سے جدید فرانس نے جنم لیا خود شناس اور حصول حشم و جاہ کے لئے بے تاب قوم پرستی کا بیج ڈالنے کے بعد اس کے مقصد کے حصول کے لئے بارہ سو سال سے زیادہ لگے۔

اگر اتنے وسیع و عریض اور اس قدر زبردست اور مختلف فرقوں کی آبادی پر مشتمل ہندستان جیسے ملک کو اپنے مقصد کے حصول میں فرانس کی نسبت دو گنا وقت بھی لگا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہندستان اپنی بلوغت کی منزل تک زیادہ سست رفتار سے پہنچا کیوں کہ ہندستان کی قوم پروری کو لامحدود مصائب اور تقریباً ناقابل مصالحت اختلافات سے گذرنے کے لئے راہ بتانی پڑی۔ لیکن ہندستان تمام گذشتہ زمانوں میں قربانوں سے ایسے روایات، ایسے اقدار زندگی اور ایسے مقصد حیات کو اپنے سینہ سے لگائے رکھا تھا کہ ان کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا کہ پختہ ہو کر وہ ایک آزاد قوم کا درجہ حاصل کر لے۔ عالمی ترقی کے آئندہ دور میں انسانی اتحاد اور انسان برادری کی وحدت اور انسان کے روحانی بننے کی جب دوسری منزل دنیا کی ترقی میں آئے گی تو ہندستان سب سے اونچی سیڑھی پر ہو گا۔

آرنبندو کے فلسفہ کی معقولیت اور منطق پر بھی دوسرے فلسفوں کی مانند تنقید کے لئے دروازے کھلے ہیں۔ اس لئے اور بھی کہ ان کا فلسفہ وجدانی حقائق اور خیالی دلائل پر مبنی ہے اگرچہ یہ دلائل بڑے دلفریب اور قائل کر دینے والے انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا انحصار بے ثبوت تاویلات، غیر واضح اصطلاحات اور غیر منطقی استدلال پر ہے آرنبندو کا نظریہ یہ تھا کہ عقلی دلائل و دماغ کے ایک کمتر تہیہ ہیں۔ اور وہ اس کے پیدا کردہ نتائج کو عارضی اور کیڑا خیال کرتے تھے۔ عقل میں قوت انکاس ہوتی ہے اور یہ باطن میں قدرے تربیت کا مادہ پیدا کرتی ہے اس میں تربیت کے حصول کی قدرت ہوتی ہے اور اسے یہ دینی دنیا میں استعمال بھی کر سکتی ہے لیکن اس کی حدیں زندگی کی عملی ضرورتوں پر ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی بجائے محدود ہے۔ منطق، سائنس اور فلسفہ روح کے اسرار تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے اور اسی لئے آرنبندو نے بڑی صاف گوئی سے یہ بات واضح کر دی ہے جہاں تک فلسفہ کا معاملہ ہے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی فلسفی نہیں

نکوئی فلسفی 29

لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ غیر معمولی ذہانت اور بلند روحانیت کے مالک تھے ان کے شاعرانہ تخیلات میں انسانی زندگی اور مقاصد کے متعلق ان کے نظریات ملتے ہیں۔ جتنی وسیع النظری اور فصاحت ان کے خیالات میں ہے کم مفکروں میں ملتی ہے۔

بہر حال تاریخی اعتبار سے فلسفہ کی معقوبیت لوگوں کے خیالات اور کردار کو متاثر کرنے میں کوئی کام نہیں کرتی۔ ہندوستان کے سیاسی مسائل کے معاملہ میں آریہد کا طریقہ کار ان کے ذاتی فلسفیانہ نظریات کے رنگ میں زیادہ رنگا ہوا تھا۔ ہندوستانی ذہن یعنی ہندو اور مسلمان انیسویں صدی کے دوران خیالات اور طرز عمل کے اعتبار سے یکساں رخ اختیار کئے ہوئے تھے شروع میں مذہب کو مکمل طور پر نہ ہی اولیٰ ہندوستانی سے متعلق سمجھے تھے اور بعد میں مذہب کو وہ سیاست کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرنے والی شے کے طور پر تصور کرنے لگے۔ ان کے دماغ کی رفعت تیز رفتاری سے اگلے بڑھی۔

ہندوؤں میں بنکیم چٹرجی اور منہا نلوں میں سید احمد خاں اس تبدیلی کے لئے بہت حد تک ذمہ دار تھے۔ بنکیم چندر (1838 — 94) انیسویں صدی کے فلسفہ ثنویت اور تخیل پرستانہ انسان دوستی کے قابل آگے (Auguste Comte) جیسے فلسفیوں کے افکار کے مطالعہ سے متاثر تھے۔ اور انھوں نے اسی فلسفہ کی روشنی میں جھگوڑ گیتا کی تفسیر کی۔ شری آریہدو ایندو یونیورسٹی ان انڈین پالیٹکس "Shri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics" کے مصنفوں کے خیال میں بنکیم کا کرشن پرانی ہندو علم الاساطیر کا دیوتا نہیں ہے بلکہ تمام زبانوں کے لئے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جس کے اتحاد سے آگے والے رویہ کے زیر اثر ہندوستان کے مخالف اور بے اثرنگ حصوں نے ایک متحد قوم کی شکل اختیار کر لی۔ 29 سید احمد خاں نے قرآن کی تفسیر کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ اس کی تعلیمات جدید سائنسی اور سماجی نظریات کے عین مطابق ہیں۔

29. Mukharjee, Haridas and Uma Sri Aurobindo And
The New Thought in Indian Politics. P. xv

آرہندو نے جو کہ بنکم چندر کے اثرات کافی پہلے ہی قبول کر چکے تھے۔ تحریک پر بے پناہ زور دیا۔ انھوں نے مذہب سے ہندوستانی مسائل کے حل کا کام لیا۔ انھوں نے ہندوستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن اور سیاسی کوششوں کی توضیح اپنے فلسفہ کی روشنی میں کی۔ یہ ظاہر فوق البشر کا تصور انھوں نے بنکم سے حاصل کیا۔

آرہندو نے اپنی زندگی کو تین خاص مقاصد کے لئے وقف کر دیا تھا۔ قوم پروری، آزادی اور زندگی کو روحانیت بخشنا۔ ان کی قوم پروری کی ہیئت اور مفہوم میں ان کی مخصوص ذہانت کے نقوش ملتے ہیں لیکن قومی تحریک کے دوسرے رہبروں کی مانند انھوں نے بھی تاریخ کے اوراق میں اس کے منبج اور کردار کی جستجو کی ہے۔

انھوں نے ہندوستان کی تاریخ میں قومیت کا حکمی میلان پایا۔ اس کی جڑیں ویدوں کے سمجھوتوں میں ملیں جو کہ سامٹ (Samarat) اور چکرورتن (Chakravartin) کے نظریات کی ضابط سازمی اور اسو میدھا (Aswamedha) اور رجبیا پنچس (Rajya-pangmas) کی مذہبی ہدایات کی حامل تھیں۔ ویدوں نے ہندوستانی کلچر کی روحانی بنیادیں قائم کیں جن پر مستقبل کی قوم کی تعمیر ہوگی۔ رامائن دھرم کی حکومت کی تصویر کشی کرتی ہے جو کہ ہندوستان کے ارتقا کی دوسری منزل ہے۔ مہابھارت میں اس سماج کا تذکرہ ہے۔ جو روح کی جستجو، ایک مثالی حکومت کی تلاش اور ایک مثالی، سیاسی اور سماجی ارتقا کی کھوج میں سرگرواں ہے۔ بدھ مت کا عروج ترقی کی منزل بہ منزل رفتار میں ایک نقطہ انقلاب بن کر نمودار ہوا چنانچہ ویدوں کی پرانی تہذیب ختم ہو گئی، انتشار پیدا ہو گیا، حکومتوں کا تاج بزدھ گیا۔ ویسی بھی اور غیر ملکی بھی۔ اگرچہ وہ سب وفاقی قوتوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئیں۔ لیکن ان سب میں سے ہر ایک کا رجحان یہی تھا کہ اتحاد کا میلانی کا خاص ہے ہندوستان میں بیرونی حکومت نے بھی۔ انجی بڈا، روس، اسپین، اٹلی اور دیگر ممالک کے بیرونی فتوحات کی طرح اختلاف میں کمی اور یک جہتی پیدا کرنے میں مدد دی بیرونی حکومتوں نے جو خارجی اتحاد پیدا کیا تھا اس سے نفیاتی یک جہتی اور قومیت کے شعور کی نشوونما ہوتی ہے لیکن اس نشوونما کا انداز مختلف ممالک کے مخصوص حالات کے مطابق تھا اور اس سے جو تبدیلی ہوتی وہ بھی مختلف حالات کے حساب سے مختلف تھی۔

مسلمانوں کی حکمرانی نے اس اندرونی جذبہ کو متحرک کیا جو اندراندر قومیت کی تعمیری جانب چل رہا تھا لیکن جس کا ابھی تک شعور نہیں پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان میں مثل حکومت کے بارے میں آرہندو

کچھ ہی لوگوں کے دماغ میں جاگتا ہے پھر نرۂ زوۃ دیگر میدانوں میں پھیلتا ہے اور آخر کار پورے سماج میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی معراج پر بھی مختلف لوگوں اور مختلف جماعتوں میں اس کی شدت مختلف درجے کی ہوتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے۔ آرہندو نے کہا ہے کہ "نیشنلزم صرف اس کا نام ہے، نیشن رقوم اکے اندر مہمو کی وحدت کے شعور کی ایک زبردست جذباتی لگن پیدا ہو جائے۔ یہ وحدت ایسی وحدت ہے جس میں اس کے تمام اجزاء ترکیبی خواہ وہ کسی قدر کشیدہ نظر آتے ہوں اور خواہ وہ بظاہر اپنے عمل میں غیر مساوی ہوں لیکن پھر بھی بنیادی طور پر ایک اور مساوی ہوں گے" اگر انھوں نے قوم پروری کو خود آگاہی کے ہندو فلسفے کا جوہر خیال کیا تھا تو وہ اس سے بھی باخبر تھے کہ ہندستان بہت سے مذاہب اور تہذیبوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ انھوں نے لکھا ہے۔

اگرچہ موجودہ ہندستان کی قومیت میں دیگر اقوام بھی شامل ہیں اور اس کی تہذیب میں دین کی کئی اور تہذیبیں مجموعی طور پر داخل ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو تہذیب اس میں بنیادی اور مرکزی حیثیت کی ہے اور مختلف تہذیبوں کے زیر اثر رہنے اور متنوع اثرات کے تحت آنے کے باوجود مستقل طور پر خود کو ان تمام بیرونی ملک میں رابلوں کے ذریعہ پھیلاتی رہی ہے یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ان تمام تہذیبوں پر جو ہندستان میں اگرچہ اپنا ایک تاریخی نشان قائم کر دیا ہے۔..... عیسائیت اور اسلام دونوں ہندستان میں قیام پذیر ہیں گے اور ہندستانی تہذیب کی موجودہ زندگی اور حضرات کے ضروری عناصر بن گئے ہیں "ہندو مذہب اسی طرح حقیقت نہیں اختیار کرے گا جس طرح مسلم دور حکومت میں اس نے مسلمانیت اختیار نہیں کیا تھا۔ ہندستانی عیسائی بھی ہندو نہیں بنیں گے اور نہ مسلمانوں کو ان کا مذہب ترک کر کے ہندو بنایا جاسکے گا۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبیں جو ہندستان میں آباد ہو چکی ہیں وہ ہمیشہ یہاں تک ایک مشترک قومی زندگی کے اجزائی تشکیل کریں گے اور جدید ہندستان کی ملی جلی تہذیب کے ارتقا میں حصہ لیں گی" 33/

مارچ ۱۹۵۹ء کے ہندو ماترم کے ایک مضمون میں انھوں نے مسلم مسئلہ کا تذکرہ کیا

32. Ibid, P. 226.

33. Mukherjee, Haridas & Uma. *Bande Matram and Indian Nationalism*, P. 93-94

ہے اور سوالات کے جواب میں کہا ہے "ہم مسلمانوں کے سامنے کیا پیش کریں جس سے ان کو ہمارے ساتھ شکی ہوئے کی ترغیب ہو سکے۔"

یہ ظاہر ہے کہ نیشنلسٹ لوگ مراعات دینے میں حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور کہ مشترکہ مفاد کا حصول پینے سے مستقل اتحاد قائم ہو سکتا تھا۔ رائے عامہ کو ہوا کر کے کی اپیل کی راہ میں بہت سی پریشانیاں آئیں گی کہ مسلمانوں میں مذہبی جذبہ قوم پروری کے جذبات سے زیادہ شدید ہے، ایسے حالات میں اگر رائے عامہ کو ہوا کرنا ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب مسلمانوں کے دلوں میں ان کے قومی بھائی ہندوؤں کے لئے بھائی چارہ کا جذبہ جگایا جائے۔ بھائی چارہ کی سیاسی نمائش یا محض زبانی اور کچھ کام نہ کرے گا۔ احساسات کے کانوں میں یہ آوازیں، دروغ بانیانہ تصور ہوں گی۔ اور عدم سنجیدگی سے محض زبانی آواز کر لینے سے کوئی صحیح معنوں کا اتحاد نہیں قائم ہو سکتا۔ لیکن اگر تمہاری قوم کے وہ نوجوان جن کے دماغوں میں ماروطن کی شبیہ کا بخیل روز بروز ابھر رہا ہے اپنے دلوں میں بخند بہ پیدا کر لیں یعنی ان کے دلوں میں سب کے لئے بھائی چارہ کا نظریہ ہو تو اس بھائی چارہ کے رویہ کے سبب مسلمانوں کی نسبت بھی انھیں اپنے دل میں اسی اپنائیت کے جذبہ کا احساس ہو گا۔ یہ کام کی محنت علمی یا تدبیر سے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی منطق اس سلسلے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کام بن سکتا ہے تو صرف دل سے دل کو پکارنے سے۔ جب ہمارے مسلمان بھائی اور خدمات کے کاموں کے ذریعہ اپنے دلوں میں قوم پروری کے جذبہ کو خود بخود پیدا ہوتا ہوا پائیں گے تو دل کی قابل مزاحمت آواز اس جذبہ کو دل پر نقش کر دے گی اور وہ صحیح معنوں میں قوم پروری کا مفہوم سمجھ جائیں گے، 34/

سیاست اور قوم پروری کو مذہب کے ساتھ شامل کر لینے کے کچھ نتائج بڑے غلط نکلے۔ مذہب کی زبان نثری مطلق العنان ہوتی ہے اور ان کے تقاضے بھی بغیر معمولی وفا شمار کا مطالعہ کرتے ہیں اسی لئے مذہبی اختلافات ان کے پیروں کے درمیان ناقابل مصالحت نہ کئے کھڑے کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی مفاہمت کو دشوار بنا دیتے ہیں۔ مذاہب کے مطلق العنانیت سے بھرپور نظریات کے سیاسی معاملات میں جو ایک دنیوی مسئلہ ہے عموماً متخوس ثابت ہوئے ہیں جیسا کہ ہندوستان جو آریہ

نے تقسیم کی تحریک کے دوران بنایا تھا۔ ان کا پہلے چند گور (Chandragore) اور پھر پانڈچری (Pandey Chauri) جلا جانا ان کی ناکامی کی علامت کا اظہار تھا۔

مذہبی نظریات کے جو نتائج ہوئے ان پر شاید اربندو نے بھی انسوں کیا ہوگا۔ کیونکہ ان ہی نظریات کے سبب ہندوستان کے اتحاد کا مقصد جس کی انھوں نے تعلیم دی تھی، نامکمل رہ گیا اس نے ہندوؤں میں اپنے حال و ماضی کی نسبت بے جا کبر پیدا کر دیا۔ اور ان میں جا رہا نہ وطن پرستی کا میلان پیدا کر دیا۔ دوسرے اس سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اندیشے اور پختہ ہو گئے اور ان اندیشوں نے ہندو غلبے کے اندیشہ کا جواز پیدا کیا۔ کالی کی پوجا کے ذریعہ قوم پرستی کے جذبہ کی افزائش غیر ہندو عوام کو پسند نہیں آسکتی تھی جب کہ بنگال کی تقریباً آدھی 44٪ اور ملک کی ایک چوتھائی آبادی انھیں غیر ہندو افراد پر مشتمل تھی۔ بنگال کے باہر کالی پوجا والی بات نے ہندوؤں میں بھی استاءوش پیدا نہیں کیا جتنا بنگال میں کیا تھا۔ مہاراشٹر میں تلک نے حب الوطنی کے جذبات کو شیواجی کی زندگی کی جھلکیاں دکھا کر اور گنیش پوجا کے ذریعہ اجمار نے کی کوشش کی۔ پنجاب میں آدیہ سلاح کے اثرات کے تحت ہندوؤں کا نعرہ کالی پوجایا گنیش پوجا نہ ہو کہ قدیم ویدک دور کے احیاء جدید کا نعرہ تھا۔

قومی شعور کو جگانا جو ایک سیما صفت طریق عمل ہے اربندو کا ایک عظیم مقصد تھا اور دوسرا اتنا ہی اہم آزادی کا حصول تھا۔ اس کے حصول کے لیے ان کی قربانی بھی عظیم تھی۔ اولاً انھوں نے پہلی مرتبہ صاف صاف واضح ترین الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کی آخری منزل اور اس کا مقصد کیا ہے۔ انھوں نے غیر ملکی حکومت کے معنی اور اس کے اثرات و نتائج کی وضاحت کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ ہماری قومی خودداری اور اخلاقی فلاح سے قطعی بے ہنگم ہے ایک ملک کے لیے غیر ملکی حکومت کا پابند رہتے ہوئے اپنی مکمل نظری صلاحیت کے مطابق ترقی کرنے کے امکانات نہیں کے برابر ہیں ان کے الفاظ میں ہندو فلسفہ کے مطابق خود آگاہی اور خودداری مذہب کا مقصد ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ بیرونی اثرات نے ہمیں مفلوج اور ہماری ترقی کی دور کو توڑ ڈالا ہو تو انسانیت کے عظیم مقصد کا حصول مشکل ہی دکھائی دیتا ہے 35/1

اب کا نظریہ یہ تھا کہ محکومی نے لوگوں کو تماشک (Tamashak) بنا دیا ہے "یعنی ایک

35. Mukherjee Haridas and Uma Sri Harebando and the New Thought P.P. 295

وطن کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی بے بسی نے انھیں بالکل گرا دیا ہے وہ دھول اور کچر میں ریٹنے والے کیڑوں کی طرح ہیں ۳۶

اس لئے قوم پروروں کی تحریک کا مقصد تھا قوم کی روحانی عظمت کو واپس لانا اور اس کے لیے پہلی شرط تھی سیاسی آزادی۔ حقیقت یہ تھی کہ قومی شان و شوکت سماج کی زندگی میں مانس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو قوم اس کو حاصل کرنے میں یا اس کے اصول کے بعد قائم رکھنے میں ناکام ہوگئی اسے مرجانا چاہیے اور تاریخ ایسی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ابھرتی ہوئی قوم کو عزت و شان حاصل کرنا چاہیے ورنہ اس کی بقا ناممکن ہے۔

مکمل آزادی اسی طریقہ کار سے منسلک تھی۔ نوآبادیات کے طرز کی خود اختیاری حکومت یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہو جو کسی بھی طرح ملک کی مکمل آزادی میں مزاحم ہو اس سے وہ مغابست کی گنجائش نہیں رکھتی۔ آزادی میں آر بند و کا طریقہ تھا جو کہ اعتقاد اور ایمان کا معاملہ ہے اس قطعی کسی مصالحت کا امکان ہی نہیں تھا۔ آر بند و اپنے اپنے اعتقاد میں لتے پختے کہ اپنے اصولوں کو توڑنے کی نسبت انھوں نے کانگریس سے علیحدگی کو پسند کیا انھوں نے بہت قبل ۱۸۵۳ء ہی میں کانگریس پر غیر قومی ہونے کا الزام لگا کر اس کی مذمت کی تھی اور ۱۹۰۰ء سے ۱۹۱۰ء تک کیے گئے اس کے اعمال پر یہ کہہ کر ملامت کی کہ وہ سب بزدلانہ اور خلاف شان اقدامات تھے جس نے اس کو سوراہہ کے اس مقصد سے دور کر دیا تھا جو کلکتہ میں طے کیا گیا تھا اور اس کی تنگ نظری کو بھی برا بھلا کہا جو کہ ذہنیوں کی تابعداری اور سلامتی کی سطح سے اوپر اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ اور ان ذلیل نظریات کی بھی مذمت کی جن کی وجہ سے بے روح خود غرضی نے ذہنیوں کو مسموم کر کے زمین پر ریٹنے والے کیڑوں کی صف میں لاکھڑا کیا تھا۔ ۳۷

انھیں مارلے (Marr) کی اس تقریر پر بھی بہت غصہ تھا جس میں انھوں نے پیش گوئی کی تھی کہ ”ہندستان میں آفتیں اور خونریزیاں شروع ہو جائیں گی اگر انگریز یہاں سے چلے گئے“ ان کے نزدیک یہ بیان بے حد گستاخانہ اور قطعی کھوکھلا تھا لیکن ایسی تباہی ناکریر تھی تو وہ اس تباہی اور آفات فوری کو اس برطانوی امن و جنگ کی ممانعت برطانیہ عظمیٰ کی ماتحت سلطنتوں

36. Ibid. 219

37. Mukherjee Haridas and Uma Sri Aurobindo's Political thought p. 177

کو اسے بہتر سمجھتے تھے۔ چنانچہ لال نہرو کے لاپن سمر اجیہ کے اعلان سے تیس برس پیشتر آرہندو سلسلے
نظریہ کو پیش کر دیا تھا۔

ملک کے سامنے برطانوی حکومت سے نجات ہی ایک ممکن مقصد تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس
مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ سب سے پہلے قومی تحریک کو متوسط طبقے کے
حدود کے باہر لاکر عوام میں پھیلا یا جائے جس کو وہ ہندوستان کا غریب اور کچلا ہوا طبقہ کہتے تھے۔ انہوں
نے کہا "اپنے عوام کی قوت میں یقین ہماری تحریک کی بنیاد ہے اور اسے تقویت دینے کے لئے موقع
ملنے پر بے خوف اور حوصلہ مندانہ اقدامات کرنا ہی ایسا طریقہ ہے جس سے ہماری قومی تحریک تیزی کے
ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ جس کی ایسا کو ضرورت ہے اور جس کا مطالبہ ہندوستان کرتا ہے"³⁸
دوسرے یہ کہ قومی تحریک ایسی ہو "جو مختلف آدمیوں، فرقوں اور جماعتوں کو غرض یہ کہ تمام
انسانوں کے روبرو جیسا کہ ملک نے کہا تھا کہ وہ اگرچہ مختلف نظر آتے ہیں لیکن دراصل ان میں وحدت
کا جو ہر ہے وراثت پرش (Hereditary) مساوات کا جو رکھ سکے" ³⁹

مساوات کے نظریہ میں سوشلسٹ حکومت کے قیام کا تصور مضمحل آرہندو کا خیال تھا
کہ سوشلزم کے بغیر جمہوریت ایسے میلانات پیدا کرے گی جو کبھی کبھلی پذیرہ ہو سکیں گے۔ سوشلسٹ
جمہوریت یہی واحد سچی جمہوریت ہے کیوں کہ اس کے بغیر کاروائے منجھی میں مساویانہ اور ہم آہنگ
تقسیم ممکن نہ ہو سکے گی "جو کہ ذات پات کے نظام کا بنیادی نظریہ تھا" ⁴⁰

تیسرے یہ کہ سورانج کو جب ہندوستان کی سب سے مقدم اور اہم ضرورت تسلیم کیا گیا
تو اب اس کے حصول کے لئے متحدہ تنظیم کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس میں یہ بات مضمحل تھی کہ
غلبہ رکھنے والی قوتوں کے خلاف مکمل جنگ جاری کی جائے۔ جنگ کس طرح کی جائے اس کا
انحصار مذاہرہ جنگ جوئی اور صلاحیت پر ہوگا۔ اگر حالات اجازت دیں تو مسلح بغاوت قطعی

38. Matherjee, Hridayas and Uma. Sri Arbindo and New Political
Thought in Indian Politics P. 220.

39. Matherjee, Hridayas and Uma. Sri Arbindo's Political Thought P. 137.

40. Matherjee, Hridayas and Uma. Sri Arbindo and New -
Thought in Indian Politics P. 159.

جائز اور مناسب ہے اور اس میں کسی غلامی پستی یا ضمیمہ کی ملامت کا کوئی سولہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا دوسرے حالات میں بے مزاحمت مخالفت، عقائد، مہول ایسی سب سے کارگر تھیار ہے پوشیدہ طور پر عوامی تحریک اور عام بانیکاٹ کے ذریعہ بیرونی اقتدار کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لئے تشدد کی راہ اختیار کرنے کو یکسر خارج نہیں کیا گیا تھا۔

لہذا آرہنے والے خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طور پر رضا کاروں کی ایسی سپاہ تیار کرنے کے لئے جس پر مستقبل کی مسلح بغاوت کا انحصار تھا کچھ سو سائٹیز بنائی گئیں۔ آزادی کے پروگرام کا یہ حصہ ان کے بھائی، زید رگوش کو سونپا گیا تھا۔

لیکن ان کے پروگرام کا خاص حصہ بے مزاحمت مخالفت پر مبنی تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسی قبول عام قوت کا عالم وجود میں لانا تھا جو مختلف شعبوں سے غیر ملکی لوگوں کو رفتہ رفتہ ہٹ کر ان کی جگہ ہندوستانیوں کو دلا دے۔ انھوں نے صلاح دی کہ موجودہ حالات میں انگریزوں سے تعاون یا کسی بھی ایسے کام سے جو ان کی تجارت یا نظام حکومت میں معاون ہو یہ یک وقت سب کا انکار کسی انتظامیہ کی تشکیل نہیں کر سکتا۔

"ہمیں ایک ایسی عوامی جماعت کی تشکیل کرنا ہے جو ایک جاہل اور بیرونی نظم و نسق کے مقابلہ میں اسی کے برابر صفا آراہو۔ اور اس کی حریف کی حیثیت سے کام کرے۔ موجودہ نظم و نسق ایک معمولی کپل دینے والا مطلق العنان نظام نہیں ہے بلکہ ایک خاموش سرایت کن اور براہ راست نظام ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام ہے جس نے ہماری قومی زندگی کے ہر شعبہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا ہے۔ اور یہ ہرگز اپنے آئینہ پوش کی طرح اپنی زبردست گرفت کو ذرا کمی ڈھیلا کرنے پر بآسانی راضی نہ ہوگا۔ اس عوامی جماعت کو زبردست قوتوں کے ذریعہ ایک ایک کر کے ہماری قومی زندگی کے تمام حصوں پر چھا دینا ہوگا۔ اور اس طرح اپنی معراج یعنی آزادی کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کم سے کم ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے۔" 42/

بے مزاحمت مخالفت درحقیقت اپنی قوت کے ذریعہ اپنی ترقی کی بہترین پالیسی تھی۔ اپنی ترقی کی پالیسی میں ہر شعبہ شامل ہے "صرف یہی نہیں کہ سودیشی اور قومی تعلیم، بلکہ

قومی دفاع قومی حد اہمیتیں، پنجائیں، صورت عامر نقطہ کے خلاف یہی سے مخالفت یا قسط کی صورت میں امداد
بہان تک بھی اور جیسے بھی مسائل جملہ جہان تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکے۔ چین کے کرنے کی ضرورت ہو ۱۹۴۳ء
ہر گرام کی حسب ذیل فہرست میں وضاحت کی گئی تھی۔

(۱) حکومت کے کل اداروں کا بائیکاٹ اور تعلیم صرف ہندوستانی اسکولوں کے ذریعہ
(۲) برطانوی مال کا بائیکاٹ اور صرف دیسی سامان کی خریداری

(۳) نظام حکومت کا مقابلہ

(۴) سپاری نظم و نسق کی ماتحت عدالتوں کا مقابلہ اور انہی مالشی عدالتوں کا قیام

(۵) گورنمنٹ کی فوج اور پولیس کا بائیکاٹ اور ایک ہندوستانی دفاعی لیگ کی تنظیم

آخر کار مقاصد، مہول کو دفاعی اور متحرک شکل اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی حکومت کی قانون شکنی
اور ٹیکس کی عدم ادائیگی پر آجانا چاہیے جس سے پورا نظام حکومت مفلوج ہو جائے۔ "ایک محکوم قوم
کا آزادی حاصل کرنے کے لئے پہلا فرض یہ ہے کہ تمام خدشات کو بلائے طاق رکھ کر کسی بھی طرح اور کوئی
بھی قربانی دینے میں پس و پیش نہ کرے" ۴۴

اس مقصد کی خاطر، ضلوع اور صوبہ کے تعاون سے ایک ایسی قومی اور مرکزی جماعت
کا قیام جو قوم کی ضرورتوں کو پورا کر سکے ضروری ہے۔ یہ جماعت یا تو کانگریس خود بنائے یا کانگریس کے
باہر کے لوگ اس کا انتظام کریں۔

آرہند کی مقاصد مہول کی پالیسی کی مخالفت میں دو دلائل آئے ایک میں تو وہ لوگ شامل
تھے جو لڑائی جھگڑے سے اس لئے دست بردار ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک یہ ایک گناہ تھا۔ آرہند و
نے ان کے جواب میں کہا کہ سیاست عوام سے متعلق ہے اور عوام ایک راہب کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے
انسانی فطرت کو نظر انداز کر دینا۔ کانسانوں کو تشدد و کوجات دینے والے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو جب
وہ مقابل میں دیکھنے کے لئے اٹھے مفلوج کر کے جواز عطا کرتی ہے جھگوڑی کی تعلیم ان لوگوں کے لئے جو
جنگ کو گناہ اور جھگڑے کو اخلاقی گمراہی سمجھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں بھرپور ہیں۔
دوسری دلیل یہی تھی کہ مقابلہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نفرت کی کھائی کو

43. Arbindo, The Doctrine of Passive Resistance pp. 58-59.

44. Ibid p. 77.

محبت سے پر کیا جائے۔ انصاف سے نا انصافی کو دور کیا جائے۔ اور گناہوں کو پارسلوں کے ذریعہ جہنم کیا جائے
 واضح ہو کہ درحقیقت مقابلہ نفرت حرکت ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے دفاع کی تحریک ہے۔ مقابلہ
 کی اپنندیدگی بالکل اسی طرح سے جیسے کسی پر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا ہے قاتل پر اپنی دفاع میں حملہ کرنے
 سے باز رہنے کی صلاح دی جائے۔ اگر بندہ نہ بتا کہ سیاست برہمنوں یا شودروں کے بس کا ملک نہیں
 "کیوں کہ یہ چھتریوں کا کام ہے اور چھتری نظریات کے تحت ہی ہماری سیاسی تحریک چلنی چاہیے
 سیاست میں برہمنوں کے نظریات کی شمولیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ "ورن سنسکار" کی
 تعلیم دی جا رہی ہے۔ 45/11

رابندر ناتھ ٹیگور

بیسویں صدی کے آغاز میں قومی تحریک کے نعوش دھندلے پڑ گئے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس
 کی کوششیں دس برس سے زیادہ عرصہ میں بھی سلف گورنمنٹ کے مقصد کو پورا تو کیا کرتیں اس کے قریب
 بھی نہیں پہنچتی تھیں۔ برطانوی شہنشاہیت کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ لوگوں پر زہر کا
 سنا ہوا طاری تھا۔ حاکم طبقہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔

بڑی مذہبی تحریکیں جنہوں نے انیسویں صدی کے اواخر میں ہندو اور مسلمانوں کو ہلکا کر رکھا تھا
 ٹھنڈی پڑ چکیں تھیں۔ برہمن سماج جس میں رابندر ناتھ Radincha Nam کی کوششوں سے
 کچھ جان بڑی تھی۔ پھر سے منتشر ہو گیا تھا۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور Radincha Nam Tegar
 کی اتحاد کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ دیکھنا کہ موت کے بعد رام کرشن مشن نے کوئی
 ان کا ہم پلہ رہنا نہیں تیار کیا تھا۔ اور مشن صرف بیرونی عالم میں کچھ دھندلے دھبے اور اپنے ملک
 میں سماجی بہبودی کا مرکز قائم کرنے پر ہی قائل رہ گیا تھا۔ تھیا سوفیکل سوسائٹی
 Theosophical Society جو تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اب قدیم ہندستان میں
 مغربی علوم کے مشترکہ تعلیمی تجربات کی جانب اپنا رخ پھیر دیا تھا۔

آریہ سماج کے بھارتی مناظرے کے میدان چومرئی ہو۔ پی اور پنجاب تک محدود ہو چکے تھے
 اور وہ ملائم ہوتے جا رہے تھے لیکن اس کے قابلِ تعریف کارنامے اس کے بانیان میں تعلیم کے مقاصد

اور لائحہ عمل کے انتظامات کے باوجود مقبول ہوتے جا رہے تھے۔

سر سید کے مذہب کی تعمیل کو کامیاب بھی نامکمل راہ دکھانے والوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے جنہوں نے ان کے تبعیسی پروگرام کو ہنس نہس کر دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔ البتہ انھوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے نظریات کا انگریز سیاست سے پھیر دیا تھا۔

یہ حقیقت میاں ہوتی جا رہی تھی کہ ہندوستان کے مسائل بہت الجھے ہوئے ہیں اور بغیر ذہنی ہنگامہ کے ان پر نئے طریقوں سے کئی محازات طے کیا جائے۔ مذہبی اور سماجی ورثہ کی بہت ضروری توہمیں لیکن سیاسی تبدیلی سب سے اہم ضرورت تھی۔ بہر حال سیاسی تبدیلی کے لئے اخلاقی و فزنی انقلاب ضروری تھا۔ ایک ایسا انقلاب جو بیچارے رسوم کی زنجیروں اور غیر ملکی تہذیب کی اندھی تقلید دونوں سے رہائی دلائے۔ مغربی تعلیم کے باوجود بھی ہندوستانی ذہن اپنے معتقدات میں اختلاف رکھتا تھا۔

یہ لازمی ہو گیا تھا کہ افراد اور سماج کے مسائل کی تسلیح کرنے والے مفکر اپنے اثرات کو استعمال کر کے ہندوستانی ذہن کو تحریک آزادی کی طرف مائل کریں۔ یہ حقیقت کہ تحریک آزادی ہندوستان کے لکڑی بھٹی خیل افراد نے شروع کی جنہوں نے فطری طور پر نظریاتی اور اخلاقی قوتوں کو بغیر معمولی اہمیت دی ہی وہ اس تاریخ میں اخلاقی عناصر کو خصوصی اہمیت بخشی ہے۔ مذہبی رہنماؤں فلسفیوں اور ادیبوں نے لوگوں کی منزل کا تعین کرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔

سیاسی تحریک کو حقیقت ہندوستان کے اقتصادی نظام کی تبدیلیوں نے بہت متاثر کیا کیونکہ تعلیم یافتہ زمین طبقہ کے وجود میں آنے اور ارتقا کرنے کا دار و مدار ہی ان تبدیلیوں پر تھا اور سیاسی کارروائیوں کے لئے محرکات اقتصادی کچھ نہ تھے اور دباؤ سے ہی فراہم ہوئے لیکن سیاسی مقاصد کے تعین اور مقابلے کے طریقوں کو طے کرنے میں نظریات نے بھی بڑی حد تک کام کیا۔ انیسویں صدی کے معاشی اور صنعتی جمود نے بیسویں صدی کے نظریات کے پھیلنے اور پختہ ہونے کے لئے زمین ہموار کر دی تھی۔ اس دور کے ان اخلاقی سماجی اور سیاسی فلسفوں کو سمجھنا ضروری ہے جنہوں نے افراد اور جماعتوں کو آزادی کی جنگ پر آمادہ کیا۔

صدی کے آغاز میں امدون ملک دو قسم کے نظریات عام ہو رہے تھے۔ پہلی شاخ میں دہ صدی کے ابتدا پرست طبقہ تھا جو رادھا کانت دیس (Radhakant Desai) کے دھرم بھاکے پیرو تھے۔ دیکھتے ہیں اس میدان کے سب سے زبردست کھلاڑی تھے انھوں نے اپنے نیند ازم (Nandam) کی تصدیق کے لئے ہر رٹ اپنسر (Hans Spencer) بنیتھم (Bentham) اور

اور مل (Mall) کو پیش کیا۔ اس جدید ہندو ازم کے مطابق کرشن پنچترے اور بھگوت گیتا مقدس مذہبی کتاب تھی۔ انھوں نے پرانے ہندو سماج میں مغرب کی تمام نئی قدیمیں اپائیں۔ مثلاً مساوات، انصاف، آزادی، اور جمہوریت۔ ان کی بلند فہانت اور ان کے ادبی مقام نے جو انھوں نے اپنی ادبی تخلیقات مثلاً آئندہ مٹھا (The Future of India) ناول وغیرہ کی اشاعت سے حاصل کیا تھا ان کے نظریات کو بہت عزت بخشی۔ اس دوران انھوں نے مغربی تہذیب کے گیت گانے والے شکر گوگوں کے پابندیدہ نظریہ کے لئے اصلاح کن مواد جو نہایت ضروری تھا فراہم کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہو گا کہ جدیدیت کو انھوں نے نامنظر نہیں کیا۔ کیوں کہ انھوں نے اس کو اپنے فلسفہ پر اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کرشن کے بارے میں نظریہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو اہیت کا درجہ دیں۔ یہ تھا کہ انھیں وہ ایک انسان کامل اور جدید کا پسندیدہ مانتے تھے۔

تھیا سوفیل سوسائٹی نے قدیمت پسندی کے اصول مشتبہ کئے اور ہندو جوانوں میں اپنی پرانی رسوم و رواج پر تخاصر پیدا کرنے میں مدد دی لیکن اس نے پرانے رسوم کے جوڑ کی بنیاد قطعی دلائل پر رکھی۔

آریہ سماج جس نے جارحانہ انداز میں ویرک ہندو دھرم کو دنیا کے تمام مذاہب سے قرار دینے کا اعلان کیا تھا وہ قومی تحریکات کی ایک مضبوط معاون ثابت ہوئی۔

سوامی ویسکانند نے صرف ہندو مذہب کا آئندہ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی لڑائی ان لوگوں کے میدان میں جا کر بھی لڑے جو مغرب کے نظریہ و اقتدار کے علمبردار تھے۔

دوسری شاخ اپنے کو رام موہن رائے کی تعلیمات سے وابستہ کرتی تھی جنہوں نے برہو سماج کی بنیاد رکھی۔ سینئر رائے تھائیٹھ (The Theosophical Society) نے اس تنظیم کو قوت بخشنے کی

اور ایسے عناصر سے متعلق کرنے کی کوشش کی جو اس کے پرستاروں کی جذباتی ضرورت کو پورا کر سکیں۔

اس کے ہندو مذہب کی نفی کرنے والے کچھ اصولوں مثلاً بت پرستی، ذات پات، اور کیشو چندر

بین کاواو دھانا (Nava Vidha - nava) کے عیسائی عناصر کو اختیار کرنا وغیرہ نے تحریک کو ہندو

سماج سے تقریباً منقطع کر دیا ہوتا۔ لیکن اپنشد اور عارفانہ ہندو نظریات اور ہندو مذہب کی

دوسروں کے عقائد کے لئے وسیع انگری کے سبب یہ ہندو سماج میں شامل رہ گئی۔ بد قسمتی سے یہ

تحریک مختلف فرقہ بندیوں کے سبب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بے اثر ہو گئی اور یہ صرف کچھ دانشوروں کے

عقیدہ کے طور پر باقی رہ گئی تھی لیکن اس نے ان لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر کے ان کی ماہیت

کو بدل دیا۔ یعنی ان کے نظریات کو وسیع کیا اور مبنی بر عقل سیکولر طرز فکر کی نشوونما کی
 مذہبی شناختوں سے صحیح معنیٰ کی تعداد کم ہو گئی تھی کچھ تو سہنتانیوں کی آنکھوں میں مغرب
 کی چمک دمک نے اس قدر جیرگی کر دی تھی کہ وہ اپنے ملک کے مقابلے میں مغربی طور طریق کے اندر سے
 متاثر ہوئے تھے۔ لیکن دوسرے لوگ اگرچہ ان کے ذہن بھی مکمل طور پر مغربیت کے رنگ میں نہ گئے
 ہوئے تھے اپنی مادروطن سے لگاؤ رکھتے تھے۔ البتہ تحریک آزادی کے لئے اور سماج کو متاثر کرنے
 کے لئے ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی

مغربیت پرستوں کی حریت پسندی کو مذہب کے احیاء جدید کے کامیابیوں کی تحریک کے
 طوفان نے بہت کمزور کر دیا تھا خصوصاً ماضی کو روحانی انداز میں از سر نو تشکیل کرنے سے جو آخر کار
 صدی کے پہلے دس سالوں میں دھماکنیز قوم پرستی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس طرح یہ میدان زیادہ تر قدما
 پرستوں سے بھر گیا جس میں بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ بھی تھے گاؤں اور قصبہ
 میں بنے والے ماشائی بھالی کے شکار لوگ عادتہ قدامت پرست تھے ذہنی غنیف۔ جمہوری نظریات کی توصیف
 اور توصیف نے تعلیم یافتہ طبقہ کو عوام اور اپنے مذہبی عقائد کی ہمدردی کے لئے اکسایا اس احیاء جدید
 رجحان کی یہ بد بصیرتی رہی کہ فرقہ وارانہ جذبات شدید ہو گئے اور اختلافات کی لہر تیز تیزی سے
 بننے لگیں۔

انیسویں صدی کے اواخر میں ان حالات کے دوران جب عوام میں بد امنی اور سیاسی
 زبوںوں میں نا اُمیدی پھیل رہی تھی۔ ہندستان کو یہ سوچا پڑا کہ یہ مسئلہ صرف اتحاد و خود اعتمادی
 اور ایثار ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ منتر جو افراد کو جگماگتا ہے وہ تھا اعتماد و محبت
 اور خدمت کا جذبہ۔

اس ضرورت نے ایسے لوگوں کو جنم دیا جنہوں نے اپنی تحریکوں اور تقریروں سے جنگ
 آزادی کے شعلوں کو بھڑکایا۔ اس پریشانی کے دور میں ظاہر ہونے والے تمام افراد میں ٹیگور کا نام بہت
 اہم ہے۔ وہ ہر معاملہ میں فہم و فراست کے مالک تھے۔ نظم، ڈرامہ، کہانی، مضامین اور خطوط
 وغیرہ تقریباً ہر قسم کی نقاشی ان کے قلم نے کی۔ اور وہ کوئی کم درجہ کے نقاش بھی نہیں تھے۔
 سماجی دائرہ کاریں۔ مذہب، سماجی بھلائی، سیاسی اور معاشرتی ترقی اور تعلیم کے شعبوں میں
 ان کی کارگزاریاں ناقابل فراموش ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وہ ایک شاعر تھے وہ ادبی ایک
 کوی (شاعر) تھے ایک ایسے شاعر جس میں عقل اور شاعری کا متزلج ہو۔ ان کے ملک کے لوگ

انہیں احتراماً گرد و پیش سے دور رکھ کر بکارتے تھے۔

راجندر ناتھ موسیٰ بنڈر ناتھ میگو کے بیٹے تھے جو ایک بے حد پابند شخص تھے اور رام موہن رائے کی مبنی بر عقل اور لوہیت پرستی کے پھلوں میں پونہ تھے اور جس میں انھوں نے خود ایک ایسا ہی جذبہ باقی مندر شامل کر دیا تھا۔ جس کی عرصہ سے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

میگو خاندان کلکتہ کے اعلیٰ ترین دولت مند طبقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی اڑیسہ اور مشرقی بنگال میں ریاستیں تھیں اور اس کے افراد جو اسکو *Chhota Nagpur* کے اپنے عالی شان محل میں بڑے پیش و عشرت سے رہتے تھے یہ خاندان نظریاتی اعتبار سے اور لوگوں سے کچھ جدا تھا اور اپنے غیر تقلید پسند ہی نظریات کو لے ہوئے سماج سے کچھ کٹ گیا تھا اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میگو نے کہا ہے "جب میں پیدا ہوا تب کے پہلے ہی ہمارے خاندان نے اپنی معاشرتی کشتی کے متعلق لنگر کی زنجیروں کو توڑ ڈالا تھا۔ اوزیر کے عام طور پر راج و حشیانہ اور عموماً نہرے جانے والے بکثرت ہندو رواج کے دریا سے باہر کل چکا تھا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے صرف ادھر عند صلی نقوش باقی رہ گئے تھے۔" ۱۸/۶۷

زیادہ تر میگو خاندان کے مرد اور عورتوں نے جو کہ بڑی ذہانت کے مالک تھے دوسرے نوابوں اور راجاؤں کے برعکس اپنے خالی اوقات کو علم و ادب کی خدمت میں صرف کرتے تھے مثلاً موسیقی، آرٹ، ادب اور فلسفہ میں۔ راجندر ناتھ اپنے باپ کے نویں لڑکے تھے اور ۱۸8۷ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد بھی پانچ بچے اور پیدا ہوئے عام حالات میں بچوں کی اس قدر ریشہ بعد ادب کی وہ توجہ نصیب نہیں ہو سکتی جس کے وہ مستحق ہیں پھر وہ باپ جو ہمہ وقت دھیان نگین، استغراق اور مذہبی راقبہ میں مشغول رہتا ہوا اس سے بچوں کے متعلق فرائض سے پہلو نہی اور بھی یقینی تھی اور نتیجہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ بچے کو خود اپنی ہی تدابیر اور مسائل پر چھوڑ دیا جائے اس طرح ان کی اپنی ذہنی آزادی کو پیدا آشی ماحول سے ترقی اور شو و نما کا موقع ملا۔

راجندر ناتھ جو مل باپ کی نامزداریوں سے جو انہیں تباہ کر سکتی تھیں بچ گئے اور فطرت

کی گود میں رہ کر بہترین اور صحیح تربیت پانگے۔
 ان کی ایک کشادہ ذہانت ان کے محبتوں اور خوشامدہ دماغ اور جس میں علم کے متعدد شعبوں
 سے گہری دلچسپی تھی ان میں ایک ناباب شاعرانہ انداز فکر جس میں موسیقی اور ترنم کا جادو بھرا ہوا تھا
 اور جو نغمہ و سحر کے اجزاء ترکیبی کے نازک فرق کا بلین احساس بھی رکھتا تھا شامل ہو گیا تھا۔
 ان کا تخیل غیر معمولی طور پر زرخیز تھا اس کی پرواز آسمان کی بلندیوں کو چھوتی تھی اور اگر
 ممکن ہوتا تو اس سے بھی گئے جاتی اور ساتھ ہی ان کا تخیل انسانی شخصیت کی عمیق گہرائیوں
 میں پہنچ کر اس کی فطرت کی صحیح عکاسی بھی کرتا تھا۔

نیگور کی رسائی ان معانی تک بھی تھی جو سرسبز راز تھے اور اشیاء اور تصور کا تعلق غیر
 متوقع طور پر تلاش کر لیتے تھے۔ وہ گھاس کی ایک تپتی میں دنیا کے ارتقا کی پوری تاریخ دیکھ
 کر سکتے تھے اور اس میں اس کا بھی شاہدہ کر سکتے تھے کہ زمین آسمان بننے کا حوصلہ کرے۔ انسانی
 جذبات کی نورانی شاعروں سے ان کا دل منور تھا۔

ایک زندہ و بیدار وجدان نے ان میں وحدت کا وہ شعور پیدا کر دیا جو عالم میں سہاوت
 کئے ہوئے ہے جس نے انھیں لامحدود ہستی کی بعیرت عنایت کی لامحدود اور محدود میں جو
 تعلق اور ہم آہنگی ہے اس کے تاثرات ان کے دل کی دھڑکن بن گئے تھے۔
 محنت کی غیر معمولی صلاحیت، فطری لگن، آزادی کا جوش اور سچائی کے لئے بے مشا
 عقیدت نے انھیں ایک فنکار کے درجہ سے بلند کر کے انسانی عقائد کے تنقید کا اعلیٰ ترین شاعر
 بنا دیا۔

نیگور نے اپنی تعلیم خود اپنی ذات کے بل پر حاصل کی اور جو کچھ وہ ہوئے اس کے وہ خود
 محارمے۔ وہ تمام زندگی اپنی زندگی کی کاملیت کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔ انھوں نے
 سنگیت، شاعری، ڈرامہ، کہانیاں، تصنیفیں سیاست، فلسفہ اور تعلیم سے اپنا تعلق بنائے
 رکھا اور اپنے جتنوں سے حق کی آرائش میں ترقی کی راہ پر لگے رہے اور سچائی اور حقیقت پسندی
 کے اپنے روز افزوں ترقی پذیر تصورات کے ماتحت ہی اپنی زندگی کو ڈھالتے رہے۔

اپنی زندگی کے پہلے دور میں جب ان کا ذہن بہت رسیلے نئے بکھیر رہا تھا تو اس وقت انھوں
 نے مشرقی و مغربی علوم کا ایک ذخیرہ بکھیر دیا۔ انگریزی رومانی شاعری، روشن خیالی اور ہستی نظریات
 کے حامل فلسفہ اور ان کی نئی سائنس نے ان کے دماغ کی چمکی کے لئے جو کے دانے کا کام کیا

قدیم سنسکرت کی پرانی روایات جن میں ویدا، اہنشد، مہا بھارت، رامائن، بدھ اب اور کالی واس کے ڈرامے اور نظم شامل ہیں ان سب نے ان کے دماغ کو اپنے سپانڈ میں ڈھلا کر مزد سہلی کے دشمنوں سا دھوؤں اور سبکتوں کے گیتوں اور شاعری نے انھیں کافی متاثر کیا اور موجودہ بنگالی ادب کے لئے نمونے، تصنیف اور موازنے کے لئے مواد فراہم کیا۔

راجندر ناتھ ایک ایسے بحرانی دور میں رہے جس کی نزاکت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی قوموں کے درمیان باہمی مخالفت، قوموں کی اندرونی مخالفتیں، مملکتوں کے تصادم، نوشتہ تقدیر کی طرح دنیا کی تباہی و بربادی کی جانب رواں دواں تھے۔ لیکن آفت پذیر دنیا کی کشمکش کے خلاف شاعر کا سنجیدہ رد عمل اس کی افرا تفری سے بہت بلند تھا۔ انھوں نے ان موجودہ اہتربوں کے اس پار اپنی بصیرت کی آنکھوں سے ایک نئی دنیا کا نظارہ کیا اور ان کے باطنی تجربات نے ان پر وہ دنیا ظاہر کر دی جس میں لامحدود مسرت اور خوشیاں موجزن تھیں ان کا دل انسان کے لئے لامی و دہسار سے بھرا ہوا تھا اس دور نئے تجربے نے ان کی شاعری کو متاثر کیا۔ اس میں انسان کی سماجی پستی اور روحانی سرخوشی کا امتزاج تھا یہ بہادری سے طوفان کے مقابلے میں جگمگ کر چٹنے والی حقیقتوں نے امیدوں کی لہروں کو بہنے سے بہت روکا لیکن ان کا باطنی شعور پاپوسی کے تمام افکار پر غالب آیا۔ ان افکار کے پرے سچائی، کائنات میں وحدت کے دریافت کی مسرت کی سرشاری، انسان اور فطرت کے مابین ہم آہنگی، آخر کار مقصد کی کامیابی، فطرت میں پائی جانے والی بے انتہی، دنیا پر درد کرب، امراض و موت کی مہلکت، انسانوں کی باہمی نفرت، اور ایک دوسرے پر ظلم کی حاکمیت ان سب کو انھوں نے پایا۔ لیکن نیگور کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے جیون دیوتا (باطنی رہنما) سے انھیں اس قدر تقویت ملی کہ وہ اس طغیان خیز طوفان کو پا کر گر گئے اور زہنی سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انھوں نے دنیا کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مغرب و مشرق کے درمیان ناقابل مصالحت اختلافات کے تصادم موجود ہیں، مغرب کی کامیابی، مادی بزرگی اور مشرق پر اس کی حکومت ان کی نگاہ میں میں سچی انسانیت کے بدترین دشمن تھے۔ ہندوستان کو اس کا نامی آواز دے رہا تھا کہ اسے تجارت و ذات سے کالاجائے۔

ان کے ملک کے میں منظر نے ان کے واسطے ایک وہ مادی ایسج تیار کیا۔ جہاں ان کے دماغ میں کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ بنگال کے ایک دوسرے کے فرق نے ان کے ذہنی اتفاق کی ساخت کو تیار کیا ایک بنگال تو دریائے گنگا کا تھا یعنی عیش و عشرت کا ایک رنجیہ ملک جہاں ناقابل نفیین درجہ تک

سریجوشاداب میدان ہیں اور جس میں ہرے بھرے چشے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت چڑیاں رام چڑیاں جن کی غذا مچھلی ہے، باز بڑی بڑی سروں والی چلیں نیلیغون کے تاروں یا ریت پر بیٹھی رہتی ہیں جہاں وہ دریا کی آہستہ فرام موجوں سے باہر آکر اپنی چوڑی پیٹھ کو سورج کی آگ سے جگمگاتی ہیں۔ جہاں اوجھکتے ہوئے یا تیز رفتار پتو اور کھائی دیتے ہیں اور جس میں وہ عظیم دریا ہے جس کی تمام بندستان پوجا کرتا ہے۔ وہ اس کی ان طوفانی لہروں سے جو آسمان کے برتے ہوئے پانی سے اٹھتی ہیں اس کے خوفناک شور اور تعالٰیٰ اس کے بادلوں اور بجلی کے انتہائی نفیس و نازک سکون و سکوت سے اور اس کے وسیع رتوں سے بخوبی آشنا ہے“ 47

”اور ایک دوسرا جنگل۔ جو لہریا کی وادی سے نکلا ہے، خشک اور پتا ہوا نیلے پتھروں کا میدان جہاں سال اور کاٹے دار پودوں کے جنگل پائے جاتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے بھجور اور پام کے درخت اگتے ہیں اور جہاں موسم بہار میں پلاس اپنے لال رنگ کے پھول ہر جگہ کھیر دیتے ہیں“ 48 پہلا جنگل تو نیگور کی شاعری، ڈرامہ اور کہانیوں کا سنہرا جنگل تھا اور دوسرا جنگل ایک سخت ضدی جنگل تھا جو فطرت کے خلاف ایک شدید جنگ میں مصروف تھا۔ اور اپنے مفاد اور فلاح کی خاطر انسانیت کو اور ہندستان کے مستقبل کے شہریوں کی تربیت کی کارروائیوں کو چیلنج دے رہا تھا۔

ان دورے جذبات نے نیگور کو ان کے مقصد سے روشناس کیا۔ یعنی نوع انسان کے اختلافات کو آنکھ دیکھیں بڑا نا اور جھگڑتے ہوئے لوگوں کو ہم آہنگی پیدا کرنا اور فطرت اور انسان کو ایک محاذ پر لاکر ان میں مصالحت کرادینا۔ وہ انسان کی سالمیت کی وکالت کرتے تھے جو سب کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ یعنی انیوی فطری اور انسانی۔ یہی ان کا مذہب تھا اور انھوں نے اسے صرف منطقی استدلال اور ماوراء الطبیعیاتی دلائل سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ اپنے تجربات سے حاصل کیا تھا 49

”نیگور کو ایک ایسے فرد کے مشابہ قرار دینا جو کسی مصدقہ اور معلوم مذہب یا عقیدہ کا قائل ہو۔

47. Thompson, E. J. Rabindranath Tagore, His life and works P. 7.

48. Ibid

49. Tagore Rabindra Nath The Religion of Man Chapter 17 The vision.

قطعی ناگھلن ہے راسخ الشکیدہ ہندو دھرم، اس کے مندروں، پیپڑہ، رمول، معرفت کے میدان ہیں اس کی گرم تیسوری۔ بار بار نے اور پھر جہنم لینے کے چکر اور درجہ بدرجہ قائم رہنے والا سانی نظام جس کی ذوات بنیاد تھی۔ ان سب کو انھوں نے ایک بڑی بڑی حیثیت سے کب کا خیر باد کہہ دیا تھا برہمنو طبع کو خدا کرنے کی کوشش برہمنو سماج میں ناکام ہو جانے کے بعد ان کی دلچسپی جہنم ہو گئی وہ اس کی پسمانی کے پیمانے اور مافوق الفطرت تزکیہ نفس سے بغیر مطمئن تھے۔ وہ مذہب جو رہبانیت پر زور دے اور دنیا کو ترک کرنے کی بات کرے اسے وہ بے کار سمجھتے تھے اور نہ وہ ان مذاہب ہی کے حامی تھے جنہوں نے نوع انسان کو دو طبقوں میں منقسم کر دیا ہے۔ ایک وہ جو جنت میں جاویں گے دوسرے وہ جو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔

ان کے نزدیک روح کا خدا کے وجود میں ضم ہو جانے کا اشتیاق اور خدا کو اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش ہی کا نام مذہب تھا۔ ان کا کہنا ہے "جو احساس مجھے ہمیشہ راہ دہ تھا اپنی شخصیت کا گہرا لامینن۔ جو ہر طرف سے چشموں سے بہتے ہوئے آکر میری فطرت کے دھارے کے ساتھ رواں ہوا" 50/1 - (ان کی یہ ایک نظم ہے)

وہ نئے انسان کے آمد کی خبر دینے والا ہے

"دیکھو دیکھو وہ انسان آرہا ہے۔ جو غیر فانی ازل اور ابدی ہے

اور اس ارض فانی کے فورات اور اس کے پھول ہر جہاں جانب کھپا رہے ہیں

طلوع ہونے ہوئے سورج کی چوٹیوں سے یہ پکار سامعنا ازہور ہی ہے۔ ڈرو مت ڈرو مت

یہ پکار ایک نئی زندگی کا خزانہ سنا رہی ہے۔ ہزاروں صدیوں سے نفع انسان کی دھجیاں

اڑ رہی ہیں۔ فتح، فتح، انسان کی بیداری کی 51/1

ان کے براہ راست مشاہدہ سے جس نے ان کی روح کو سرخوشی کے نور سے منور کر دیا تھا۔

کئی اہم نتیجے برآمد ہوئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ تخیل، احساسات اور مشاہدہ کو دلالی اور عقل پر

بڑی حاصل ہے۔ مشاہدہ نے ایسی پسمانی سے روشناس کرایا جو کہ لامحدود، دوامی اور آفاقی

حیثیت کی حامل تھی۔ عقل۔ مقام اور وقت کی پابند تھی۔ اس نے ان حقائق کو جو فطرت نے عطا

50. Das Gupta, S.K. Rabindranath, The Poet and the Philosopher P. 64.

51. Ray, Nihar Ranjan, opcit P. 21, P. 40.

کئے جمع کر کے تصورات اور سائنس کے نظام کی تشکیل کی لیکن یہ عقل نہیں بلکہ ایک قلبی ہی کیفیت ہے جو وقتاً فوقتاً تمام کائنات کی رگ و پے میں سرایت کرنے والی شخصیت کا شعور حاصل کر کے انسانی شخصیت کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔⁵²

انھوں نے شخصیت کی تعریف اس طرح کی ہے "شخصیت انسان کے اندر ماورائی وحدت کا شعور اور اک ہے۔ واقعات کی تمام تفصیلات کو اس کی انفرادیت کے تحت اس کے علم احسان خواہش رضا اور حرکت سے تعلق رکھتی ہیں اس کی اپنی نظر آتی ہیں۔"⁵³

یہ شخصیت ایک منفی پہلو بھی رکھتی ہے کیوں کہ یہ فرد کی علیحدگی پر مبنی ہے لیکن ثنائی اعتبار سے علم محبت اور عمل کی وسعت کے ذریعہ یہ لامحدود ہو جاتی ہے۔

فرد کی محدود شخصیت کا نمود خدا کی لامحدود شخصیت کے اضافی پہلو سے ارتقا کی منزلیں طے کر کے ہوا ہے۔ اس طرح تخلیق کا چکر لامحدود سے شروع ہوتا ہے جو اپنی ذات کو محدود میں نمود گزرتا ہے اور یہ محدود پھر لامحدود میں ضم ہو جاتا ہے اس طرح محدود ایک سلسلہ ہے جس میں تدریج کا ارتقا ہے جان سے جانہ۔ زندگی میں موت ہے لیکن اس مقام پر پہنچ کر یہ فطری ارتقا اپنے آخری مرحلے پر پہنچ جاتا ہے اور ایک نیا مقام آجاتا ہے جو فطرت سے ماوراء ہوتا ہے نبوۃ خدا۔ اس کا حاکم بن جاتا ہے اور اپنی رضائی متابعت کا اس کو حکم دیتا ہے۔

اس طرح انسان ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے سے بلند شخصیت کی جستجو میں ہے۔ تلاش انسان کو اپنی ذات اور اس لامحدودیت میں امتیاز کراتی ہے جو کہ رنج، غم اور ناتوانی۔ محدود شخصیتوں سے یہ معاشرے کی شکل میں چھپی ہوئی ہے امتیاز کا یہ انداز ہی کاملیت کا استنبہ یعنی وہ اس تمام جہاں انسان کو اچھائی، خواہش، ترقی اور سچائی کے آگے کھینچ رہا ہے۔

انسان رنگ، نسل، مذہب اور قومیت سے بے نیاز انسان کی تلاش میں اخلاقی نیز ان چلا جا رہا ہے یہ اعتقاد ہی یا غیر امتدادی مذہب جیسا ہے۔ یہ تمام مذہب سے مل کر بننا ہو ایسا مذہب ہے جس میں تمام مذہب کی روح بسی ہوئی ہے۔ یہ مذہب انسان کو تمام پابندیوں سے آزاد کرتا ہے جو غیر نفسی ہے جو اس کی شخصیت کی ارتقا میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ ان قدروں پر زور دیتا

52. Sagar, Rabindranath The Religion of Man - p. 182.

53. اسی ج 199، صفحہ 46.

ہے جن کو یہ دنیا نظر میں نہیں لاتی۔

میگبور نے نہروں کے بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کیا۔ انھوں نے سنسار (موت و حیات کا چکر) تنازعہ کے اصول میں یقین نہیں رکھا۔ جس کے مطابق زندگی اور موت کا ایک مستقل چکر (عہد) قائم ہے۔ ان کے نزدیک اس زندگی کے بعد مستقبل کی زندگی میں خواہشات، نفس، دولت اور نام و عیہ کا کوئی تسلسل نہیں ہوگا اور اس زندگی کے بعد مستقبل کی زندگی میں بدنامیات میں تکمیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس زندگی کے بعد زندگی قائم نہیں رہ سکتی کیوں کہ موت اس زندگی کے حساب کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ انھوں نے کہا ہے: ”ہیں ان کے درمیان اپنے لافانی ہونے کا کوئی دعویٰ کر کے سمجھ بھی واپس نہیں آؤں گا“ خدا کے اندر بندہ رعبت ختم ہو جانے ہی کا نام ان کے نزدیک پتہ نہ تھا۔

انھوں نے فرقہ واریت اور اس کے انسانی عدم مساوات کے بنیادی اصولوں کی ملامت کی ان کا نظریہ تھا کہ یہ دنیا ان کے لئے ایک پڑوسی بھول بھلیاں ہے اور انسان کو دیکھ سکے کی وادہوں سے گزرنا ہے۔ انھوں نے راہبانہ نظریات کی مخالفت کی۔ اس عقیدے کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ نفس کشی کے ذریعہ انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

میگبور دوسرے مذہب کے پاک لوگوں کے زیر سایہ تنگ اور سخت اصولوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے جن چیزوں کی ان کے اندر قدر و منزلت تھی وہ تھے رجم، محبت، قربانی، خدمت، سچائی اور سب سے بالاتر انہی ذات کی ارتقا کے ذریعہ کامل و نامدوستی کا اپنے اندر عرفان کی کوشش۔

میگبور کا تصور کہ انسان کی شخصیت مجموعی طور پر والد کی شخصیت کے متاثر ہے انسان کو عزت و شان کے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ شخصیت کے تصور میں احساسات، نظریات اور عمل کے ذریعہ آزادی جو کردار کو وہ پہلو ہے جو مزاحمت اور پابندی سے آزادی کی ترغیب دیتا ہے۔ چاہے یہ پابندی ماضی کی وراثت کے اصولوں کی ہو یا موجودہ رفتار زمانہ کی پیدا کردہ ہو۔ شامل ہے۔ یہ سماجی پابندی اور سیاسی بندشوں کے خلاف بیباک دہل اعلان بھی انھوں نے اپنی نظم و فتنہ کے ذریعہ اپنے ملک کے لوگوں کو جو صلہ مند خود اعتماد آزاد اور اس شخصیت کے قتل کرنے کی پزیر و تعلقین دے دیے جو بحیثیت ایک انسان انھیں ملی ہے۔ اپنے ایک مشہور گیت میں انھوں نے مہندسانی عوام کو لکھا ہے۔

اگر تیری ہمار کوئی تیرے نیچے نہ چلے تب بھی تو کیلا ہی آگے چل
 کیلا ہی آگے چل، کیلا ہی آگے چل
 اگر کوئی تجھ سے بات نہ کرے اس لئے اے تولے تولے کیس کیلا
 اگر آزادی تجھ سے مزہ مزلے تب بھی تو کیلا دل سے اپنی صبح کے پیغام کو
 فرض کیا دل لانے والی بلند آواز سے کا

54/

ذاتی مذہب اور انفرادی کوشش کے رجحان نے ان کی فطرت، انسان اور سماج سے متعلق اصولوں کو قطعیت عطا کر دی۔ ان کے لئے دنیا فریب، مایا اور غیر حقیقی شے نہیں تھی اس کے برعکس فطرت نے انسان کو محبت اور بخشش و عشرت اور لطف اندوزی کے لئے اور حکومت کرنے کے لئے اپنی آغوش میں بٹھایا۔ نیگور نے ازمنہ وسطی کے سادھوؤں کو پسند نہیں کیا جو اس دُور سے کہیں مادی دنیا کی نگہبانی ان کی روح کو غلط راستے پر نہ ڈال دیں۔ بریلی پہاڑی چوٹیوں پر آنکھ بند کے مراقبہ میں بیٹھے رہتے تھے وہ تو اپنے احساس و شعور کے ذریعہ رنگ و روپ اور آواز کے سحر کو پی جانے میں یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک فطرت ایک خوبصورت شے تھی جس کا لطف ہمیشہ اٹھایا جانا چاہیے۔ لیکن ان کے نزدیک فطرت غلام بھی تھی اور ساتھی بھی۔ انسان کا دماغ اس کی پوشیدہ قوتوں کو حاصل کر کے اپنی لڑائی کو نمایاں کرنے کے لئے اسے استعمال کرتا ہے۔

یہ نظریہ کائنات حقیقتہً الحقائق کا منظر ہے۔ اس تصور کی تائید کرتا ہے جو انسانوں نے اپنشد (Upanishads) اور قرون وسطی کے سادھوؤں کے گیتوں میں پایا تھا مثلاً اپنشد کا تعلیم ہے کہ وہ سب کچھ جو اس متحرک دنیا میں حرکت کرتا ہے وہ آقائے حقیقی کی قیام ہے کا مستحق ہے کبیر کی گیت ہے

”وہاں زندگی اور موت کی راگ کا زیروم ہے۔ خوشی الپ پڑتی ہے اور خلاء بسیط نور سے منور ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ بے آواز موسیقی سامعین کو موزون کرتی ہے۔ یہ ان ویتاؤں کا زندہ جاوید نغمہ ہے۔ وہاں کروڑوں سورج اور چاند کی شمعیں جل رہی ہیں۔ وہاں تقارے جیتے ہیں اور عاقبت سرور میں جھومتا ہے۔ وہاں محبت کے گیت گونج رہے ہیں اور نوب کی شعاعیں نازل ہو رہی ہیں ہاں ہر شخصیت کے جس پہلو سے نیگور کا گھر تعلق ہے وہ اپنی ذات کے احساس، شعور اور اس

فرد سے متعلق ہے جس کا دل محبت سے معمور ہے۔ انیسویں صدی کے انگریز لبرل فلسفیوں اور روسو (Rousseau) کی انفرادیت کی روحانی توجہ ہے اسی ضمن میں اور اسی لبرل انفرادیت کے تحت یہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ سماج، حکومت، قوم، سیاست تجارت نے جنگ وغیرہ اس دنیا کے لئے القزائے کھرے کے مانند ہیں۔ نیگور کے مطابق:

”انسان کی دنیا میں ہر جگہ تصورات کے غلبہ نے انسانی حقائق کا خون کر رکھا ہے اس سے بہتی اعلیٰ منفعت ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ بقاء اصلح کے سائنسی اصول کو سچ مان لیں تو فوراً انسانی شخصیت کے پورے عالم کو ایک سر سے دوسرے سر تک ایک استاد دینے والے صحرائے ریگزار میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جہاں کل اشیاء اسرار زندگی سے محروم ہو کر معمولی نظر آتی ہیں 57/1“

فرد کی مادی حیثیت کا سماج کی اس علیحدگی کے تعلق کے اس تصور کو تسلیم کرنا غالباً ممکن نہ ہو نیگور نے خود تسلیم کیا ہے کہ فرد کی دنیا کی تمام شخصیتوں کی کثرت میں اس بزر و بال سہنی کو تلاش کرنا ہے لیکن حقیقتہً الحقائق کے اس پہلو پر وہ کوئی تفصیلی روشنی نہیں ڈالتے جو سماج کے وجود میں مضمر ہے بہر حال جو کچھ بھی ہو۔ لیکن ہندستان کے سماجی ماحول میں جہاں فوسخت سماجی پابندیوں میں قید ہے۔ یہ ضروری تھا کہ فرد کا آزادانہ طرز عمل اور خود روی پر زور دیا جائے۔ اور دلیری کے ساتھ زور دیکر یہ کہا جائے کہ فرد کو حق ہے کہ اپنے آپ کو آشکارا کرے۔

نیگور کے مطابق انسان کا اعلیٰ مقصد شخصیت کی تکمیل تھی۔ لیکن تکمیل مراقبہ میں بیٹھ کر، دنیا کے بعد وجہ سے کنارہ کشی کر کے اور خود کو اپنی ذہنی گھائیں دفن کر کے نہیں بلکہ یہ تکمیل زندگی کے دریا کے راستے میں آنے والی تمام رو کاٹوں کو اکھاڑ ڈالنے کے لافانی عزم کے ذریعہ ہونی چاہیے ان کے ڈرامے مکتا دھر (Mukta Dhar) میں اسی مقصد کو ظاہر کیا گیا ہے بودھی ستوا (Boddhidatta) اور دی پرانی کروز کا (The Parani Karuṇika) کے مانڈ بھی کہتے ہیں کہ ”جب تک ہر انسان بڑواں حاصل نہ کرے تو میں خود اس وقت تک نروان کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔“

نیگور کے مسلک کے مطابق نجات عمل سے مل سکتی ہے نہ کہ ترک دنیا سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”ترک دنیا کے ذریعہ نجات حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں تو اس کی لذت دنیا کی لاتعداد اپاندیاں

نباہ کر حاصل کروں گا" پھر وہ کہتے ہیں :-

"یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی نجات کی خاطر اس پریشانی حال اور آفتوں میں گھری ہوئی دنیا کو چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں سماجی لگاؤوں" / 58

ٹیگور نے اس عقیدہ پر زور دیا ہے کہ ان فطرت اور ضرورت سے مجبور نہیں ہے۔ اس کی قسمت نے اس کو پابند نہیں کر دیا ہے وراثت اس کے اندر بے پناہ انسانی قوت موجود ہے جس کے استعمال سے وہ اپنی جسمانی اور حیاتیاتی ضرورتوں کا علم حاصل کرتا ہے اور سائنس اور فلسفہ کا بہتر نظام قائم کرتا ہے۔ وہ ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات کے وافر دائہ کو سجا کر اس سے نظریات اور اخلاقیات کے اصول تیار کرتا ہے۔ اس کے پاس خیل اور احساسات کی کثیر مقدار ہے اور وہ ان کے ذریعہ آرٹ کے بہترین نمونے ایجاد کرتا ہے اس کی خود آگاہی کی مثال قوت مد سبب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شخصیت کے سراسر نور اپنی دنیا کا انتخاب کرنے اس کی تخلیق کرنے اور تعمیر کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ جو حرکت و سکنت میں دگ و روپ میں۔ غرض ہر طرح تصوراتی سائنس کی اس دنیا سے مختلف ہوتی ہے جس کی افادیت جو اس کے لامحدود اجزاء کی پر منحصر ہے اس اختلاف کا سبب ہے اس اختلاف میں الوہیت کے رموز نہال ہیں۔ یہ پروان چرخنے کے بعد اس شور کو جگاتی ہے جو صرف خدا ہی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے بلکہ خدا بھی اس کی ضرورت آتی ہی محسوس کرتا ہے تاکہ انسان کے وجود میں خدا کا وجود متبادل ہو جائے اس لئے انسان صرف خدا سے لینے والا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کو دیتا بھی ہے۔

انچے حاکموں کے قدموں میں بندھے پڑے ہندوستانی کے لوگوں کے لئے اس سبق کی تعلیم آزادی کی پہلی شہر طمھی بیسویں صدی کے آخری دس سالوں سے بیسویں صدی کے اوّل دس سالوں میں لکھی گئی تمام نفلوں اور شرعی مضامین میں ٹیگور نے یہی پیغام دیا ہے۔ اس کے سرایت کرنے والے اثرات نے کام کیا اور یہ مغرور اور منکسر مزاج سب کے لئے جامد اور بن گیا۔ جنگال میں نئی طاقت کا سیلاب آگیا۔ جو بیسویں صدی کے آغاز پر پھٹ پڑا۔ اور رفتار اور قوت میں نیز تر ہو کر تمام سیاسی مزاحمتوں کو روندنا ہوا آگے بڑھنے لگا۔

ٹیگور کوئی سیاست دان نہیں تھے بلکہ ایک سادھو تھے۔ انھوں نے لوگوں میں ایک نئی روح

پھونک دی تھی۔ وہ نئے دور کے ایک پیغمبر تھے جو وقت کے آغوش میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کے بنیادی مسائل سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سے ایک تقسیم بنگال کا مسئلہ بھی تھا۔ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں انھوں نے مشعل راہ بن کر کام کیا۔ اور ان کے تعاون نے اس تحریک کو مکمل ہندوئییت عطا کر دی لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ صرف سیاست سے کام نہیں چل سکتا۔ اس لئے انھوں نے سائنس، آرٹس اور انگریز کلچر کے کالجوں کے ساتھ شانتی ٹیکسٹن میں دسواں بھارتی یونیورسٹی اس لئے قائم کی تاکہ قومی تعلیم کی ماڈل تعلیم گاہ کا کام دے۔

نیپولن کا فرد کی منفرد شخصیت سے سماج کی اجتماعی شخصیت تک گریز غیر یقینی ہے وہ کبھی کبھی سماج کی مادی حقیقت سے برطانوی افادیت پسندوں کی طرح منحرف نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پر اس کو ایک مذہبی عقیدے کے نام دیتا ہے اور کبھی وہ سماج کو ایک ایسی اجتماعی شخصیت خیال کرتا ہے جس کے ذریعہ انسان خود شناسی و خود آگاہی کی جانب بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے ایک لیکچر مغرب میں قومیت *Nationalism in the west* میں سماج کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتا ہے۔

”سماج کے قیام کا کوئی ناموراء مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہی خود اس کا مقصد ہے کیوں کہ اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ انسان ایک مدنی بالطبع مخلوق ہے کیوں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کا قدرتی میل ملاپ اسی سے نمایاں ہوتا ہے۔ تاکہ انسان ایک دوسرے کی مدد سے زندگی کے مقاصد متعین کر سکیں“ 59/

اس سے اس نظریہ کی توثیق ہوتی ہے کہ انہی فطرت ہی کے لحاظ سے انسان مدنی بالطبع ہے اور اس لئے اس سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے کہ یہ ایک محض خیال ہے، ایک مقصد کو خود متعین کر کے اس کو پلاننگ بنانے کے لئے مصنوعی ترکیب بازی ہے۔

وہ سماج کے فطری ہونے کے نظریہ کو یہ کہہ کر اور تقویت دیتے ہیں کہ سماج کی تعمیر انسان کے ان اخلاقی اور روحانی آرزوؤں کے اظہار کے لئے کی گئی ہے جو کہ اس کی ترواعلیٰ فطرت میں پائی جاتی ہے یہ آرزوئیں دو ہیں ”پہلی آرزو تو انسان کی ہم آہنگ ترقی کے لئے خواہشات اور جوش و خروش

59- Tagore, Rabindranath, Nationalism P. 9.

60- Ibid P. 120.

پر قابو پانا ہے۔ اور دوسری آرزو اپنے دلوں میں لوگوں کے لئے بے لوث محبت پیدا کرنا ہے۔⁶¹ یہ خیال دراصل روسو (Rousseau) کی کتاب (Contrat Sociale) اور "گرین" اور (Bossanquet) کے نظریات کو دہراتا ہے۔ کیوں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ فرد کے جماعت بن جانے کی خواہش کا نام ہے یعنی اس کی عقلی یا اخلاقی خواہش کی واضح تصویر۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیافت کچھ حقیقت پسندوں مثلاً Graham Wallas اور Hobhouse نے کی ہے۔

سماج خواہ فطری اور مادی ہو یا مصنوعی اور عینی۔ یادوں کا استخراج ہو۔ بہر حال بیش قیمت قدروں کا حامل ہے اور ان میں سے آزادی سب سے اہم ہے یہ انسانی شخصیت کی نشوونما کے لئے بنیادی چیز ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے کہ "آرزو جو آزاد ہو اسے دوسری آزاد آرزوں کی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لئے جستجو کرنی چاہیے اور اسی میں روحانی زندگی کی اہمیت ہے۔" وہ اس کے کہتے ہیں "وہ شخصیت کے لامحدود مرکز کو جو کہ آزادی کی شکل میں ظاہر ہو کر لطف عطا کرتا ہے آزادی کے دوسرے مرکز بنانے چاہئیں تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر متحد ہو سکے۔ خوبصورتی ان چیزوں میں پائی جانے والی ہم آہنگی ہے جو قانونی ضابطوں کی پابندیوں اور محبت ان خواہشات میں پائی جانے والی ہم آہنگی ہے جو مکمل آزاد ہیں۔"⁶²

فطرت نے جس سماج کی تخلیق کی ہے اس کے مقابل میں قوم ایک مصنوعی ڈھانچہ ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے کہ "نیشن یا قوم افراد کے سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر سے باہمی ربط ضبط کے لحاظ سے وہ پہلو ہے جس پر کسی میکا کی مقصد کے حصول کی خاطر منظم ہو کر تمام آبادی قبول کرتی ہے۔" ⁶³ اس مقصد کو خلق بقائے نفس ہے اور بقائے نفس صرف قوت کا رخ ہے نہ کہ انسانی نظریات۔ "قوت برحسب تہ تنظیم وسیع ہو جاتی ہے اور مختلف اقوام کے درمیان حسد اور تعاقب تلخ تر ہو جاتا ہے قوم میں بلندتر جماعتی حیات کی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں خرابیاں لگ جاتی

61. Ibid P. 120

62. Tagore, Rabindranath, Personality P. 101.

63. Ibid

64. Tagore, Rabindranath, Nationalism. P. 9.

ہیں۔ اور دہشت پھیل جاتی ہے اور پھر ایک ایسی گاڑی بن جاتی ہے جسے صرف حرص و ہوس کھینچتی ہے اور اس سے شرمناک جرائم کے ارتکاب کی ترغیبات ابھرتی ہیں۔
 بدقسمتی سے سی "خیالی پکیرنیشن بن کر ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے" یہ حکمرانی انسانیت کے جذبات سے یکسر خالی ہے اس کے نمائندے ہماری آرزوں میں خواہ امداد کا بہانہ بنائیں یا مزاحمت کریں دونوں حالتوں میں مختارت آمیز و دوری سے کرتے ہیں 51ء ان کی بے رحم پالیسی ہماری زندگی تباہ اور ہمارے لوگوں کے مستقبل کو براہِ ذکر کے متعل طور پر کمزور کر سکتی ہے 66ء - بیگور کا یہ بھی کہنا ہے کہ "اس خیل کے قوم کے راج میں محکوم کا شک و شبہات پھیل پکرتے رہتے ہیں ادبہ اندیشے ایک بڑے دماغ اور اور منظم ذہانت اور اخلاقیات میں پیدا ہونے ہیں۔ لہذا اس میں مقدور ملوثی ہیں۔ جو اپنے پیچھے انسانی دل سے رستے ہوئے خون کے صفے پر آلام و مصائب کی لکیریں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سزاؤں کو محض ایک نامعلوم قوت دے رہی ہے جس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک دور دراز ملک کی پوری آبادی نے اپنے انسانی وجود کو بالکل کھو دیا ہے" 67ء

ہندوستان میں برطانوی حکومت پر ایک خوفناک فوجی جبر متبذیل ازم ان ویسٹ (Nationalism in west) میں وہ لیکچر جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 60ء میں لائے گئے تھے انہوں نے ممالک متحدہ امریکہ میں جیسے تھے۔ انہیں اس قوم کی مذمت کا کافی مواد ملتا ہے بے رحمی کے ساتھ خوریزی، مالی تباہ کاری قیمتی یادگاروں کا انہدام اور جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے 1919ء کے دروناک حادثات ان کی خوفناک پیش گوئیوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔

لیکن بہر حال قسبلر کمزور سے گاؤں بیگور نے جو الزامات عائد کئے ہیں وہ درحقیقت اس شہنشاہیت سے متعلق ہیں جو انیسویں صدی کے سرمایہ داران قومیت کی پیداوار تھی نہ کہ اس نیشنلزم پر جو اس کا اصل روپ ہے

بیگور میں اس نظریہ کے استدلال کا سامنا کرنے کی اخلاقی جرات تھی جس کا مطالعہ یہ تھا کہ انسانیت کے مفاد کی خاطر تمام نظام شہنشاہی ختم کر دیے جائیں۔ ایشیا، افریقہ

65 - Abid P. 13

66 - Abid P. 14

67 - Abid P. 7

یہ دنیا کے کسی بھی حصے کے لوگوں کو بیرونی حکومتوں کی غلامی کے شکنجوں سے آزاد کیا جانا چاہیے ہندوستانی آزادی کو دوسرے غلام ملکوں کی آزادی میں معاون بننا چاہیے ایک عالمی سماج کی تشکیل ہونی چاہیے۔ جس میں تمام انسانیت کی شمولیت ہو۔ کیوں کہ عالم گیر آزادی ہی انسان کی شخصیت کی کامرانی کا یقین دلا سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ میکائیکی تعلقات کو انسانی تعلقات میں تبدیل کر دے گی یہ ایک ایسی دنیا کو عالم وجود میں لائے گی جس کا خواب با اصول اور مقصدی نظریات کے لوگ دیکھتے رہے ہیں یہ انسان اور انسان کے تعلقات کو منفرد شخص سے بڑھا کر فرقہ اور فرقے سے کائنات اور کائنات سے لامکان تک لے جائے گی۔ ۱/۶ جب عالم گیریت حاصل ہو جائے گی تب "اس کے ماسوا سب کچھ یعنی نجی سرمایہ کا تعیش قوموں کے حقوق وغیرہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ انسان کی روح تب تھیاب ہو جائے گی اور اس کے لئے جو تاریخی مہم مقدس تھی وہ پائیدگی کو سپونج ہو جائے گی۔" ۱/۶ انہیں مثالی اصولوں کی روشنی میں نیگو نے ہندوستان کے مسئلہ کو لیا جس کے دور رخ تھے۔ ایک مستقل اور دوسرا عارضی۔ فوری یا عارضی مسئلہ تقسیم بنگال کا نمودار ہو اور مستقل مسئلہ میں ایسے امور شامل ہیں۔ جیسے کرائسندہ سماج کا کیا ڈھانچہ ہوگا اور ہندوستان کے آزاد ہوجانے کے بعد اس کا جدید کلچر کیا ہوگا۔

مستقل مسئلے کے حل کا انحصار حسب ذیل امور پر تھا۔ (۱) ماضی کو نو بن نشین کرنا یعنی پوری قوم کے افکار اور تاریخ کی سند سے قوم کے کردار اور مروجہ خیالات کا علم (۲) مغربی تہذیب کے تضاد کے اثرات کی حقیقت اور قدر کو سمجھنا (۳) ہندوستانی سماج پر شاہی حکومت کے اثرات کا صحیح اندازہ کرنا اور (۴) جدید مغربی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب کی قدر و قدر۔ درمیان امتیازات اختیار کرنا جس سے اہم مغربی تہذیب کے کچھ اہم عناصر اپنانے وقت اپنی پرانی قدریں محفوظ رہ سکیں۔

اگرچہ اس ضمن میں کہنے کے لئے راہ بندر نانھ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن انھوں نے ہندوستانی تاریخ کی تعبیر کو ہی ہندوستان کے مستقبل کے تعبیر کی بنیاد قرار دیا اور بد قسمتی سے ان کی زندگی کے تعبیر اور وہیں ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ ابتدائی مراحل میں تھا اور

68 - Tagore, Rabin dramath, Towards Universal . vol. 1. P. 94.

69. Ibid P. 100.

انفسوس یہ ہے کہ یہ کام زیادہ تر انگریزوں نے کیا۔ جن کے خیالات ایک تو ملکہ وکٹوریہ کے زمانہ کے مصنفوں سے متاثر تھے جو حسد کے سبب خود کو کالے لوگوں سے نفی طور پر بڑبڑتے ہوئے تھے۔ اور دوسرے عیسائیوں کی ایشیا کے مذہبی اور سماجی اداروں سے بے جا تحارت کے مواد نے بھی ان لوگوں کے خیالات کو بہت گندہ کر دیا تھا خود دار ہندوستانیوں کا ان بے ہودہ اور نامناسب نظریات کے خلاف شدید رد عمل قطعی فطری فعل تھا۔ مزید یہ کہ آج بھی قدیم ہندستان کے تاریخی حقائق کا مجموعہ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے انیسویں صدی کے آخر میں یہ اور بھی قلیل تھا لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ توہمات کو کھل کیلئے کاموں ملے اور رومانی حب الوطنی کی آرزو کو ایک وسیع میدان ورکے لئے مل گیا۔

مینگو بھی ان خامیوں سے مستثنیٰ نہ رہ سکے۔ لیکن ان کی تیز فہم و فراست سنسکرت کی کتابوں سے کچھ نتائج اخذ کئے جو آسانی سے رو نہیں کئے جاسکتے ان میں سے دو یہ ہیں۔

(۱) ہر دور میں ہندستان کی تاریخ کا رجحان کثرت میں وحدت و اتحاد کی تلاش کی طرف رہا ہے یا دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کا میلان مختلف فرقوں، تہذیبوں، عبادت کے طریقوں، رسموں اور نظریات میں پائے جانے والے اختلافات میں مصالحت اور منتشر تہذیبوں کو ہم آہنگ کر کے ان کو یک جا کرنے کی جانب رہا ہے۔

(۲) یہ کہ سماجی نظام کو سیاسی نظام اور حکومت پر انسانیت کے اقدار کے اعتبار سے برتری حاصل تھی دونوں کے تعلق نے آزادی اور خود نمائی کی محبت ایک طرف اور قیام امن و نظام کی متابعت دوسری جانب۔ ان دونوں میں کشمکش کی صورت پیدا کر دی

ان میلانات اور قوتوں کے اس کھیل کا خاکہ ہندوستانی تاریخ کے مختلف منازل میں کھینچا جاسکتا تھا مینگو کے مطابق پہلی منزل کا اقتراح آراین کے زمانہ میں ہوا اور اس کی انتہا بدھانہ کے زوال پر پہنچی اس دور میں آریوں اور پڑوسیوں اور دراوڑ کے مابین مغالمت اور ان کی تہذیبوں نے بانوں اور رسموں کو یک جا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ یہ دور برہمنوں اور چھتریوں کے مخالف نظریات کے درمیانی جھیش کی گواہی دیتا ہے۔ ویدوں اور ان میں مذکور مختلف دیوتاؤں کے سردار برہمن دیدہ برہمنی سے بنائے گئے عبادت اور قربانی کے طوطی، آتش پرستی، پجاریوں کی اہمیت، سماجی نظام کا اثر پن اور عقلیت، مذہبی امور میں برتری، اور زندگی کے نظریہ کی قدامت میں برہمنوں کے مخصوص خصائل کی تصویر کشی ہے۔

برہمن رشی جیسے یجناواکیا (yagnavalkya) اور شششت (valaksha) کلہم کے روحانی مبلغ تھے۔ پرشورام ان کا ایک اوتار تھا برہمن اوتار (Atma) تھا درونا (Drona) کرپا (Kripa) اور اشوا تھانا (Ashvatthana) وہ یژمن سورما تھے جو پانڈو کے خلاف جنگ میں برہمنوں کے سردار تھے وید اور سومرتی میں ان کا مذہب اور قانون منضبط تھا چھتریوں کا فلسفہ، ان کا مذہب اور ان کی تاریخ اونپشڈ سبکو دگیتا، مہا بھارت اور رامائن میں منضبط تھے۔ ان کی تعلیم ایک مولہ دانہ مذہب کی تھی۔ آفتاب جس کی علامت ہے اور وشنو رام، اور کرشن اور گوتم بدھ جو سب کے سب چھتری تھے اس کے اوتار ہیں۔ یہ چھتر ارجن اور کرشن مہا بھارت کی جنگ میں چھتریوں کے کاٹتے تھے۔

چھتریوں کا مذہب عبادت اور محبت کا مذہب تھا۔ اس نے اعلیٰ اخلاق مثلاً خواہشات کے جال سے آزادی، اولوالعزمی اور جاں نثاری کی تعلیمات دیں اور ان کو پھیلا دیا۔ برہمنوں کا پابند مذہب نہیں تھا اور اس نے ظاہر پرستی کو نظر انداز کیا۔ کرشن اس کے عظیم معلم تھے جو چھتری شہزادے تھے۔ سبکو دگیتا ان کی مذہبی کتاب ہے ایک چھتری بادشاہ رام اس کے مثالی کردار تھے جن کے صلاح کار اور پیجاری رشی وشنو امتر ایک چھتری تھے۔ رام نے برہمنوں کے سپروپر شورا کو شکست دی۔ شیو کی کمان کو توڑا۔ برہمنوں کو مست کر کے جنگل کو خالی کرایا۔ زمین پر مل چلایا غیر آریوں پر فتح پائی گوہا (goha) اور (Chandala) چاندلا کو حاصل کیا۔ اور شمال و جنوب کو ایک کر دیا۔

آخر کار برہمنوں اور چھتریوں میں مفاہمت ہو گئی۔ اور ہندوؤں میں برہما، وشنو اور شیو کی تثلیث بن گئی۔ کرشن، رام اور بدھ کے علاوہ پرشورام ایشور کے اوتار تسلیم کئے گئے اور وید، اونپشڈ سبکو دگیتا، مہا بھارت اور رامائن وغیرہ سب پاکیزہ مذہبی کتابیں سمجھی جانے لگیں۔ وحدانیت اور اصنام پرستی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے دشتناک خون کا پیسا اور موت سے کھیلنے والا غیر آریوں کے زوردار (Rudra) کو اوہ اسرار و رموز کے آزادی پسند شہنشاہ، روحانی سرخوشی کے مالک، وید کے شیو کو ایک کر دیا۔

بدھوں کے دور نے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ بدھ کی روحانیت نے زندگی کو وسعت اور تحرک بخشی اور اختلافات کی دیواروں کو گر کر۔ غریبوں، مجبوروں، بد نصیبوں اور بیکاروں پر ترس کھانا سکھایا انھوں نے انسانوں کے دوبرو درست چال چلن، انکساری، رحم اور

ہیں " 70/

مغلوں کی نسبت ان کا خیال تھا

"مغل شہنشاہ انسان تھے و ہر طرف حاکم نہیں تھے۔ وہ ہندوستان میں رہے اور ہمیں مر گئے۔ انھوں نے پیار بھی کیا اور بڑے بھی۔ ان کی حکومت کی یادگاریں کارخانوں کے کھنڈرات میں نہیں بلکہ آرٹ کے لافانی نمونوں میں موجود ہیں اور صرف عظیم عمارتی نمونوں کی شکل میں نہیں بلکہ مصوری سنگیت اور دعوتوں کی نقاشی اور سوتی اور ادنیٰ کپڑوں میں بھی موجود ہیں" 71/

لیکن مسلم تہذیب ناکام ہو گئی کیوں کہ اول تو یہ لوگوں کے نظریات اور تخلیقی کارناموں کو ابھار نہیں سکی "دوسرے اس لئے کہ "وہ ہماری نگاہ کو اس دنیا تک پہنچانے میں ناکام رہی" 72/۔ وہ دنیا یعنی ہندوستان سے باہر کی دنیا۔

اس لئے ہماری سست رہ گیا آسودہ خاطر کے نظریہ کو ایک دھکا لگانے کی ضرورت تھی "کیوں کہ ہم اپ بھی اپنی دیہاتی پناہ گاہوں میں گھسے ہوئے تنگ دنیا کے افق کو تنگ نظری سے دیکھ رہے تھے 73/، برطانوی حکومت نے یہ دھکا بھی لگا دیا "یہ لوگ صرف انسانوں کی مانند سادگی سے نہیں آئے بلکہ اپنے ہمراہ ایک نئی مغربی تہذیب بھی لائے.....

ذاتی میدان میں یہ لوگ مسلمانوں کی نسبت ہم سے زیادہ دور رہے لیکن یورپی تہذیب کے سفیروں کی حیثیت سے انھوں نے ہم سے اور اگلے آنے والوں کی نسبت زیادہ گہرا اور وسیع تعلق قائم کیا، 74/ ان کی کامیابی کا راز "ان کی تلاش حق کے لئے ان کی یک جہتی میں مضمر تھا وہ ذہنی کاٹلی، پرفریب و اہموں، سطحی مماثلت اور اپنی پرانی دولت کے گیت گانا جیسی بے کار حرکتوں کا شکار نہیں تھے" 75/

ہندوستان کی مغرب نے پیش قیمت خدمات انجام دی ہیں۔ اس نے انسان پر انسان

70. Tagore, Rabindranath, Greater India quoted by Amiya Chakravarty, Tagore Reader P. 189.

71. Tagore, Rabindranath Personality. P. 18.

72. Tagore, Rabindranath Universal Man P. 342.

73. Ibid

74. Ibid

75. Ibid P. 343.

کے معاملہ روکنے کے لئے جذبات و اور اک کا ایک خزانہ عطا کیا ہے یعنی "ایسے اقدار زندگی عطا کئے ہیں جن کے خلاف ادبی احکام اور قدیم سے قدیم روایات بے کار جدوجہد میں مشغول ہیں" 76/ عقل کے دائرہ کار میں انہوں نے توہمات سے بھاری عقیدت کو چھین دیا و لالہ ہندی کی بنیاد رکھی اور علی میدان میں انسان کے حقوق کو ظاہر کیا 77- اس طرح ہندوستان کے افکار میں انقلاب آ گیا۔

لیکن بہر حال ملک و قوم پر مغربی تہذیب کے غلبہ اور شہنشاہیت پسند حکومت کے اقدار نے جس کا نتیجہ انسانیت پر ہے قلماء مظالم اور حکمرانوں کے گہری شکل میں نمودار ہوا ان سب نے اشیاء کی عزت کو خنک میں ملا دیا ہندوستان میں برطانوی حکومت ایک بے روح مشین تھی جو ہندوستان کی رائے عامہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ یہ غیر تحقیقی تھی اور اپنے رنگ پر نازاں ہونے کا زبردست احساس رکھتی تھی جانبدار متعصب اور دوسروں کو اپنے اغراض کے لئے استعمال کرنے کے جذبہ سے بھرپور اور مستبدانہ تھی یہ ایک ایسٹرن رول (Eastern Rule) کے مانند تھی جو وزن اور طاقت میں بہت بھاری بھر کم اور اپنے فوائد کو دیکھ کر رکھتا ہے لیکن جس زمین پر چلتا ہے اس کو کھل کر رکھ دیتا ہے اور زرخیزی نہیں عطا کرتا 78/ برطانوی حکومت کی بغا ہر بے پناہ قوت اور اس کی شہنشاہیت کے دبدبے کی متذکرے ہوئے اور ماضی کی داستانوں سے حوصلہ لیتے وقت نیگور کے اپنے اس عقیدے میں کمی افزائش نہیں ہوئی کہ ہندوستان ایک دن اٹھے گا اپنی روحانی قوت کو مجتمع کرے گا اور عالم گیر وحدت انسانی کے تخیل کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا:-

"میں آج اسی پر زندہ ہوں کہ ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ وہ ہمارے درمیان اسی قہر بدلت میں پڑے ہوئے غریب ہندوستان میں پیدا ہو گا۔ میں اس پیغام کا منتظر ہوں جو وہ اپنے ساتھ لائے گا اس کے وہ پڑ سکودہ الفاظ جن میں نجات کا وعدہ ہو گا اسی مشرقی آفت سے ابھر کر گونجیں گے اور مام سننے والوں کو قوت اور اعتماد بخشیں گے" 79/

76- Ibid. Page No 344

77- Ibid. Page No 347.

78- 'Son Sachin, Political Philosophy of Rabindranath Tagore P. 72.

79- Tagore, Rabindranath, Towards Universal Man Page 359.

ان کا تعین تھا کہ قسمت کا چکر ایک دن برطانوی لوگوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دے گا ۸۰/۷ وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ اس منہی وجہ سے نہیں کہ غلامی ایک غیر اخلاقی چیز ہے یا انسانی شخصیت کی منہضاد شے ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان کو غربت اور پریشانیوں میں ڈال دیا ہے بلکہ ان وجوہات کی بنا پر جو انسان کو اشرف المخلوقات بتاتی ہیں۔ کیوں کہ اس نے (ہندوستان نے) اپنے عظیم افراد کے ان پیش بہا الفاظ کی قرضہاؤں کے دوران میں حفاظت کی ہے کہ ”خدا الاعدو ہے، خدا کی ذات میں سکون ہے، خیر خواہی اس کی ذات میں ہے۔“ تمام مخلوق کی وحدت ذات باری تعالیٰ میں ہے“ ۸۱/۱

لیکن ٹیگور نے اس آزادی کا خاکہ کہاں سے پایا؟ ہندوستان کے ماضی نے اس کے کچھ رنگ و روپ نمایاں کئے۔ مغرب کے سحر بات نے یہ ظاہر کیا کہ کن سے اعتبار کیا جائے اور کن کو قبول کیا جائے اور ان کے فلسفہ نے جو انسانی اور خدائی شخصیتوں کے اقدار کے بارے میں نکھاسا نے بھی ان کی مدد کی اور اس سلسلہ میں رہنمائی کی۔

برطانوی حکومت سے پیشتر ہندوستان کی تہذیب کے متعلق ٹیگور کا نظریہ یہ تھا کہ وہ سماج کی سمت یا سماج سے منسلک تھا نہ کہ آج کی یورپی تہذیب کی طرح حکومت سے منسلک۔ یہ اختلاف ان کے لئے بڑا اختلاف تھا۔ سماج نے افراد کو رضا کارانہ طور پر باہمی امداد کے لئے منظم کیا تھا سماجی اور معاشی تنظیم نے آپس کے مفادات کا تحفظ کیا اور تقسیم عمل کو فروغ دیا۔ یہاں تک کہ ذات پات کا جامد نظام بھی بنیادی طور پر قوت کے اعتبار سے باہمی امداد اور تقسیم عمل پر مبنی تھا جیسا کہ جگو وگتینا میں کہا گیا ہے ”سماج اہلیت کی بنیاد پر چوبیسوں کی صورت میں تھا تقسیم ہو گیا تھا“ ۸۲/۸ لیکن بعد میں موروٹی اصول، مذہبی اختلافات، اور ذاتوں کی مختلف درجات ہیں تقسیم نے سماجی تنظیم کو بے حس کر دیا اور یہ تنظیم خرابیوں کا سمندر بن گئی۔

حکومت یا سیاست میں زیر دست قانونی یا جذباتی لادی جاتی ہیں۔ ٹیگور کے انیسویں صدی کی حریت پسندی میں یہ تھا کہ حری دیاؤ کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ افراد اور سماج کو زیادہ سے

80 - Ibid P. 358.

81 - Ibid P. 196.

82 - Bhagavad Gita IV (13).

زیادہ آزادی کا احساس ہو سکے۔ ہندوستان کے معاملات میں جہاں کے عناصر جبر کرنے والی غیر ملکی مطلق العنان حکومت تھی۔ وہاں سماج پر اس معاملہ میں اور زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی اسی لئے انھوں نے اس بات کی حمایت کی کہ سیاسی تحریک سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اعتمادی اور خود کار اور ترقی پذیر سماج کی تعمیر کی جائے۔ اور سماج سے ان کا مطلب ایک متوسط طبقہ کے تعلیم یافتہ افراد کے مختصر سے حلقہ سے مرکوز نہیں تھا۔ بلکہ ہندوستان کے گاؤں میں بسنے والے لاتعداد عوام ان کے نزدیک سماج کا اہم جز تھے۔ بظاہر ان کا خیال لوگوں کے معاملات میں حکومت کی مداخلت کو کم سے کم کر کے اقتدار کو اپنے لوگوں کے ہاتھ میں سونپنا تھا بعد میں گاندھی جی کی قیادت میں اس منصوبہ کی تکمیل ٹیگور کے نظریات کی آئینہ دار ہے۔ بہر حال یہ بتانا ضروری ہے کہ ٹیگور نے سماج اور حکومت میں علیحدگی کا جو ذکر کیا ہے وہ حکومت اور سماج کی علیحدگی بیسویں صدی کے آغاز کے ہندوستان کے حالات اور وکٹوریہ کے ر کے انگلیتہ کے حالات سے مماثلت رکھتی ہے۔ لیکن اس کی کوئی عملی یا نظری بنیاد نہیں ہے۔ سماج اور حکومت ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ عام آزاد سماج میں معاشی حالات اور ملک کے عام حالات حکومت کے حدود اور دائرہ کار کا تعین کرتے ہیں۔ پہلے سے بنائے گئے اصولوں کو بروئے کار نہیں لایا جاتا۔ تاریخ آزاد تجارت کے نظریہ اضافت، مسلم عقائد کی نفی کرنے والوں کی نفی، صرف اپنے مفاد کو مدنظر رکھنے کے باوجود دوسروں کے مفاد پر نگاہ رکھنے کے اعمال، اور طاقت یا غریب و محروم کے محرکات کی اطاعت پذیری یا ان سے انحراف ان سب کی مثالوں سے بھری بڑی ہے۔

یہ نظریہ کہ وہ سیاسی نظام قومیت کی بنیاد پر حکومت کے قیام کی شکل میں اپنے کو ظاہر کرتا ہے وہ اس نظام کے مقابل میں فطرت سے کم مطابقت رکھتا ہے جو سماج کی بنیاد پر قائم ہو حسب ذیل نتائج کے ظہور کا ذمہ دار ہے۔ (۱) ایک مشرق اور مغرب کے سماج اور ان دونوں کے کلچر انتہا درجہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں (۲) یہ کہ ایک قوم ہونے کے جذبہ کا ارتقا ہندوستان کے ذہن و مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا تھا (۳) یہ کہ مغرب میں نیشنلزم نے جو شکل اختیار کر لی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمزوروں پر ملکیت پرستانہ اقتدار قائم ہو گیا۔ دنیا کی مختلف قوموں میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی حد تک مقابلہ کو اکایا ہے۔ جسٹھلکوک و شہنشاہ اور جنگ کو جنم دیا ہے اور اسی سے وہ تمام بین الاقوامی زقاتیں ابھری ہیں جو ان اقدار کے

جوانسانی شرف کا جوہر ہے نہ صرف برعکس ہیں بلکہ ان کا انکار کرتی ہیں میگزین کے ان دلائل پر بحث کرنا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادی النظر میں مبالغہ آمیز اور کھیل فرمیں۔

مشرقی و مغرب کا فرق کوئی بنیادی یا خاصائص کا فرق نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف صرف کم و بیش کا ہے۔ مشرق میں سماج کا ارتقاء مغرب کے سماج کے ارتقاء کے مقابل میں سست تر رہا ہے جیسا کہ پہلا نظام سے تجارتی نظریہ یا بنیادیں اور اس بنیاد پر سرمایہ داری تک مغرب میں یہ سلسلہ مستقل طور پر رہا ہے۔

دوسری طرف ایشیا کا انقلاب تقریباً تیرہویں صدی سے انیسویں صدی عیسوی تک بالکل بند رہا یہاں تک کہ برطانوی نظام حکومت نے اس میں ہل چل پیدا کی۔ ایک کوروسانی اقتدار کا منصب عطا کرنا اور دوسرے کو مادی حکومت کا نام و نشان ناموزوں ہے اور صرف ناموزوں ہی نہیں بلکہ محض بے جا غور و فکر ہے۔ یعنی خطرناک خود فریبی ہے۔

میگزین نے ہندوستان کے سماج اور تہذیب میں افسوس ناک خامیوں کو تسلیم کیا وہ مذہبی اختلافات فوقہ وارانہ اور نامعقول نا اتفاقیوں سے اس قدر بظن تھے کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ "ہندوستان میں کبھی سچی قوم پروری کا شعور نہیں تھا" انہیں اندیشہ تھا کہ "یہ ذاتی تفرقہ جس نے قومی اتحاد کی راہ میں روکاؤں میں کھڑی کر رکھی ہیں کہیں ہمارے سیاسی اتحاد میں سد راہ نہ ثابت ہوں" 83

بہر حال وہ ہندوستانی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن تھا کہ کروڑوں بے سہارا ہندوستانیوں کو ناقابل تصورات و اے اور نام نہاد مہذب، انگریز اقوام کے منہ سے چھڑائیں اور انسانی اقدار سے جہاں تک وہ دور جا چکے تھے وہاں سے ان کو شرف انسانی تک واپس لائیں۔ اور شہنشاہیت پسندانہ طاقت کا جو بے جا خوف و ہراس ان پر طاری تھا اس سے ان کو نجات دلائیں۔ انہوں نے ہندوستان میں ایسی قوم پروری کی توقع کی جو کہ ننہائی پسند مجھڑا اور تباہ کن نہ ہو بلکہ ایسی قوم پروری لانی چاہی جو صحت بخش اور مذہبی انسانی پڑی ہو ان کے نزدیک انسانی انقلاب کا واحد راستہ یہی ہے

83. Tagore Rabindranath Nationalism, p. 106.

84. Tagore Rabindranath, Letters to Friends.

ٹیکو قوم پروری کو اور خاص طور سے اس کے فرقہ پھیلانے والے نتائج سے بخوبی واقف تھے لیکن وہ سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۱۰ء تک وہ قطعی طور پر تقسیم بنگال کی تحریک میں لگے رہے لیکن حاکموں سے حمایت کی بجائے مانگنا سیاسی درپوزہ گرمی کو وہ نظر حقارت سے دیکھتے تھے اس لئے انھوں نے ملک کے سامنے سماج کی تعمیر اور خود اعتمادی پر مبنی سیاست کا پروگرام پیش کیا۔

شور و ہنگامہ سے معمور سیاسی ایکی میٹن ان کی نفیس، حساس، اپجانی کی محنت سے بھرپور صاحبِ مہر شخصیت کو کیسے اس آسکتی تھی اس لئے وہ اس میدان سے ہٹ گئے اور قومی تعلیم پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ سماج کی خدمات کو ہر تہہ پر تفوق حاصل ہے۔ اور اگرچہ انھوں نے ایسا کر کے سیاست کی قدر و قیمت کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا سماجی ترقی اور فلاح پر زور دینا بالکل درست تھا لیکن جب کبھی بھی وقت نے تقاضا کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں نہیں پچکپکے اور اظہار کے ذریعہ انھوں نے حکومت یا اپنے عوام کی خوشی یا نا راضگی کی پرواہ نہیں کی۔ جلیانوالہ باغ کے قتل عام پر ان کا سرکار کو ملامت کرنا اور اپنے 'سر' (Sir) کے خطاب سے دست برداری دینا پہلی بات کی تصدیق ہے اور انگریزوں کا مقاطعہ کرنے اور غیر ملکی اشیاء جلائے پر انھوں نے فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ یہ دوسرے قول کی تصدیق کرتا ہے۔

ان کا تعمیری سماجی کام، صداقت پسندی اور انسانیت نوازی کے اصول سے متاثر تھا۔ انھوں نے ہندوستان کی ان روایات کو جن کا تعلق روحانیت سے تھا تلاش کرنے اور ان کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی تہذیب کے اصول کے صحیح اختلاط کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ مغرب پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ مغرب نے علم کی ترقی میں جو حصہ لیا ہے اس کے اعتراف میں فیاض بھی تھے مثلاً سائنس اور انسان کی فلاح کے لئے فطرت کے قوتوں کی تسبیح۔ ان کے دل میں دنیا کے ان تمام افراد کے لئے بے پناہ احترام تھا جو انسانی اتحاد اور بھائی چارہ کے جذبات کو فروغ دیتے تھے

ہندوستان کے عام مسائل میں فرقہ وارانہ اتحاد اور ہم آہنگی ایک بڑا مسئلہ تھا انھوں نے محسوس کیا کہ "ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سر زمین پر رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے کتنے جدا ہیں" لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ جب تک

ہمارے سرور کی وہ خامیاں جن کو سب سے پہلے ہم نے نہیں ہوجائیں مشکلات ہماری سیاسی زندگی کی ہر راہ کے ہر قدم پر روئے اسکا قی رچیں گی اور ہم کبھی اپنی عظیم کوششوں کو کامیابی کی منزل تک نہ لے جاسکیں گے۔ 85/

اسیں اس کا یقین تھا کہ اگر ہم اپنے اندرونی نزاعات یا اختلافات پر قابو پالیں تو ہم اس قدر مل جوائیں گے کہ ہن تمام بیرونی کوششوں کا مذاق اڑائیں جو ہمیں اختلاف پیدا کرنے کے باعث ہیں۔ 86/ ان کے خیال میں ایک اختلاف تو تعلیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد کا فرق ہے۔ کیوں کہ اس طرح ہندو لوگ زیادہ تعداد میں سرکاری ملازمتوں میں داخل ہو کر حکومت کی زیادہ حمایت کے مستحق بن گئے تھے جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوتا ہم دل سے ایک نہیں بن سکتے۔ 87/

انھوں نے ہندوؤں کے دلوں میں مسلم حکومتوں کے خلاف مہین و حسد کے جذبہ پر بحث کرتے ہوئے ان کا مقابلہ انگریز حکومت سے کیا اور کہا "لیکن ہندستان میں برطانوی حکومت شخصی نہیں ہے۔ بلکہ دفتری ہے اس لئے یہ ایک واہمہ ہے اودفن کے لحاظ میں اپنے کو ظاہر کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 88/

دوسری طرف "ہندو اور مسلمان ہندستان کے دو بڑے فرقے ہیں۔ جہں اس ایثار صبر و احتیاط اور جبریل انتفس کے اظہار سکے لئے آمادہ رہنا چاہیے جو سیاسی اتحاد کے لئے ضروری ہے۔ 89/ یہ بد نصیبی تھی کہ اندرونی بغض و عناد نے انھیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ "ہندو کے نزدیک مسلمان ناپاک ہے اور مسلمان ہندو کو ملحد قرار دیتے ہیں" یہ بد نظمی ہندستانی ہم آہنگی کے ادراک اور مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات میں مفاہمت کرانے کے تاریخی جذبے کے متضاد ہیں اور انھیں ختم کیا جانا چاہیے۔

85. Tagore Rabindranath Towards Universal Man, P. 105.

86. Ibid

87. Ibid P. 106.

88. Tagore Rabindranath, Personality P. 18.

89. Tagore Rabindranath Towards Universal Man P. 106.

اپنے وطن سے محبت، ہندستان کے بننے والوں سے محبت، اپنے عظیم اضمی پر مغز، اور اس کے کلچر پر مغز جس کی بنیاد انسانیت نوازی پر تھی اور اس کے مستقبل پر یقین۔ یہ تھا ٹیگور کا ہندستانوں کے لئے پیغام۔ لیکن ٹیگور نے قوم سے آگے انسانیت پر نظر ڈالی انھوں نے کہا

”اور میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ مکمل انسانیت میں ہم آہنگی ایسی شے ہے جہاں مغربی اس کے باطنی خزانوں کو کھینچ نہیں سکتی ہے جہاں شکست فتح کا موت حیات جاودانی کا دروازہ کھل سکتی ہے اور جہاں دوامی عدل کی تقسیم میں وہ بھی جو سب سے پیچھے ہیں اپنی توہین کو نہری فتح و عظمت میں بدل سکتے ہیں ۱۹۰۴ء

ایم کے گاندھی

گاندھی جی اس حیرت انگیز عدم تشدد کی تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے ہندستان کو اس کی آزادی کے عظیم مقصد سے ہلکا کر کیا۔ اپنی پچھتر ویں سالگرہ پر ۲۲ اکتوبر ۱۹۴۷ کو انھیں بہت سے مشہور لوگوں کی طرف سے جو اپنی ساسی، فلسفیانہ، مدبرانہ یا ادبی خدمات کے باعث عالمی حیثیت کے حامل تھے مبارک بار کے خطوط وصول ہوئے۔ ان میں سے ایک موجودہ دور کے عظیم سائنسدان آئن اسٹائن (Einstein) بھی تھے۔ انھوں نے گاندھی جی کے بارے میں لکھا تھا:-

”وہ اپنے عوام کا ایسا رہنما ہے جیسے بیرونی قوت کی مدد حاصل نہیں۔ ایک ایسا سیاستمدار ہے جس کی کامیابی کسی ہنر یا کسی میکانیکی اشیاء کی مہارت پر نہیں بلکہ صرف اس کی شخصیت پر مبنی ہے۔ جو ہر شخص کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک فاتح جنگ جو ہے جس نے طاقت کے استعمال سے ہمیشہ بغیر کی۔ ایک عقل و فراست و انکساری سے آراستہ شخص ہے اور پختہ عزائم اور بے لچ استعمال سے مسلح ایسا شخص جس نے اپنے عوام کی ترقی اور فلاح کے لئے اپنی تمام قوت صرف کر دی اور ایک ایسا شخص جس سے یورپ کے جنگلی پن اور بربریت کا مقابلہ انسانی شرافت سے کیا اور اس طرح ہر منزل پر بلند و بزرگ رہا۔ آئندہ نسلیں مشکل سے یقین کریں گی

کر کوئی ایسا خون اور گوشت کا جھمکہ بھی واقعی اس روئے زمین پر کبھی چلتا پھرتا رہا ہوگا ۱۱/۹
اس غیر معمولی تحریک کی مدد سے بہت ادرک و دار کو سمجھنے کے لئے جو حقیقتی معنوں میں اس حدیم انسان
انسان نے چلائی اس کی رہنمائی کی اور اسے قائم رکھا اور ان کے ایجاد کردہ عمل کے طریقوں کو سمجھنے کے لئے
جو بالکل ناکھ اور ناقابل یقین نظر آئیں گے۔ یہ فردی ہے کہ اس حیرت خیز فکر کی نوعیت اور اس کے
سرچشمہ کا تجربہ کیا جائے جو انھوں نے اپنے ملک کے عوام اور بہت سے بیرونی ملکوں میں رہنے والے
افراد کے ذہنوں پر اثر ڈالا۔

گاندھی جی انسانیت کی تاریخ میں قدرت کا غیر معمولی مظہر ہیں۔ دنیا نے انھیں ہر ماہ کو بھلائی کا عظیم
روح ساگر چا انھوں نے بارہا بڑی کربناک انکساری کے ساتھ اس خطاب سے ہمراہ ہونا چاہا —
لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ میں ایسے انسان کی مثال ملنی مشکل ہے جو کروڑوں انسانوں کو قربانی دینے کے لئے
صرف تیار کرے بلکہ اگر وہ حدوں سے تجاوز کر کے عدم تشدد کے اصول کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوں
تو انھیں روک دینے کی قوت و صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اس کے اخلاقی اصولوں کا عروج اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ ایک ہی ادا میں اس نے بدلے کے ہونے پر جوش و خروش مند لوگوں کو اس وقت روک دیا تھا جب وہ بلندی
سے قریب تر تھے سب سے قریب اور سب سے عزیز تر ساتھی ان کے خلاف بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا
شکار ہوئے ان کے مخالف اور بداندیش نکتہ بینی کرنے والوں نے ان کو گالیاں دیں اور ان لوگوں نے جو
ذرائع کی پرولہ کے بغیر متعدد کے حصول کی خواہش رکھتے تھے انھیں گاندھی جی نے (تعلیٰ رد کر دیا۔

جبکہ ان کی اپنی زندگی اور ہندوستان کی خاطر حاصل کی گئی ناقابل فراموش کامیابیاں ہی ان کو تاریخ
کی نامور اور مشہور ہستیوں کی صف اول میں رکھے جانے کا استحقاق دیتی ہیں اور ان کی سچائی اور عظمت
کی تعلیم اور ذاتی حیثیت میں ان پر قلعہ زعم کا بلند کردار ان پر جمائے دوام کی مہر ثبت کرتا ہے۔ ان کی پوری
کی صف میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے لیکن ان کی ذاتی زندگی پاکیزگی، انسانیت کے لئے ان کی اخلاقی محبت
انسانیت کی اچھائی میں ان کا اعتماد اور سچائی کے لئے ان کی انتہائی لگن۔ انھیں ان عظیم روحوں کی صف
میں فرو رکھا کر دینی ہے جو نوع انسان کے فلاح کی خاطر وقتاً فوقتاً وجود میں آتی رہتی ہیں۔

گاندھی جی بڑی کشمکش اور پریشانیوں کے عالم میں پیدا ہوئے اور اسی بے تردید میں پرورش پائی حاکم
و محکوم طبقے کے درمیان سیاسی اعتبار سے برسرِ تلخ تعلقات تھے ایک طرف غرور و تحقیر کا جذبہ تھا اور

دوسری طرف فصد اور غلامی کا احساس۔ حاکم محکوم طبقے کی رائے عام کی طرف سے بالکل غافل تھے اور عقل — اور کردار کے لحاظ سے انھیں خود سے کمتر تصور کرتے تھے۔ اسی لئے اعتماد اور دوداری کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف سمجھ دار تعلیم یافتہ اور اعلیٰ قدامت کے افراد بے چارگی اور بے عزتی کے جذبہ سے پریشان رہتے تھے جو حکومت کے بے معنی خوف کے سبب کوہ آتش فشاں کی مانند وقتاً فوقتاً پھٹتا رہتا تھا۔

ملک میں جو عظیم بے امنی پھیلی ہوئی تھی اس کے اظہار اور مقابلہ کو ایک ادارہ عطا کرنے کے لئے 1885ء میں انڈین نیشنل کانگریس کو وجود میں لایا گیا۔ لیکن برسوں گزر گئے اور کانگریس حکومت کو اپنی جانب ملتفت نہ کر سکی۔ صمدی کے اختتام پر تمام وابستہ امیدیں کھلا رہی تھیں اور جوش و خروش ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ نئی اور زیادہ جھٹ و تحریک سے لبریز آوازیں ابھرنے لگیں جنہوں نے زیادہ زور دار حرکت عمل کی وکالت کرنی شروع کر دی۔

اگر عوام میں تشویش اور تحریک پیدا ہوئی تو اس کے اسباب محض سیاسی نہیں تھے۔ بڑی حد تک یہ اسباب معاشی تھے۔ صنعتی ترقی پر زور دینے والی شاہی حکومت کی پالیسی نے خاگی دستکاری اور فساد کا رنگ بگیرا کر ختم کر دیا تھا اور دیہی زندگی کو منتشر اور مفلوج کر کے عام بد امنی پھیلا دی تھی اور یہی بد امنی تحریک کا سبب بن گئی۔

ان کے اثرات اخلاقی اور فکری میدانوں میں ظاہر ہونے لگے۔ ہندوستان کی زندگی ان دنوں حیرت انگیز مخلوط مجموعہ (Cassiopea) ہو کر رہ گئی تھی۔ جدیدیت جس کا زور دہن اور عقل و جدت اور افراطی آزادی، اور اس بات پر تھا کہ قوم پرستی کو سماجی عقیدہ کہ بہترین شکل تسلیم کی جائے تاکہ شہر بیلد کے اندر و فساد کی کے جذبات اس کے صلہ میں پیدا ہوں۔ اور ان کو خود شناسی اور خدمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل دیں۔ یہ تھے خیالات جو پھیل رہے تھے لیکن اس کا طریقہ کار بہت حسست اور بے اہنگ تھا۔ ملک آبادی اور قبیلہ و نسل لحاظ سے بڑا تھا۔ افلاس اور چارالت میں بھی غرق تھا بہت ہندو اور زندگی کی اعلیٰ قدروں پر فخر کرنے والا ہندوستان اپنی اپنی اعلیٰ اقتدار کو موجودہ حالات میں از سر نو زندہ کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف تھا۔

لیکن عام لوگ ان اقتدار کو بلا دلیل و حجت صرف اپنے رسم و رواج کے ذریعہ قائم کئے ہوئے تھے۔ رسم و رواج کا نظم اس درجہ شدید اور سخت تھا کہ مغربی علوم، سائنس، فلسفہ، تاریخ اور ادب سے۔ دشمنانہ افراد بھی اعتقادات اور اصول میں اتنے پختہ تھے کہ وہ کسی تنقید اور استعمال کے مرتب

سے بھی نہیں گندے تھے۔

بڑے بڑے قصبوں میں جہاں یونیورسٹی کے حریت یافتہ پیشہ ور لوگ پائے جاتے تھے وہاں کچھ حلقے ایسے مل سکتے تھے جو پہلے طور و طرز میں معزیت کی نقل کرتے تھے لیکن مجموعی طور پر ان کے دماغ غلط سماجی اور مذہبی معاملات میں قدامت کے دمک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرقی قدامت پسندی اور مغربی حریت پسندی کا یہ اختلاط قطعی طور پر ناسازگار اور میکاکی تھا۔ ان دونوں نظریات میں بنیادی اتحاد اور معقولیت پر مبنی اتفاق بنیاد اگر نہ کی کوشش میں کم کامیابی حاصل ہوئی۔

جدیدیت میں انتہا پسند گروہ کے افراد اس بات کے حامی تھے کہ قدامت کو پوری طرح ختم کر دیا جائے۔ قدامت پرست انتہا پسند ایک مضبوط اور بلند وبالادیلو اچھین کی مانند دیوار کھڑی کر دینے کی خواہش رکھتے تھے تاکہ جدیدیت کے داخلہ کا ہر راستہ بند ہو جائے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت نے بھی ان کوششوں کے فتوے اور بے کار ہونے پر غور نہیں کیا۔

لیکن بہت سے متوسط مکتبہ خیال کے لوگ بھی ابھر رہے تھے جن کی کوشش تھی کہ قدامت کو جدید سے بلکہ مغرب تک سے مختلف مقدار میں ملا دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے احیاء مذہب کے حامی تھے جو کسی بھی عقیدے سے متفق نہ تھے اور انھوں نے ہندوستان کے ماضی کو تھام رکھا تھا کیونکہ ان کے خیال میں ان ادوار میں ہندوستان پر برتر داخلی و خارجی تہذیب کا حامل رہ چکا تھا۔ اگرچہ جدید کے دور میں اس میں زوال آگیا مگر ان کے سامنے اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کے غیر طبعی میلانات کو ختم کر کے ان میں قدیم اور حقیقی پاکیزگی جمع کی جائے۔ اور جدید مغربی تہذیب کے اچھے اور کارآمد حصے لے کر پرانی تہذیب میں پیوند لگائے جائیں۔

کچھ دوسرے لوگ نہ تو مکمل طور پر قدیم تہذیب سے ہی راضی تھے اور نہ ہی جدید والی بات کو پسند کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سماج ایک متبادل اور ارتقاء پسند نظام ہے جو تکمیل اور ارتقاء کے زیر عمل ترقی پذیر ہے۔ یہ دوسری تہذیب کے ان عناصر کو خود بخود اپنا ہیلتھ جوکار آئندہ جیسے ہی لیکن افراط اور شمولیت کے سماجی طریق عمل میں ایک تسلسل ہے اور اس طرز عمل کی عقلی تبدیلیوں پر تنظیم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی اور اسی لئے مفکر غلطی اور اندیشہ شک نہ جہلتے ہیں اور خود کو غیر یقینی حالت میں پاتے ہیں۔ لیکن سرگرم قسم کے لوگ لبرل طلب یا سٹی نہیں ہوتے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اپنے اہل کئے ہوئے نتائج کی بنیاد پر سرگرم عمل نہ ہاتھ ہیں خواہ وہ تاریخ منطقی جوں یا نہ ہوں۔ خیالات اور عمل کے رہنماؤں میں کچھ تھوڑے بہت ہیں کچھ حریت پسند ادب بھی کچھ ایسے ہیں جو انقلابی ہیں۔

ملک ٹیکور، گاندھی، اربند اور جواہر لال نہرو کے ساتھ مل کر کانگریس کے لئے کام کیا۔

گاندھی جی ۱۸ ستمبر ۱۸۶۹ کو بھارت کے سامنے ایک سماجی و تعلیمی کا نظیاء کے ایک نو فاضل
 دیش گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرم چند گاندھی ایک بہت ذہنی اثر انسان تھے۔ وہ پود بندہ
 راجکوٹ اور بیکانیر کے راجہ کے دربار میں چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے
 وہ راجکوٹ کے مقام پر راجہ راجستھان کی کورٹ کے جج رہ چکے تھے جس کے ذمہ سرکار اول اور ان کے قباہیل
 کے درمیان نزاعات کی سماعت کرتے تھے۔ لیکن وہ خود دولت ہی جتنا کر سکے اور کوئی جائداد ہی بنا سکے
 اور بہت غریب رہے۔ بہر حال وہ پختہ علم اور بلند اصولوں والے انسان تھے گاندھی جی نے ان کے
 بارے میں کہا ہے کہ وہ سچے بہادر اور رحم دل اور اپنی برادری سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ وہ بے حد
 دلیقہ مدار، غیر جانبدار اور اپنے ملک کے بے حد وفادار تھے۔

گاندھی جی کو بھی یہ سب خصوصیات ورثہ میں ملے تھے۔ ان کی والدہ ایک عمو فی منش اور بہت مذہبی اور
 تھیں۔ روزانہ پلو جاپاٹ کرتا، مندر جانا، برسات کے چار ماہ کے روزے رکھنا اور پلو تر بند دل کے
 لئے سوخت گیر ملت پر مبنی ان کو لینا اور بیماری اور کسی رکاوٹ کے بغیر ان پر عمل کرنا ان کا معمول تھا
 انھوں نے یہ تمام خصوصیات اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی ورثہ میں دیے ہوں گے۔

ان کی ابتدائی زندگی تین حصوں میں منقسم ہے۔ اور ہر دور کا وہ مختلف ہے پہلے حصہ میں ایک
 بڑے جتنے بچے اور اسکول جانے والے نوجوان کی شکل میں ان کے نسلی خط و خال اور ماحول کے اثرات
 نمایاں نظر آ سکتے ہیں۔ یہ دور ۱۸۶۹ سے ۱۸۸۸ تک رہا جب وہ قانون کی تعلیم کے لئے انگلینڈ گئے
 دو سالہ دور میں برٹش سول سروس کے بھی کم کا ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ لیکن یہ تین سال ان کے کردار اور ذہن
 کو ایک خاص رخ کی طرف موڑنے اور ان کے مستقبل کو طے کرنے میں بڑے فیصلہ کن رہے ہیں۔ ۱۸۹۱
 کے دوران میں ہی وہ ہندوستان واپس آئے اور دو سال تک وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ کہیں کسے جو
 جم جائیں لیکن ناکام رہے۔

تیسرا دور ۱۸۹۳ سے ۱۹۱۵ تک کا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ دور ہے جس
 میں انھوں نے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنایا۔ افریقہ میں چلائی گئی تحریک میں پیش آئے ہوئے حادثات ان
 کے تلاش حق کے سلسلہ کے تجربات تھے وہ ایک طویل اخلاقی جنگ کی دہکتی ہوئی بھٹی سے گزر رہے جس
 نے قوم ہی کو سماجی اور سیاسی طور پر متاثر ہی نہیں کیا بلکہ گاندھی جی کی روحانی ترقی کے لحاظ سے بھی اہم
 ثابت ہوئی۔ کچا لہو، غلاظت اور پتیل جلا کر سونا بن گیا۔ ان کی ترقی کے ضمن میں خاندانی اثرات، ماحول

اور تجربات نے ان کی زندگی میں جو پارٹ ادا کیا اس پر وہ بالکل دینا ضروری ہے کیونکہ آغاز کی زندگی ہی میں متقبل کے نقوش دکھائی دے جاتے ہیں۔

اسکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ بہت نہایت پسند اور قدر میں تھے جنہیں دلوں تعلیم سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ کھیل کو وہ جسمانی ورزش سے۔ انھوں نے اسکول کے زمانہ کے وقت ہیچ کے کسان کے باوجود بھی نفل کمر کے بیچ کی غلطیوں کو درست کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور معاف کردینے والے انسان تھے۔ انھوں نے شدید شہوانی جذبات کا اظہار کیا اور رقابت کی کرنیاں ان سے بھی گزرتی تھیں۔ لیکن باپ سے جو ان کو محبت تھی اور جس طرح اس معاملہ میں ان کی جوش عقیدت تھی وہ بہت ہی جاغزب ہے۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بہت کم عمری میں بھی ان میں صاف گہرائی پروردہ داری اور فریب دہی سے نفرت کے غیر معمولی نشانات ملتے ہیں۔ وہ غلطی کرتے تھے لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بے پناہ اخلاقی جرأت رکھتے تھے حالانکہ اس سے انھیں شدید ذہنی اذیت پہنچتی تھی۔

ان کے گرد ایک حیرت انگیز خوبی یہ تھی کہ وہ ایک قدامت پسند ماحول میں رہتے ہوئے بھی تجربہ پسند فہمیت اور آزاد و مانع رکھتے تھے اور نئے نئے راستے بنانے اور نئے تجربات کرنے کے لئے نئے اقدام کرنے میں وہ کبھی نہیں ہچکچاتے۔ مثلاً جب ان سے کہا گیا کہ آزادی کے حصول کے لئے گوشت کا استعمال ضروری ہے تو انھوں نے خاندانی مخالفت اور پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک سال تک گوشت بطور غذا استعمال کیا یہ کام والدین کی لاعلمی میں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کا ضمیر اس پر وہ پوشیدہ (secrecy) سے اس قدر پریشان تھا کہ انھوں نے سب کچھ اپنے والدین سے کہہ کر معافی طلب کی جو منظور کر لی گئی۔ تجربہ ختم ہو گیا۔ لیکن خیال ذہن سے جو چکارا انھوں نے دوسروں پر بھی اور اپنی ذات پر بھی تجربات کئے کیونکہ دوسروں کی اصلاح کا میلان انھیں طالب علمی کے زمانے ہی سے تھا یہ وہ میلان تھا جس نے انھیں تباہی کے غار کے کنارے تک پہنچا دیا لیکن اس معاملہ میں ناکامی سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا اور جس قدر وقت گزر گیا رجحان پختہ تر ہوتا گیا۔

تجربات کا جذبہ ان میں تمام زندگی پر قرار پایا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی سوانح حیات کو —————
 "The Story of My Experiments" تلاش حق میں تجربات کا نام دیا ہے۔ یہ تجربات
 کلندگی ہی کی شخصیت کی ایک سب سے اہم خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔

دولہ پنہنہ عزائم کو بڑھتی ہی ہر ماہ کے عملی کام پہنچنے کی ایسی قوت رکھتے تھے جو بہت کم لوگوں میں ملتی ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی دائرہ لگا دینے سے نہیں ہچکچاتے تھے اپنے

ذہن میں کسی حقیقت کے خیال ہوتے ہی وہ اس پر اس چٹکی کے ساتھ عمل کرتے تھے جو تعلق ناقابلِ رجعت ہوتی تھی۔ وہ حیرت انگیز استقامت کے مالک تھے۔ کوئی بھی ناکامی ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے نہیں سکتی تھی۔

گاندھی جی کو مذہبی رجحان اپنی والدہ سے ورثہ میں ملا تھا۔ مذہبی شعور کی مثال علم الحساب شمار کیا جاسکتی تھی۔ کمال فن سے دی جاسکتی ہے۔ کوئی کم ماہر ہندو اسے کوئی زیادہ لیکن غیر معمولی طور پر مہارت کا حصول صرف چند کے حصہ میں آتا ہے۔ گاندھی جی انھیں میں سے ایک تھے اگرچہ یہ پھول بعد کے اوقات میں پوری طرح کھلا۔

ان کی شروع زندگی کا مذہب آتھمانی مبہم تھا۔ اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک پنڈت سے رامائن سناتا کرتے تھے اور اپنے والد اور دوسرے مذاہب مثلاً جین، پارسی اور اسلام کے پیروں کے درمیان ہونے والے مباحثے بھی ان کے گوش گزار ہوتے تھے۔ انھوں نے اپنی والدہ کے ساتھ وشنو، شیو اور رام کے مندر دیکھے اور وہ کبھی کبھی ان کو ساتھ پران ناتھی (Pranathi) فرقہ کے مندر بھی لے جایا کرتی تھیں جہاں کوئی بت نصب نہیں تھا۔ دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہوتی تھیں اور تمام بھاری غیر ہندو لباس پہنتے اور غیر ہندو طریق پر عبادت کرتے تھے اس وقت ان کے دل میں تمام مذاہب کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ عیسائیت سے البتہ انھیں کراہیت رہی اس طرح انھوں نے مطالعہ سے بھی ان کے ذہن پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا اور مندروں میں جانا بھی انھیں زیادہ پسند نہ آیا۔ مذہبی تحریکات نے پھر بھی ان کے دل میں خدا کے وجود کا پختہ یقین پیدا نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان میں دہریت پیدا ہو گئی۔

لیکن فطرت اور سلی اثرات سے ان کا ذہن اس طرح بن گیا تھا کہ مذہب ان کی زندگی کا سب سے اہم محرک تھا۔ اسی لئے اگرچہ مذہبی شعور چٹکی کو بھی نہیں پہنچا تھا لیکن یہ عقیدہ پیدا ہو چکا تھا کہ اخلاقیات پر ہر شے مبنی ہے اور سچائی تمام اخلاقیات کا نچوڑ ہے۔ سچائی ان کا وہ واحد اہم مقصد رہی جسے تلاش کرنا چاہئے۔ اور بعد کو جوان کا ذہن بنا اس کے اصول کے مطابق انھوں نے قرار دیا کہ سچائی خدا ہے اور خدا سچائی ہے۔ اس لئے برائی کے بدلے بھلائی کرنا ان کے اندر جاگزیں ہو گیا۔

گاندھی جی نے بھی دوسرے ہندوستانی نوجوانوں کی مانند انگریزوں کے خلاف کی خواہش کی کیونکہ وہ انگریزوں کو "فلسفیوں اور شاعروں کی سرزمین اور تہذیب کا آئینہ" سمجھتے تھے۔ 92 لیکن ان کی

والدہ نے جو اپنی تداوت پرستی کے سبب کالے پانی پیا جانے کی سخت مخالفت تھیں، انھیں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دی جب تک ان سے یہی تسمیں نہ لے لیں کہ وہ گوشت، شراب اور عورت کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ یہ انیس برس کا نا تجربہ کار انسان ستمبر 1888ء کو اس انگریز ٹین پیپر پرنٹنگ سوسائٹی انقلاب کی کشمکش سے دوچار تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کا دور خاتمہ پر تھا اور نئے نظریات پیدا ہو رہے تھے۔ برطانوی صنعت و حرفت کو لاکھ روایا گھیرا ہوا تھا اور آزادانہ تجارت جس میں تمام سیاسی جماعتیں یقین رکھتی تھیں زدیں آگئی تھیں۔ اشتراکی نظریات کی نمود نے جس سے بعد میں مزدور پارٹی وجود میں آئی اس تک صرف دو جماعتوں کا سیاسی نظام چل رہا تھا اس کے لئے مسند کوڑا کر دیا تھا یا نرسل (Parmentier) کی ہوم رول (Home Rule) تحریک شباب پر تھی۔ غیر متلداد نظریات اودام کی موضوعیت پسند فلسفے مثلاً ایمرسن (Emerson)، والٹ (Walt)، ہوائٹ مین (Walt Whitman) اور تھوریو (Thoreau) کے فلسفے مل (Mill) میں تقسیم۔ Bentham اور گرین (Green) کی حریت پسندی کو لاکھ رہے تھے۔ لیکن Ruskin اور تھوریو (Thoreau) فطرت پرستی اور سادگی کے نئے نظریات کی ترغیب دے رہے تھے۔ بالائی (Tolstoy) عیسائیت کی نئی تفسیر و توضیح پیش کر رہا تھا۔ سبزی خور Vegetarians، جھلی (Fadists)، انفرادیت پسند Individualists، انگلستان کے شہنشاہیت مخالف انگلستانی (Little Englanders)، ہوم رول Home Rule، تھیوسوف، باطنی صوفی اور معتقدان اکملیت۔ آسودہ حال اور اعلیٰ طور پر منظم ہو کر سب کو ٹیڑھیں نظام کو دھکے پر دھکا لگا رہے تھے۔

گاندھی اپنی غیر واضح آندول، مبہم نظریات اور غیر یقینی عقائد لئے ہوئے انگریز ٹین پیپر پرنٹنگ کا علم محدود تھا کیونکہ وہ علم برائے علم کے قائل نہیں تھے انھوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے مطالبہ کیا تھا۔ ان کی ہندوستانی زندگی کے تجربات ملک کے کونوں میں پڑے ہوئے شہروں کی باہر سے دور اور بے نیاز صوبائی سماج تک محدود تھے۔ انھوں نے کبھی کوئی ایسا یونیورسٹی سے ملحق کالج بھی نہیں دیکھا تھا جو ان کے نظریات کو مدد دے سکتا تھا۔ وہ مغربی طور طریق اور طرز زندگی کے بارے میں کم علم رکھتے تھے۔ جب انھوں نے پلہ ماؤتھ (Plymouth) میں کپڑے اور بارش کے دوران قدم رکھا تھا تو ان کا ذہنی سرمایہ صرف ان کے ناچکنہ فطرت، نہایت اور جذبات تھے۔ ان کا اہم مقصد اس لیاقت کا حصول تھا جو انھیں ایک معقول رقم کمانے میں مدد دے

سکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے باپ کے پیشہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ ان کے دل میں اس دوران بلند مقاصد نہیں تھے بلکہ کامیاب پیرا بننے کے لئے انھوں نے سوچا کہ انھیں ایک کامیاب انگریز (English Man) بننا چاہئے اور اسی لئے وہ انٹر سٹیل (James Tompkins) میں داخل ہو گئے۔

انھیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ قدرت نے ان کو اس کردار کے ادا کرنے کے لئے نہیں بنایا تھا۔ ان کی قسمیں ان کی راہ میں بہت مزاحمت ثابت ہو رہی تھیں اور ان کی تمام لامعور قوتیں انھیں مخالفت سمیت میں دھکیل رہی تھیں۔ قسمت نے انھیں اس منزل کی طرف کھینچ لیا جو انھوں نے خواب میں نہیں دیکھی تھی۔

گوشت نہ کھانے اور صرف ساگ ترکاڑی پر گزار کرنے کی جو قسم انھوں نے کھائی تھی اس نے ان کی فیشن پرست زندگی کی خواہش کو دبا دیا اور رفتہ رفتہ وہ کفایت شعاری، سادگی، خدمت گزاری اور بھائی چارہ کے نظریات کے حامی ہوتے گئے۔

مزید یہ کہ انھوں نے یہ سیکھا کہ صرف باطن سے سنبھرنے والے خیالات کافی نہیں ہیں بلکہ خیالات کو عقل خرد اور اخلاق کے ترانہ پر توڑنے کے بعد ہی ان کو صحیح مانا جاسکتا ہے۔

انگلینڈ کے مختصر قیام نے جو تین سال سے کم مدت کا تھا، نو عمر گاندھی میں ایک تبدیلی پیدا کر دی جس کے مذہبی ہلکوک رفع ہو گئے اور وہ دہریت کے ریگزار سے نکل کر مذہب کی ضرورت کے قابل ہو گئے۔ اگرچہ وہ بڑے نہ کہانے کو ان سادہ مذہب اپنایا جائے۔ انھوں نے سماج کا ایک نیا فلسفہ سیکھا تھا اور زندگی کے اصولوں اور سائنس پر مبنی تشریح کا ادراک کیا تھا وہ سالٹ (Salt) جیسے سبزی خوردہ کا مفاد

کا پرنٹر (Edward Carpenter) جیسے سادگی پسند دل اور انسانیت پرست نظریات کے حامل برادر شاد (Bernard Shaw) سڈنی اولیور (Sidney Oliver) (جو پہلی دفعہ

وزارت میں وزیر ہند مقرر ہوا) اور کی رارڈی (Kain Hardie) اور دیگرے میکڈونلڈ (Ramsay Mac Donald) جیسے خوشگٹھول اور میٹ لینڈ (Maitland) اور بلٹ فورڈ

(Annoy King'sford) جیسے باطن پرستوں جس نے تھوٹو فیکل سوسائٹی قائم کی خصوصاً میڈم بلاوا اسک (Madam Blavatsky) کرنل آل کاٹ (Col. Olcott) اور مسزانی بیٹ

اور عیسائی مبلغین جیسے ڈاکٹر پارکر (Dr. Parker) خشکیلیں جیسے بریڈلا (Bradlaugh) اور قدرتی علاج کے ماہر جی مٹل ڈاکٹر آلفسن (Dr. Allynson) اور ڈاکٹر جوسبا اولڈ فیلڈ

Darjasia Oldfield وغیرہ کی محبت میں رہے ان لوگوں نے عجیب طرز کی مغربی تہذیب کی نمائندگی کی ایڈورڈ کاپرٹر (*Edward Carpenter*) کے الفاظ میں "تہذیب اور اخلاقیات کا پورا ڈھانچہ تیزی سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ جامداد تجارت، مختلف فرقوں کے تعلقات جنسی تعلقات، شادی، حب الوطنی وغیرہ کے اخلاقی پہلو تحلیل ہوتے ہوئے ایک بیدار منظر کی مانند دور بٹھتے چلے جا رہے ہیں نطشے (*Nietzsche*) نے تمام عیسائی ایشیائے نفسی اور دوسروں کی خدمت کے جذبات کو کچھ ہونک کر دکھ دیا ہے۔ اور برنرڈ شا نے احکام عشرہ کو جو بقول مذہب موسوی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیئے تھے مٹا دیا ہے۔" 93/ ان راطول نے ان کے آتش شوق کو تیز کر دیا۔

ان کے منتخب مطالعات نے ان کے غیر قدامت پرست نظریات کو کچھ تیز کر دیا۔ کیونکہ قانون کتابوں کے علاوہ انھوں نے نئی زندگی اور نئی تحریکوں پر لکھے ہوئے ادب کا مطالعہ کیا۔

انھیں انگریز میں ایڈون اینڈلڈ کی کتاب *The Songs Celestial* جو کنگو دیکیت کی تعلیم کا آزادانہ اظہار و بیان ہے اور ایٹل آف ایسیا *Asia* جو گوتم بدھ کی سوانح حیات ہے ان کو بڑھ کر انھیں ہندستانی نظریات کا علم ہوا۔ تھیوسوفی پر انھوں نے میڈٹم بلاوانسکی کی *Key to Theosophy* کا مطالعہ کیا انھوں نے انجیل پڑھی اور پہاڑی کاوغظ سے بہت متاثر ہوئے۔ کارلائل کی کتاب *Heracles Hero worship and the Hero cult* کے باب *Heracles the Liberator* نے ان کو حضرت محمدؐ اور اسلام سے روشناس کیا۔

پھر بھی ان کا تجربہ ہی تھا کہ علم و مطالعہ جس نے ان کی یقینی دور کر کے مذہب میں ان کے عقیدہ کو کچھ تیز کیا۔ جب پریشانیوں ناقابل حل نظر آتی تھیں، جب طرز زندگی میں تبدیلی ناگزیر معلوم ہوتی تھی اور جب برائی کی ترغیب و تحریک نے ان کو اخلاق کی تباہی کے کنارے پہنچا کر دکھا کر دیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ان آزمائش کے اوقات میں تجربہ کے مقابلہ میں مذہب کا علم کھوس کی حیثیت رکھتا ہے۔ 94/ ان کا خیال تھا کہ اگر عقل خداوندی نے ان کو بچا دیا تو ان کو وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔

مذہب کے علاوہ انھیں سماجی سیاسی اور انفرادی مسائل میں بھی پچھپی تھی انھوں نے سبزی خورن، معتدلانہ ضبط اور نفس کشی کی عادت ڈالنے اور عیش پرستی سے اجتناب کرنے سے پہلے

93. *Ibid.* P. 238

94. *GANDHI, M.K. Autobiography* P. 98.

نے سائنس اور معنی بھارتی تلاش کئے مضبوط تولید و صورت، مزدور اور سرمایہ دار اور حکومت سے متعلق سوالات نے ملک کی توجہ اپنی طرف منسلک کر لی۔ ان کو غریبی کے سماجی مسئلہ اور سماج میں انقلاب لانے کے وسائل و ذرائع سے گہری دلچسپی ہو گئی۔ ان کی فطری انفرادیت پسندی اور عقیدت پسندی نے ان کے اندر دم سم روایات اور روایات مروہ پر کڑی نکتہ چینی کا جذبہ پیدا کیا۔ اور مذہب، سماج اور سیاست کے بارے میں جو کڑے خیالات و افکار چلے آ رہے تھے ان پر سب سے پہلے چلن پڑا عمل نہ کرنے کا پلان نمودار ہوا۔

۱۸۹۱ میں گاندھی جی ہندوستان واپس آئے۔ انھیں وکالت کی سند مل گئی تھی اور وہ اپنی کورٹ میں بحیثیت وکیل شامل کر لئے گئے تھے۔ انھوں نے ہندوستان میں وکالت کا حق پایا تھا لیکن گاندھی جیسے ذہن اور نظریات والے شخص کے لئے حالات زیادہ موافق نہیں تھے۔ اس لئے بکنی اور راجکوت میں مسلسل دو سال کی کوشش کے باوجود وہ اپنی زندگی کو مضبوطی سے ایک دھڑے پر دجا سکے لیکن یہ دو برس ان کے ذہنی نشو و نما کے اعتبار سے بہت اہم ہیں کیونکہ اسی عرصہ میں وہ ایک ایسی ہستی کے زیر اثر آ گئے جو عالم بھی تھے اور مفکر بھی اور اسی کے ساتھ روحانی حیثیت سے بزرگ بھی یعنی راج چندر راج بھائی ستیہ داس (Raj Chandra Sethi)۔ انھوں نے گاندھی جی کو مشورہ دیا کہ وہ گیتا کا مطالعہ کریں اور سچائی کی تلاش میں مسلسل ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ یہیں مذہب سکوبر و سمجھنے کوئے انھوں نے خود ہندو و عیسائی اور اسلام مسائل کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور تبدیلی مذہب کی صلاح دینے سے ہمیشہ بچتے رہے تھے۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں انھوں نے وادادہ لائڈ ہندو کی اس پیش کش کو منظور کر لیا کہ وہ ایک مقدمہ میں جو زیر کاروائی تھا قانونی مشیر ہو جائیں۔ ستمبر ۱۹۰۳ء میں گاندھی جی جنوبی افریقہ روانہ ہو گئے۔ انھوں نے سوچا تھا کہ وہ کچھ ماہ بعد لوٹ آئیں گے لیکن مینے برسوں میں اعداد برس دہائیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ بائیس برس بعد افریقہ کو چھوڑ پائے۔

پہونچنے کے کچھ دن بعد انھیں ایک بہت روح فرما تجربہ ہوا جو ذاتی طور پر ان کے لئے ہی قوانین آمر نہیں تھا بلکہ اس نے ان کے قومی و وطنی جذبات کی آبرور بھی کی اور یہ بھی کہ ان کے لئے انھوں نے سب سے جلدی اختیار کرنا شروع کر کے اندھنہ ستائشوں کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے کا بڑی شدت سے چلا اٹھا۔ ان کا ذاتی مفاد عوام سے متعلق فرائض میں ہم ہو گیا۔ امدان کے خود کردہ راولوں کے مطالبات نے انھیں جنوبی افریقہ میں اس وقت تک قیام پر مجبور کر دیا جب تک کہ وہ لوگ مطمئن نہ ہو جائیں۔ بائیس سال کا مکمل وقفہ سب سے فیروز و اتمات اور ایک بے مثال رزمیر کش کشن کی و استاذوں سے

بھرا پڑا ہے۔

مخالفت کی کہانی دو حصوں میں منقسم ہے پہلے حصہ میں ۱۸۹۴ سے ۱۹۰۶ تک کا وقفہ شامل ہے جب افریقی سیاستیں نوآبادیات میں شمار کی جاتی تھیں۔ دوسرا حصہ ۱۹۰۶ سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام سیاسی خود اختیاری نظام کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ دور ۱۹۰۶ سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام (Gandhi - Smalke) معام و ختم ہوتا ہے۔

پہلے حصہ کے دورانی تحریک عرف اس پر مرکوز تھی کہ ہندوستانیوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو حق رائے دہندگی سے محروم کر دیا جائے گا اور ان پر تین پونڈ سالانہ کافی کسی جبری ٹیکس لگا دیا جائے گا اس طرح کے تعزیرات میں ہندوستانیوں کی خود ارفعیت کو سخت آگوار تھے لگاندھی جی نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور تمام ہندوستانیوں کو اس تحریک میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔

اپنی سچائی اور حقیقت پرستی کے بل پر انھوں نے اس تحریک کو شدید اثر انداز قوت سے لے کر دہشتناک طاقت اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ منظم کیا۔ لہذا ۱۸ سالوں میں جو بڑے والی کارروائیاں موقوف ہو گئیں۔

لیکن یہ سکون عارضی تھا جیسے ہی ۱۸ سالوں اور آر پی سی ایٹھ (Unhappy face) کو حقوق حکمرانی عطا ہوئے رجسٹریشن ایکٹ (Registration Act) پاس کر دیا گیا اور دوسری جہد یا میز کاروائیوں کی جانے لگیں اس کے جواب میں لگاندھی جی نے سول مقاومت اصول تحریک شروع کر دی جس کے نتیجے میں ہزاروں ہندوستانی مرد، عورت اور بچے جیل (Jail) چلے گئے گرفت و شکنید شروع ہوئی اور ہندوستانیوں کی شکایات اور پریشانیوں کی جانچ کے لئے ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا ہندوستانیوں کے مطالبات مثلاً تین پونڈ ٹیکس کا خاتمہ۔ ہندوستانی شادیوں کی منظوری تبدیل وطن میں سہولت، بزم پہنچانا، مکانات پر قبضہ اور مزدوری کے لئے باضابطہ قرار نامہ لکھانے کی رسم کا خاتمہ وغیرہ تسلیم کرنے لگے۔ جن ۱۹۱۴ میں انڈین ریلیف بل (Indian Relief Bill) پاس کر دیا گیا اور قومی فریق کے جھگڑے ختم ہو گئے۔

یہ لگاندھی جی کی زبردست فتح تھی گو کھلے نے اس کو ایک حیرت انگیز حاکم کہا ہے جس نے عام مزدوروں کو نامور و موقر (Dignified) کی صف میں کھڑا کر دیا۔ انھوں نے کہا لگاندھی میں بہرہ نوا اور اعلیٰ روحانی قوت ہے جو اپنے ارد گرد عام لوگوں کو بہادروں اور شہیدوں کا مرتبہ

عطا کر سکتی ہے یہ 95۔ اور خود ہر سال ویرلڈ انٹرنیشنل (Smalls) ایسلیئم کرنے پر مجبور ہوا کہ نہ
میں ہندوستانیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی کئی قسم کی مدد کرنے کے لئے بھی قطعی تیار نہیں لیکن
میں کیا کروں؟ تم لوگوں نے ہماری ضرورت کے وقت مدد کی تھی ہم تم پر تشدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میں
اکثر خواہش کرتا ہوں کہ تم لوگ بھی انگریزوں کی طرح تشدد پر آمادہ ہو جاؤ لیکن تم اپنے دشمن کو بھی تکلیف
نہیں دو گے۔ تم لوگ صرف خود تکلیف اٹھا کر فتح حاصل کرنے کے حامی ہو۔ اپنے خود بنائے ہوئے خوش خلقی
ویرلڈی کے اصولوں کی حمایت سے اعتراف نہیں کر دو گے اور یہی وہ بات ہے جو ہم کو قطعی بے کس اور اچار
بنادیتی ہے 96/۴

اس باب میں گاندھی جی کے ذریعہ جنوبی افریقہ میں چلائی گئی تمام اعلیٰ تحریکوں کا تذکرہ ممکن نہیں ہے
لیکن ہندوستانی تحریک آزادی کا یہ رہنما اپنے جنوبی افریقہ کے تجربات سے اس قدر جلا جاکا تھا کہ اس
کے ہندوستانی کارناموں کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نے جنوبی افریقہ میں کیا کیا اور
کیا کیا کیا۔

گاندھی جی انگلینڈ چھوٹے سے پیشتر ہی کچھ عقائد اپنا چکے تھے۔ ان میں ایک مذہب کی ضرورت پر ختم یقین
بھی تھا۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ کون سا مذہب سب سے بہتر ہے وہ اپنے عیسائی متعلقین کے ساتھ اس
جستجو میں بھی لگے ہوئے تھے۔ اپنے پیشہ کے کام سے پری ٹوریا (Pretoria) گئے وہاں وہ اپنے
موکل کے ایک وکیل اے۔ ڈبلیو بیکر (W. Baker) سے ملے جو ان کے مقدمہ کا انجارج تھا اور
ایک بے ضابطہ سا معمولی قسم کا مبلغ بھی تھا۔ گاندھی جی نے اس سے کہا ”میں نہیں جانتا کہ میں کس مقام
پر آچکا ہوں۔ میری زندگی کیا ہے اور میرا عقیدہ کیا ہونا چاہئے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے مذہب کا اور جہاں
ملک ہو سکے دوسرے مذہب کا بھی سنجیدگی سے مطالعہ کروں۔“ 97/۱۱

بیکر (Baker) نے جو جنوبی افریقہ کے عام عیسائی مشن کا ڈائریکٹر بھی تھا انھیں آوار کے
دن و عا میں شریک ہونے کی دعوت دی اور انھیں ”سوسائٹی آف فرینڈس“ (Society of friends)

95. Tendulkar, D.G. op cit, Vol I. P. 159.

96. Polak K. St. Visva Bharti Quarterly, Gandhi Memorial.
Peace Number P. 110.

97. Gandhi, M.K. Autobiography. P. 151.

سے متعارف کرایا جن میں ایک شخص کوٹس (Coats) نامی تھا جو انجن حجاب کا کارکن تھی۔ اس نے انجیل پر ایک شرح اور میگزین کی کتاب *Amalgam* اٹالوجی کا دیگر کتابوں کے لئے مطالعہ کا مشورہ دیا۔ آگے چلے وہ عیسائی دین کے مذہبی نظریہ پر سے واقف ہو گئے لیکن ان کا ضمیر اس کو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو سکا۔ ویلینگٹن میں ایک عیسائی اپنا جدید مذہب شخصیت کی کانفرنس میں بھی انھوں نے شرکت کی۔ اس کے ممبران کی لگن سے وہ بہت متاثر ہوئے لیکن عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور مشکل انسانی خدا ہیں اور انسانوں کے واحد نجات دہندہ ہیں۔ انھیں معقول نہیں معلوم ہوا۔ انھوں نے 1913 میں پری ٹوریڈ (A. T. Denney) کے دورانی قیام تقریباً اسی کتابوں کا مطالعہ کیا ان میں ایڈورڈ میت لینڈ (Edward Macland) کی کتاب "راہ کمال" (The Perfect Way) آج کل جدید عیسائیت کے عقائد کی تردید کرتی ہے اور انجیل کی شرح (The New Testament of the Bible) کے ساتھ ثالثی کی کتاب (The Kingdom of the God is in you) کا بھی مطالعہ کیا جس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے "اس کتاب کی آزاد خیالی" اس کے بلند اخلاقی مسائل اور سچائی کے سامنے مسٹر کوٹس کی دی ہوئی تمام کتابیں پوچھ اور پس نظر آتی ہیں۔" 98 گاندھی جی نے مزید تسلیم کیا کہ "اس کتاب کے مطالعہ نے میرے شکوک اور سو سوال کو ختم کر کے عدم تشدد (Ahimsa) میں میرا عقیدہ مضبوط کر دیا۔" 99

1893 کے خاتمہ پر وہ آخر میں پرمیوریا سے ہندوستان آنے کے لئے ڈربن (Durban) لوٹ آئے۔ لیکن جب انھیں جنوبی افریقہ میں موجود ہندوستانیوں کے خلاف خطرناک قسم کی نفی و محکوم اور شورش کا علم ہوا تو اپنی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہوئے انھیں وہاں ٹھہرنا پڑا۔

ڈربن میں بھی انھوں نے مذہبی مطالعہ جاری رکھا۔ انھوں نے اپنی لائبریری میں ثالثی کی کتابوں اور تصانیف جمع کرائیں اور ان کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا وہ خود کو "اس عظیم رہنما کا ادنیٰ فیرواد ان کو اپنے رہبروں میں سے ایک رہبر تسلیم کرتے تھے۔" 100 یہ حقیقت ہے کہ گاندھی جی اپنے ذہن میں موجود زیادہ

98. *Ibid.*, p. 172.

99. *Personal opcit* Vol. I. p. 627.

100. *Ibid.* p. 628.

ترجمہ کے لئے جس میں صرف ان کے مذہبی عقائد ہی نہیں بلکہ اپنے ذاتی اطوار، سراج اور حکومت سے متعلق نظریات کے لئے بھی ٹالسٹائی کے ممنون احسان تھے۔ مزید یہ کہ انھوں نے بھی اپنے مذہبی عقائد خصوصاً ہندو مذہب سے متعلق عقائد کے لئے وہی تنقیدی طرز عمل اپنایا جو عیسائی مذہب کی توضیح کے سلسلہ میں ٹالسٹائی اپنا چکے تھے۔ گاندھی جی نے بھی ٹالسٹائی کی طرح ہندو مذہب کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا جو ان کے اخلاقی شعور اور استدلال پر پوری نہیں اتریں۔

ایسویٹرک کرکچین یونین (Esoteric Christian Union) کے میت لینڈ (Maitland) سے ان کی خط و کتابت نے جو ان کے نظریہ مذہب کے کٹرین کے خلاف تھے اسے تقویت بخشی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت سے نہ صرف ان کی پرانی مغائرت دور ہو گئی بلکہ وہ انیس کے نظریات کے قائل ہوئے عیسائی مذہب کے بڑے مداح بن گئے۔ عیسائیت کے علاوہ گاندھی جی ہندو مذہب کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہت سے مقامات پر تقرر تھے کیوں کہ انھوں نے ایک مکتب سرسری مطالعہ کیا تھا لیکن وہ اس پر بخیرگی سے سوچ رہے تھے۔ اس سلسلہ میں راجہ چند بھائی سے ان کو کافی مدد ملی۔ انھوں نے گاندھی جی کے بہت سے سوالات کا جواب دیا اور مطالعہ کی تجویز رکھی۔ گاندھی جی کے سوالات اس لحاظ سے بہت دلچسپ تھے کہ وہ ان دنوں ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے مشکوک و مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں یہ سوالات عام مذہبی موضوعات پر نہ تھے۔ مثلاً خدا، کائنات اور انسان کی اہمیت اور ان کے پس کے باہمی تعلقات۔ نجات (مکت) اور اس کے حصول کے ذرائع، اور شر، کا وجود لیکن کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے تھے جو ان کے مخصوص شعبہات کے آئینہ دار ہوتے تھے۔ مثلاً ہندوؤں کے اوتار کا عقیدہ، ویدوں کے الہامی ہونے کا عقیدہ، ہندوؤں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کو الہامی کہنا۔ تسلیم کرنا مختلف مذاہب کی تقابلی حیثیت اور ان سب کا صرف اپنے سچے ہونے کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اور مذہب مسیح کی قطعیت کا نظریہ یعنی یہ مسیح تعلیمات خطا اور نقص سے مبرا ہیں۔

گاندھی جی کے زیر مطالعہ مختلف کتابیں رہیں۔ اوپنشد (Upanishads) میکس مولر (Max Müller) کی "ہندستان ہم کو کیا سکھاتا ہے" (What India can teach us)

پارٹن جانی (Parten Jany) کی کتاب "ایوگیشو ترا" (Yoga Sutra) فلسفہ کے چھ نظام "سادورشنا" (Saddarsana) یوگا کشیپرا (Yogakashi) اور ہنگو گیتا (Hengogita) آخری کتاب ان کے لئے روحانیات کے حوالہ فراہم کرنے کی کتاب تھی اس کتاب میں ان کے نزدیک ہندو مذہب کا چوڑا موجود تھا۔ کیونکہ ان کے خیال میں ایشا اوپنشد (Isha Upanishad) کی پہلی نظم اس

کالب ولباب ہے۔

راجہ چند جین مذہب کے پیرو تھے۔ انھوں نے گاندھی جی کو جین مذہب کے مخصوص اصول اور سچائی انسا عدم تشدد، اور عہد وافراری کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا۔

گاندھی جی کے مسلم دوستوں نے انھیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی صلاح دی۔ انھوں نے کارلائل Carlyle کی کتاب *Heroes and Hero-worshippers* میں محمد پر لکھے ہوئے ایک باب کے علاوہ *Said* کیا ہوا قرآن کا ترجمہ اور ادورنگ *Living* کی "سیرت رسول" (The Prophet of Me) کو بھی پڑھا۔ انھوں نے زرنشت کے اقوال بھی پڑھے۔ گاندھی جی نے تمام مذاہب کی سچائیوں کو سمجھنے کے لئے انہماقی غلوں سے کوشش کی تھی، لیکن، ان کا مقصد نہ تو فلسفیانہ تھا اور نہ اصولی۔ وہ عملی انسان تھے اور ایسے نظریات کی جستجو میں تھے جن پر ایک عملی زندگی کی بنیاد رکھی جاسکے۔ وہ اپنے غیر واقع ماورائی مقاصد کے لئے عقلی جواز کی تلاش میں تھے۔ مذاہب کے تقلیدی مطالعہ نے ان کی اس تلاش کو انجام تک پہنچایا کہ کون سا ایسا مذہب ہے جو مکمل اور سب سے بالاتر ہے وہ آخر کار حسب ذیل نتائج پر پہنچے۔

"ذاتی طور پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر مذہب اپنے پیروں کے لئے کامل و اکمل ہے البتہ جہاں تک بقیہ لوگوں کا سوال ہے ان کے لئے سب کے سب نامکمل ہیں۔ بلا کسی جانبداری کے آزادانہ طور پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ تمام مذاہب مکمل بھی ہیں کیونکہ ترقی کے ایک خاص منزل پر پہنچ کر شاستروں کے منضبط اصول بھی مزید مدارج ترقی حاصل کرنے میں زنجیر یا کاکم دیتے ہیں۔ اسی لئے اس دنیا میں کئی کے لئے بھی نجات حاصل کرنے کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا اپنانا مناسب نہیں ہے ہر شخص اپنے مذہب کی پیروی کرنے کے بعد نجات پا سکتا ہے۔ نجات کے معنی ہیں تمام دنیاوی لگاؤ اور نفرت وغیرہ سے مکمل رہائی اور یہ تمام مذاہب کا مقصد ہے۔" 1914/10

ان نتائج کی تائید ان کے بائیس سالہ جنوبی افریقہ کے دوران قیام چلائی گئی تحریریں میں پیش آنے والے اہم و مضامین کے تجربات نے کر دی۔

ذاتی توہین کے ہر موقع پر اور دوران تحریک قومی احترام کی حمایت یا ہندوستانیوں کی پینڈا

میں تمام دیگر حرکات مذہب سے ماخوذ ہیں ۱۰۵/۲

جب کوئی اپنی زندگی کو اس قدر بلند معیاری زندگی بنالیتا ہے کہ وہ تمام حرکات و سکنات کو ایک بلند ترقی نظریہ حیات سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ تو اس کی پرکھ کے لئے بھی معمولی لوگوں سے چلا پکانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گامدھی جی کی سیاست کو مذہب سے الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ ایک عمدہ معلوم ہوگی۔

بہر حال یہ یاد رکھنا چاہئے کہ گامدھی جی کے ذہن میں جمود نہیں تھا۔ بعض حالات میں تو وہ خود مراقبہ اور میسجہ نفس کے ذریعہ اپنے خیالات میں برابر نظر ثانی تو سیر یا ترمیم کیا کرتے تھے۔ وہ حقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ تمام مذاہب میں مزید ترقی کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے سب مکمل اور دوسرے لحاظ سے سب نامکمل ہیں لیکن تکمیل کی سمت بڑھ رہے ہیں۔

مثال کے طور پر اپنے جنوبی افریقہ کے قیام کے دوران انھوں نے مذہب کے روحانی سپرہندؤں یا یعنی سچائی (ستیہ) عدم تشدد (انسا)، مقاومت مجبور اور انسانیت کا کرام و احترام انھوں نے اپنی ذاتی زندگی کو پانچ قسموں کے مطابق ڈھال لی۔ جو مذہبی زندگی کے بنیاد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ سچائی، استیہ اور عدم تشدد (انسا)، مذہب کے اساس تھے لیکن چوڑی دکھانے کی قسم (ستیہ) کا منشا یہ ہے کہ محض زندہ رہنے کے لئے جتنا ضروری ہے اس سے جو بھی فاضل ہے اس سے انکار پر آمیز کرنا اس قسم میں شامل ہے۔ ضبط نفس شہوانی دہریم چریا، صرف اس لئے نہیں ہے کہ جسم کی تمام توانائی خدمت خلق میں صرف کی جائے بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی جنسی لذت کی خواہش کو جو سب سے بڑی خواہش انسان کے اندر ہے اس سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بعد اس میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ وہ مال و دولت کے تنگ داپاری مگر وہ کو اپنا سکے۔ یعنی املاک و جائیداد رکھنے کی خواہش نہ رہے۔

عہد کے مطابق انھوں نے اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کر لیا تھا۔ اپنی زندگی کی ذاتی ضرورتوں کے معاملہ میں دو سرور پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سادہ کھانا، سادہ پہناؤ اور معمولی سے مکان میں سہائش شروع کر دی تھی۔ اپنے ازدواجی فرائض کو تنگ کر دیا تھا۔ اپنے پیشے سے سبکدوش ہو گئے تھے اور اپنا تمام وقت عوام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔

گاندھی جی سب مذاہب کی برابری اور اتحاد کے حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مذہب خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اقتدار یا پیغمبر جسے مثل بلند کردار کے مالک تھے۔ انقلاب لانے کا ذریعہ بنے لیکن ہر حال وہ انسان تھے اس لئے احکام الہیہ کے سمجھنے اور ان کے اظہار میں ماں کی شخصیتوں اور زمان و مکاں کی ضروریات کے تحت اختلافات پیدا ہوئے۔

اس طرح اگرچہ تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہے لیکن اس کے باوجود سچائی اور عدم تشدد سب کی مشترک بنیاد ہے اور اس بنیاد پر جو عمل تعمیر ہوئے ہیں ان کی وضع قیاسی مختلف ہے۔

یقیناً کہ اصول میں یکسانیت اور فروغ میں اختلافات ہیں و ذرائع سے اختلاف کئے گئے تھے ہندو مذہب کا عقیدہ "ات و تیاروم" (یعنی مسئلہ غیر متغیر) اور چین مذہب کا عقیدہ "سید و ادالہ" یعنی مندرجہ اثبات صحت وجود یا یہ مسئلہ کہ جس معاملہ میں اختلاف ہے اس میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس کی چاہے پیروی کرے)

اسٹون نے اپنی رہنمائی جو اصول نے اپنے اقبارات میں شامل کر لئے ان نظریات کی تشریح کی وہ بیانات جن سے ان نظریات کا پتہ چلتا ہے سب ذیل ہیں:-

"میں اس نظریہ پر سچو سچا ہوں کہ اگر اس مقام یا معاملہ کی تلاش جہاں پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہوں مناسب اور ضروری ہے تو اس کے لئے ایک ہی ماسٹر کنی *Master Key* کی ضرورت ہوگی اور وہ ماسٹر کنی سچائی اور عدم تشدد ہے۔ 106/11

"تمام سچائی ہم نامکمل انسانوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ امانی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی بصیرت کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ 107/11

"ہر چیز کو عقلی استدلال پر پرکھا جانا چاہئے اور آخر کار یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہمیں چلنا نہیں دے گا۔ 108/11

"بے شک میں دنیا میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو ہم بشر سے ماورائے ہیں ان کو دلائل کی ذریعہ پر لانے سے انکار نہیں کرتے لیکن وہ خود اس زرد پرانے سے گزیر کر رہتی ہیں۔ فطرت نے جس

106 - Harijan, March 30, 1947, Abid. P. 129-20

107 - Harijan, April 27, 1947, Abid. P. 232.

108 - Harijan, February 15, 1942, Abid.

طرح ان کے وجود کی تعمیر کی ہے وہ خود عقل و فہم کو مقابلہ کی رحمت دیتے ہیں ۱۰۹

”میں اودیتا“ ذخیرہ تشبیہ پر یقین رکھتا ہوں۔ انسان کی لازمی وحدت پر میرا یقین ہے ۱۱۰

”اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے ہر شخص درست ہے لیکن یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ہر شخص غلط ہو ۱۱۱

”میں اید دیتا یعنی غیر تشبیہ کا معتقد ہوں اور بھی عقیدہ عنونیت کی بھی حمایت کر سکتا ہوں

اس لئے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کا (یعنی دیتا) کا وجود تسلیم کروں یا نہ کروں اور مجھے

لوگ بہت سے پہلو پر کھنے والا حقیقت مادہ کا قائل (لیکن نوادی) کہیں یا سید فادی دو وحدت

کا قائل، اپنے تجربات کے اعتبار سے میں نے ہمیشہ اپنے کو صحیح پایا ہے اور اپنے ایماندار نقطہ نظر

کی نگاہ میں غلط ثابت ہوا ہوں میں اس اصول کو پسند کرتا ہوں کہ حقیقتیں متعدد ہیں ۱۱۲

ایک طرف حقیقت کے واحد ہونے کے اصول نے گاندھی جی کو ان کے افکار میں عالم گیر

وسعت عطا کی اور انسانوں کو جانچنے پر کھنے میں خواہ وہ دوست ہوں یا دشمن، ادارے ہوں یا ممالک

ایک عظیم فیا جی بخشی اور دوسری جانب ان کا غیر تشبیہ نوازہ نظریہ ان کے اندر خدا کے وجود کی وحدت

اور اسی طرح بنی نوع انسان کی وحدت، مذاہب اور کائنات میں وحدت کے اعتقاد و یقین پیدا

کرنے کا ذمہ دار ہوا۔ وہ اس بات کا بار بار عادیہ کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے تھے کہ تمام مذاہب

مکمل بھی ہیں اور نامکمل بھی لیکن پھر بھی تکمیل کی جانب ارتقائی منزل میں طے کر رہے ہیں۔ حقیقت

یہ ہے کہ دنیا کے ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے بالاتر ہو کر وہ صرف انسان کے اندر

کے بوجہ اور مذہب کی قدر و قیمت کے قائل تھے۔ وہ لازمی طور پر ایک موقی منش انسان تھے اگرچہ

وہ اپنے منصفانہ تجربات کا زیادہ ذکر کرنے کے عادی نہ تھے لیکن ان کی باطنی آواز کے ایسے بہت

سے حوالے دینے جاسکتے ہیں جب ہجران اور ذہنی کربنا کی کے عالم میں اس نے پیچیدہ معمول کو حل

کر دیا۔ پریشانی اور ذہنی کشمکش کو ختم کر کے انھیں قلبی طمانیت بخشی ہے یہ تجربات ان کے

ستیرہ گروہ کی تحریک اور ان کے برت کے دور کے پہلے کے ہیں۔ وہ اچانک نمودار ہوئے فیصلہ

۱۰۹. Ibid.

۱۱۰. Young India, December 4, 1924.

۱۱۱. from Yoravada Maudir, Chapter X.

۱۱۲. Ibid.

سکھ اور ناقابل ترمیم ثابت ہوئے۔

بہر حال مذہب نہ تو صرف عقل کا معاملہ ہے اور نہ اندھی تقلید کو ہی مذہب کہا جاسکتا ہے
جہاں عقل کا کوئی دخل ہی نہ ہو۔ یہ انسانی ذہن کا ایک باطنی اور فطری میلان ہے۔ یہ ایک شخص کی
خود کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے اخلاقی پابندیاں اور حدیں مقرر کرتا ہے۔ اس کی
آخری منزل خود شناسی و خود نگاہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی فرد جملہ تمام افراد سے
بہرہ جہت مل کر ایک ہو جائے اور اس کا چمکا نفس یعنی نفس امارہ بالآخر نفس یعنی نفس مطمئنہ کے
تاج فرماں ہو جائے۔

ان کی جنوبی افریقہ کی تقریروں اور تحریروں میں نہ تو کسی مخصوص مذہب کے اصولوں اور
تقریبات کا کوالہ ملتا ہے اور نہ ہی ہندو مذہب کے رسم و رواج پر ہی انھوں نے کوئی توجہ
دی ہے۔ ہندوستان میں بھی انھوں نے صرف اس بات کو ہی نہیں دیکھا کہ انھوں نے مذہب
سے کیا سیکھا مذہب کی باطنی اہمیت کیلئے بلکہ تمام مذاہب کی انفرادیت اور ہمابری کا بھی
اظہار کیا ہے۔ بہر حال ہندوستانی ماحول میں ان کی متعلق نے ان کی توجہ شدت کے ساتھ ملک
کی مذہبی حالت کی طرف متعلق کر لی یہاں اسلام اور ہندو مذہب ان کے سامنے آئے اور
انھیں ایسے راستوں اور ذرائع کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جس سے ان کے درمیان سمجھوتہ
ہو سکے۔ اس لئے انھوں نے ہندو مذہب کا جس کے عقائد کو ہندوستان کی بڑی اکثریت
مانتی تھی بڑا گہرا تجزیہ کیا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ اسلام اور ہندوستان میں پائے جانے والے دوسرے
مذاہب کے لئے ہندوؤں کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ فرقہ وارانہ مسائل میں دخل انداز ہونے سے
ان کے خیالات، الفاظ اور عمل کو اس سے زیادہ تقویت ملنا چاہئے بلکہ فرقہ پرستی تھی۔ یہ سب معمولی اہمیت کا مذہبی
مسئلہ تھا بلکہ اس کی بڑیں تحریک آزادی سے ملتی ہیں۔ درحقیقت سیاسی اور مذہبی سوالات لایحل
طور پر آپس میں غلط ملط ہو گئے تھے۔

اس لئے مذہب پر گاندھی جی کے خیالات بڑی اہمیت کے حامل تھے کیونکہ تمام سیاسی
گاندھی جی خود کو ستان و دھرمی ہندو کہنے کے شائق رہتے تھے۔ انھوں نے جو اس لفظ کا حیرت
انگیز تشریح کی ہے اس کی روشنی میں یہ سچ بھی ہے۔ اس کی چھائی کو لکھنا اس لئے بھی ناممکن ہے کہ
ہندو مذہب ایک تغیر پذیر یا سیما ب مفسر فلسفہ ہے۔ یہ ایک پرانا مذہب ہے جس نے تاریخی ارتقا
کے دوران بہت کچھ مواد جمع کیا ہے۔ یہ اسلام، بدھ مذہب اور زرتشت مذہب کی مانند کسی فرد کا

کو اپنی شامت یا تبلیغ نہیں قرار دیتا۔ ہندو مذہب میں گاتھ، انجیل یا قرآن کی طرح صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے۔ کسی کتاب کو الہامی اور اس کے احکام کو واجب الاذعان سمجھا جائے۔ اس کے بارے میں بہت اختلاف ملے۔ ہے۔ نیز یہ کہ ان کی شریں بھی بہت ہیں مثلاً وگید کی جو بہت مقدس کتاب ہے اس کی کئی مختلف شریں ملتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں سے کوئی فرد یا کوئی فرقہ یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ وہ تنہا ہندو مذہب کا کل پرچہ ہے۔ کوئی مستقل ادارہ یا مذہبی نظام گر جا کی طرح کا ایسا نہیں ہے۔ جو قانون بنانے اور اعمال کے بارے میں ہدایات متعین کا بھاری جواز یہ ایک ترقی پذیر مذہب ہے اس کے نظریات اور طریقہ کار مختلف زبانوں سے تبدیل ہوتے چلے آ رہے ہیں اس کو سبھی ابھام یا غیر واضح ہونا اس کی قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تقریباً بیچ ہزار سال کے طویل وقفہ تک اس کا تسلسل اور پھر سے زندہ ہو جانا اولاد کو یعنی اس کی طاقت کا چوتھ ہے اور اس کی مختلف فرقہ پرست جماعتیں اعدائی کے ایسی اختلافات اس کا دوسرا پہلو یعنی اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔

گاندھی جی نے ویدوں، اوپنڈیل، جگلو گیتا اور پرانوں کو الہامی کتب تسلیم کیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ مثلاً ایک تو یہ کہ تنہا وید کو ہی الہامی کتاب نہیں سمجھا جانا چاہئے بلکہ یہ تیسرے کو چاہئے کہ ان چار ویدوں پر ہی تمام الہامی بیغیامات اور علوم ختم ہو گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر لفظ یا آیت کو الہامی نہ کہنا چاہئے بلکہ کچھ مخصوص تعلیمات الہامی سمجھی جاسکتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ کوئی بھی ان کی کسی تشریح کی پابندی پر مجبور نہیں ہے خواہ وہ تشریح کتنی ہی یکساں نہ کیوں نہ ہو انھوں نے کہا: "اگر وید کے اسباق عقل کے منافی اور تجربات کے متضاد ہیں تو انھیں مسترد کیا جانا چاہئے" 113/

یہ اس کڑمذہبی راستہ سے الگ طریقہ تھا جو احکام و رسوم کے مانتہ کو مستند اور ناقابل بحث قرار دیتا تھا۔ ایک جدید مترعنا ذہن کا نظریہ ہے جو مذہبی باتوں میں انسانی عقل کے فیصلے کو آخری مانتا ہے۔

انھوں نے ہندو اور دیگر تمام مذاہب کو بھی نہیں بے ایمان نہ سے پاس ہے مثلاً انھوں نے خدا کے وجود میں اپنے یقین کو پرکھا اور نتیجہ نکالا کہ "سچائی ہی خدا ہے۔ خدا کے شخصی وجود کے

نظر سے ایک دہریہ منکر ہو سکتا ہے لیکن یہ ثابت کرنا کہ سچائی ایک مطلق اور برتر و اعلیٰ حقیقت نہیں ہے کسی کے لئے ممکن نہیں اس فارمولہ سے خدا کی تمام خصوصیات اخلاق کا ہا سکتی ہیں مثلاً یہ کہ وہ نہ تیز و اعلیٰ، ملو رائے اور اس حقیقت ہے۔ عالمگیر قانون، خالق کل، پالنے والا، جلائے اور مارنے والا محیط کل بغیر متغیر اور تمام معاملات حیات، حق، محبت اور اچھائی میں محیط مکمل ہے۔ وہ عقل اور وجدان سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک راز بھی ہے اور اسے ایک مافوق البشر ہستی کے ظہور میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اس حقیقت سے انھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کل عالم ایک قرینے سے بندھا ہوا ہے اور نوع انسان ایک اکائی ہے۔ انسانوں کے درمیان عدم تشدد کے رشتے قائم کیے بغیر اس اتحاد کے بارے میں نہیں سوچا جاسکتا۔ اس لئے انسانی مساوات اور عالمی امن کے قیام کے عقیدے کے لئے عدم تشدد ایک ضروری عنصر ہے۔ عدم تشدد اور سچائی کو عملی زندگی میں داخل کرنے کے لئے عہد کی پابندی نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔

گاندھی جی نے بت پرستی، کائے کے تحفظ، تنازع یعنی ایک جسم سے دوسرے جسم میں جلا جانا یا طالب بدلتا اور کرم کی حریت کی دلیل دی ہیں۔ ان معاملات میں انھوں نے مذہبی عمل کی بہ نسبت عقل کا سہارا لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا عقلی استدلال درست ہے یا نہیں ہو یا بہ ستون کے خیال سے ان کے دلائل بحث طلب ہیں، بہر حال گاندھی جی کسی قانون کے ظاہری معنوں پر نہیں جاتے تھے بلکہ اس کی روح سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ ان کے اس عمل سے ظاہر ہے جو کہ انھوں نے ایک موت کی اذیت میں بیٹھے ہوئے پچھڑے کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لئے کیا تھا۔

انھیں ذات پات سے شدید ترین دشمنی تھی خصوصاً اس کے گندے پہلو جو ت چات کو تو وہ بد گوشت کی مانند سمجھتے تھے وہ اس سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اس کی مذمت کے لئے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ حد یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر چھوت چات کو ختم نہیں کیا گیا تو ہندو مذہب ختم ہو جائے گا۔ اس برائی کی مذمت میں انھوں نے کہا۔

”اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ (چھوت چات) ہندو مذہب کا لازم جزو ہے تو صرف اسی ایک بنیاد پر میں بذات خود ہندو مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا“ ۱۱/۹۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چھوت

جہات کی دباؤ کو ختم کر دیا جائے تو ہندو مسلم اتحاد آسان ہو جائے گا۔

ہندو مذہبوں کی برائی میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہر دوسرے کو سمانتور *Sanno Dharma*، *Sannamata*، انھوں نے کہا ہے "میں دیگر تمام مذاہب کو بھی اتنا ہی محترم سمجھتا ہوں جتنا اپنے مذہب کو۔" 115/4۔ اور چونکہ میں ایک سنا متی ہندو ہوں اس لئے میں ایک عیسائی، بدھ اور مسلم چلے گا دھرمی کرتا ہوں۔ 116/4۔ انھوں نے مزید کہا کہ "تمام مذاہب کو مساوات نگاہ سے دیکھنے کے مطلب میں صرف یہی نہیں کہ ہم دیگر مذاہب کی قابل قبول خصوصیات کو اپنے مذاہب میں شامل کرنے سے یکپاٹی ہو جائیں بلکہ اسے اپنا فرقہ تصور کریں گے۔" 117/4۔

گاندھی جی کے ان خیالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے سنا مت و دھرم کو تمام قدیم دھرمات کی پیروی کے بری کر دیا تھا۔ حقیقت سے بعید نہیں ہو گا اگر گاندھی جی کو سب مذاہب کا ماننے والا ایسا غیر فرقہ پرست شخص تسلیم کر لیا جائے جس کے خیالات کسی مخصوص دائرے میں محدود نہ ہوں بلکہ جو تمام مذاہب کے فلسفوں سے مسائل جمع کر لیتا ہو۔ بد قسمتی سے ان کی زبان خصوصاً ان کے کچھ ہندو عقائد جیسے لکھنے کا احرام، بت پرستی، دھن کا شرم اور اوتار کے بار بار دہرانے سے غیر ہندوؤں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتی تھیں۔

حقیقت ہے کہ سیاست پر مذہبی نظریات کا اثر نہیں چڑھنا چاہئے حالانکہ عملی زندگی میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کسی خاص مذہب کے زیر سایہ چلنے والی سیاست سیکولرزم کی راہ میں نفسیاتی رکاوٹیں پیدا کر کے فرقہ وارانہ رجحان میں ترقی کرتی ہے۔

گاندھی جی کا مذہب صرف دھیان گیان اور مراقبہ تک یا جلوسہ جہاں زبانی کے حصول تک محدود تھا تھا بلکہ ان کا مذہب عمل کا دھرم تھا۔ برابر وسیع سے وسیع تر میلاؤں کی قوت محرکہ کے مکمل استعمال سے لاش و جستجو کی تعداد ان کے نزدیک علم اور واقفیت کا مطلب تھا۔ ارادی سے کام لینا تھا اور ان کا یقین کہ ہم لگے ایسی مسلسل عمل میں تھا بغیر کے مسلسل کام تمام عمل کا مقصد تھا "معرفت نفس اور تکمیل کی جستجو۔"

115 - Report of the first Annual Meeting of the federation of International Fellowship Satyagraha Ashram Sabarmati. January 1948. P. 17. (Hingram, op cit. P. 241).

116 - Harijan, April, 27, 1947, Ibid P. 237.

117 - Fischer, op cit. P. 361.

اپنی تکمیل اور تمام نوع انسان کی تکمیل یہ اسی مقصد کے شل ہے جو کہ ترمیم دھننے اپنے لئے بضاحتا۔ یعنی تب تک نہجات نہ حاصل کی جائے جب تک ایک ایک ذمی روح نہجات نہ پالے۔

وہ کوئی سارا راستہ تھا جس پر چل کر اس مقصد کا حصول ممکن تھا جو یہ راستہ تھا سچائی اور عدم تشدد کا راستہ یہاں اپنی اورد و سرول کی تکمیل کی راہ میں آنے والی ان تمام دیواروں کو گرادی جائے جیسا کہ اپنی اور تمام مخلوق کی ترقی میں مزاحم ہو۔ انھوں اس طریق کا نام فرس پختہ کے ساتھ ہمارا بنا رکھا۔ یعنی ستیہ گرہ (استقامت) بلکہ اس جستجو کی پہلی شرط ہے عدم تشدد یعنی ان لوگوں سے بھی محبت رکھی جائے جو اس جستجو میں مزاحم ہیں اور ان کو سچائی کی خاطر دکھ اٹھانے پڑے۔ اپنی آزادی اپنی جائز و حتمی کر زندگی تک کو بھی قربانی کر دینے کے لئے اکسایا جائے یہ طریقہ تھا جس کی تعلیم تھوریو (Thoreau) اور ٹالسٹائی (Tolstoy) نے دی تھی کہ برائی کے ساتھ عدم تعاون اور اجتماعی مزاحمت کا یہ اپنایا جائے اور اگر یہ مزاحمت ذہن کو صحیح کرے تو مختلف پارٹی جو اگرچہ وقتی طور پر اپنے فوری ذاتی مفادات اور گمراہ کن جذبات کے قریب میں پھنسی ہوئی ہے غلط کاریوں، توہمات اور بدگمانیوں کی اس دھند کو کھانسنے کی کوشش کرے گی جس نے ذہن کو بظہیرت سے محروم کر رکھا ہے اور پھر اگر صحیح ذرائع سے صحیح مقاصد کی جستجو کی جائے گی تو کامیابی یقینی ہے۔

گاندھی جی نے ٹالسٹائی (Tolstoy) اور تھوریو (Thoreau) کے جدید دور میں بنائے ہوئے اس پرانے طریقہ کو اتنے بڑے پیمانے پر اپنایا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی آزاد کے حصول کے لئے ستیہ گرہ کے ذریعہ عوامی مزاحمت کا استعمال دنیا کی تاریخ میں حیرت انگیز اضافہ ہے۔

گاندھی جی کے مذہب کی شاندار عمارت سچائی اور عدم تشدد کے دو ستونوں پر کھڑی تھی وہ جانتے تھے کہ سچائی کسی بھی مذہب کے لوگوں کا غیر مشترکہ جائزہ دیا دوسرے الفاظ میں اجارہ نہیں بن سکتی سچائی آفاقی ہے اور گاندھی جی کی زندگی کا مقصد اس آفاقیت کو تمام مذاہب میں سمو دیتا تھا تاکہ ان کے اتحاد کو تقویت مل سکے۔ 1920ء میں ایک مضمون "بگ انڈیا میں" انھوں نے لکھا تھا۔

"مذہب سے میری کیا مراد ہے۔ مجھے اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ ہندو مذہب نہیں ہے جسے میں لازمی طور پر تمام مذاہب سے بلند شمار کرتا ہوں۔ بلکہ یہ وہ مذہب ہے جو ہندو مذہب پر تفضیلت رکھتا ہے۔ جو کہ ایک فرد کی فطرت میں انقلاب لاتا ہے اور جو اس کو نہایت مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ پاکیزگی عطا کرنے والی سچائی کے تابع کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بیش بہا اور عظیم ترین جوہر ہے

جدید و کلاسیک وقت تک یہ قرار رکھتا ہے جب تک وہ سچائی کا حصول نہ کر لے اپنے خالق کو پہچانے اور
اس عظیم خالق کا اپنے ذہنی تعلق کی وقعت کا احساس نہ کرے۔ ۱۱۸/۴

گاندھی جی کی نزدیک مذہب نہ تو محض ایک عقلی معاملہ تھا اور نہ ایک فلسفیانہ سلسلہ جس
سے لوگ کی تسکین ہو سکے۔ یہ یکدم درواج اور قطعات کا ایک مخصوص نظام بھی نہیں تھا۔ یہ حقیقی زندگی اور
روزانہ کے فرائض کی ادائیگی میں ظاہر ہونے والی حرکت عمل کا اصول تھا۔ گاندھی جی کا عقیدہ تھا: "ایسی نیا
سچائی بیکار ہے جو سچائی کے حامل شخص کو سچائی کی خاطر مرنے کے لئے تیار نہ کر دے۔ مذہب اس
کو اس کی ذات و شخصیت کو مکمل ظہور کے حصول کی طرف لے جاتا ہے اور یہ فرد کو عدم خودی کی بندوبست
سے آزاد کرتا ہے۔ مذہب کا یہ نظریہ فراپندہ دل کے نظریات کے عقلی منافی ہے۔ یہ اس نظریے کے خلاف
کھڑا ہے کہ زندگی ایک فریب ہے۔" مایا ایک بوجھ ہے اور اس کی تمام جدوجہد کا میانی اور ناکامی
ہے۔ اس کے برعکس یہ انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی قوتوں کے احساس
اور اپنے فرائض کی انجام دہی پر اکساتا ہے۔ اس طرح انھوں نے بتایا ہے کہ روحانی قوتیں کسی بھی
مادی قوت مثلاً لاتعداد فوج، مہلک ہتھیار، بے پناہ دولت اور بہت مبالغہ آمیز صنعت سے
زیادہ عظیم اور قوی ہیں۔

فلسفہ حیات کے اس عقیدہ کو لے کر اور مذہب کو انسانی حرکت و سکنت پر حکمران تسلیم کر کے
انھوں نے ناگزیر طور پر نتیجہ نکالا کہ مذہبی اور روحانی قدروں پر مبنی سیاست بالکل بے مزہ ہے "ایک
لاش کی طرح ہے جو مرف چلنے کے لئے موزوں ہوتی ہے"۔

ایک رسالہ "ہندو سواراج یا انڈین ہوم رول" (Hind Swaraj or Indian Home Rule) میں
اس انھوں نے مذہب کی پروردہ سیاست پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ رسالہ ۱۹۰۹ء میں
اس وقت لکھا گیا جب Ruskin (رسلن اور تھوریلو) (Moreau) اور
مالٹائی (Maltby) کی تعلیمات ان کے ذہن میں تازہ تھیں۔ رسلن (Ruskin) کی
کتاب "انٹوڈس لاسٹ" (Unto the Last) اور "ہماری اس کے مطالعہ نے ان پر گہرا اثر ڈالا انھوں
نے لکھا ہے جس کتاب نے مجھ پر فوری اور عملی انقلاب پیدا کیا وہ "انٹوڈس لاسٹ" تھی اس نے
فوری طور پر ایسی حیرت انگیز اور بے نظیر جیسوئی فطرت کو دی کہ میں کتاب میں تجویز کردہ طریقہ پر عمل

کرنے کے لئے ایک دم تیار ہو گیا۔

ملائشی کا اثر بہت گہرا اور سرایت کن تھا۔ وہ ملائشی کو اپنا استاد سمجھتے تھے اس کی کتاب "The Kingdom of God is within you" (خدا کی سلطنت تمہارے اندر ہے) ان کی ذات پر چھ لکھ گئی تھی۔ انھوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب کے اثرات مجھ پر دائمی ہیں۔ گاندھی جی انگریزوں کی بنات خوردگی کی حمایت کی جماعت کے ذریعہ بالواسطہ تصور لیو (Civil Disobedience) سے متعارف ہو چکے تھے لیکن ۱۹۰۷ میں براہ راست اس کی کتابوں والدین (Walden) اور (Civil Disobedience) کے ذریعہ وہ تصور لیو سے متعارف ہو گئے۔ تصور لیو کی تقلید کرتے ہوئے انھوں نے اپنی جنوبی افریقہ کی تحریک کو مقادمت جھول (Civil Disobedience) کا نام دیا۔ اور ہندو سراج میں اس نظریہ کو سوئیکہ "اگر انسانی یہ محسوس کر لے کہ یہ منصفانہ قوانین کی پابندی غیر انسانی فعل ہے تو کسی انسان کا جو رواستہ راہ بھی اسے غلامی پر مجبور نہیں کر سکتا یہی سلف دولی مہوم بدل کی گئی ہے ۱۱۹/۵

ہندہ ہوراج تین سوالات پر مشتمل ہے پہلا سوال یہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر فتح کیسے حاصل کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان پر فوراً فتح نہیں کیا گیا بلکہ خود ہندوستان نے اپنے آپ کو غیر ملکی لوگوں کے حوالہ کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان اپنی آزادی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی طاقت لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت نہیں کر سکتی یہ غلامی صرف اس لئے ہے کہ نیم مغرب زدہ ہندوستان اور دولت مند ملازم پیشہ افراد مثلاً ڈاکٹر کیل ملہو، زمیندار، اور سرکاری ملازم وغیرہ برطانوی حکومت کی مدد کرتے ہیں مگر وہ اس حمایت اور مدد سے دستبردار ہو جائیں تو انگریزوں کو حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ تیسرا اور اہم سوال گاندھی جی کے سامنے تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستانی سماج اور تہذیب کی کیا شکل ہونی چاہئے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان اس وقت تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ مغربی تہذیب کو چھوڑنے پر قیام سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کو نہیں اپناتا۔

معرب پر یہ فوری براہ راست اور غیر منصفانہ حملہ ایک ایسے ذہن کی پیداوار تھا جس کی جستجو ٹھیک و شبہات کی حدود سے نکل کر حلال میں یقین کی حدود میں داخل ہوئی تھی اگرچہ بعد کے

خود دھرم نے فردا فردا دھرم کی خدمت میں کمی کر دی تھی لیکن اس کی اصلی صورت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی انہما "آجپہ پتھ" 1938, *Arjya Path* کے "ہندو سدا راج" نمبر کے ایک پیغام میں انھوں نے اعلان کیا ہے "اگر میں اس کتابچہ کو دوبارہ رکھتا تو ممکن تھا کہ میں الفاظ میں کچھ اور کچھ کر سکتا تھا لیکن ان تیس طوفانی برسوں میں جس سے میں گزر کر آیا مجھے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا جو مجھ سے اس میں ظاہر کئے گئے خیالات کو تبدیل کر سکے" 12/2

اس لئے کم سے کم کچھ بنیادی نکتوں پر اس رسالہ کو گاندھی جی کے مستند فلسفہ کی نظریات کا منظر قرار دیا جاسکتا ہے ان میں سب سے زیادہ بحث طلب ان کا جدید تہذیب کی مذمت کرنا تھا۔

جدید تہذیب ان کے نزدیک لازمی طور پر ایک سطحی شے ہے جو انسان کی روح سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ دنیا کے ظاہری اسباب اور انسانی زندگی کے ظاہری پہلوؤں سے ہی واسطہ رکھتی ہے۔ اس کے قتل و غرور کی حد بس یہاں تک ہے کہ فطرت کی قوتوں پر قابو پانے اور مادہ کی دنیا میں رہنے والے انقلابات کے اسباب اور اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بیرونی دنیا کے مظاہر اور فطرت کے معاملات میں حد درجہ مشغول رہنے کی وجہ تہذیب کا منشا یہ رہ گیا ہے کہ جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے دساں و ذرائع میں اعتدال کسلے اور مادی خوشحالی کو ترقی دے۔ اس کے نزدیک ان مقاصد میں کامیابی ہی زندگی کا آخری نصب العین ہے یہ مذہب اور اخلاقیات میں اسے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ شخصوں کی بنیاد پر قائم صنعتی نظام انسان کی آرام طلبی کی خواہشات کو شہ دیتا ہے صنعتی ترقی نے آبادیوں کو شہری علاقوں میں مرکوز کر دیا ہے اور شہری زندگی میں لا تعداد بیماریاں پیدا کر دیں ہیں۔ ان میں سے ایک بیماریوں میں اعتدال بھی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں اور دواؤں کی غیر صحت مند نشوونما ہو رہی ہے دوسری برائی یہ ہے کہ تعلق کو بھولنے پھیلنے کا موقع ملا ہے۔ اور سماجی تعلقات میں پیچیدگیوں خود راہ ہوئی ہیں جن سے حد اکثر اور وکیلوں کی

زندگی ناقص ہوئی یہاں وہ پیسہ برباد ہوتا ہے، عیسوی مٹائی سرعہ اور محنت میں کشمکش ہے، جسکی میں پسینہ دینے والی یکسانیت اور ٹیکٹریوں کے کام میں خلاف انسانیت میلانات راس کے رول نے ملک کا سکون غائب کر دیا ہے اور یہاں پھیلائے میں مدد دی ہے۔ انھوں نے دیہات زندگی کی خوشی اور اس کے فطری طرز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس تہذیب نے ایک طرح سے نوجوانوں کو اخلاقی تعلیم سے محروم کر دیا ہے۔

اگر وہ اقوام اور فرقوں میں فرہمت مند مقابلہ اور رقابت کی ذمہ داری بھی ہدیہ تہذیب کے سر آتی ہے۔ ان سب کا لازمی نتیجہ یہ ہمارا تہذیب اور زندگی اور جنگ و جدل میں ترقی ہوتی رہی۔

یہ ہوتا کہ تہذیب ہندوستان کو بد اخلاقی اور بزدلی کی طرف ڈھکیں رہی ہے۔ اس نے ملک کے جسم میں جدیدیت کے سبب ہم پرانہ کم کا انکسٹن لگا دیا ہے مثلاً صنعتیت، مشہریت، سرمایہ داری، غربتی، ریلوے کے ذریعہ رسل و رسائل کا انتظام، کلا، ہدایتیں اور ڈاکٹر، خوشامد پسندی اور فرقہ وارانہ تعاد، شراب خوردی اور بد اخلاقی۔ اور سب سے بڑھ کر ایک تعلیمی نظام حکومت کی طبع۔

جو بڑھوں کو مغلوب کر دینے والا، آزادی کی روح کو کھیل دینے والا، خوراک مادی کو ختم کر دینے والا انسانوں کی قدیم سہی قدروں میں یہ یقینی پیدا کرنے والا ہے۔

ہمارا ہندوستان اپنی کھوئی ہوئی روح کو پھر حاصل کر سکے گا نہ ہی جی نے ہندوستان کو انتباہ دیا کہ تہذیب جدید کو بالکل مسترد کر دینا ضروری ہے۔ اس کے فنی طریقہ کار، اس کی مشینری، مادیت کا بچا رکھنے والی اس کی تعلیم، اس کا مافی مذہب کلہ، جس کی مثال انھوں نے ایک طوائف سے دی۔ دولت کی فراوانی، پیش و عشرت کی جستجو، جو ہریت پسند اور باہمی رقابت کی شکار سماجی تنظیم کے عیس کے بجائے انھوں نے قدیم ہندوستانی دیہاتوں کی خوشحالی، آزاد اور پرسکون زندگی کی تجدید کو کے ایک مثال تہذیب کی بنیاد رکھنے کے خواب دیکھے ایسی تہذیب کے زیر اثر ہر شخص ایسے غاندانی پیشے کو چن لے گا اور کسی داغ بیچ کے بغیر ہر شخص برابر ہو گا۔ خواہ وہ بہتر ہو یا برہمن اس طرح کے جمہوری گاؤں میں سب کو اپنی برابر کے مطابق ترقی کا پورا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آزاد اکائیاں آزادانہ طور پر عوام کے لئے ضروری مصلحتی کاروائیاں کرنے والی وفاقی تنظیموں میں شامل ہو جائیں گی۔

اس سلسلے میں تعلیم کے تحت الزام کو پوری آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن حکومت کا دائمہ امتیاز حکومت کے پاس رہے گا۔
اس تہذیب کو مطلب تھا نفرت کی جگہ محبت و تشدد کی جگہ ایشیا نفس اور مادی طاقت کے بجائے روح کی طاقت۔ یہ تہذیب خود غرضانہ تن پروری اور بے دینی کو ختم کر کے اصول مذہبی پر یقین اور نیکی و پارسائی کے نہرے دور کا افتتاح کرے گی۔

گاندھی جی کا خیال عدم تشدد کے ذریعہ ایک ایسے غیر ملکی سماج کی تشکیل تھی جس میں افراد اور ادا شدہ الفاظ اپنے خیالات اور اعمال میں سچائی اور عدم تشدد کی روح سے مملو رہیں۔ ہوں جس میں کوئی ایک دوسرے کو ناجائز طور استعمال نہ کر سکے اور نہ کسی قسم کی نابرابری ہو اور نہ کسی کا کوئی ملک ہو، جہاں افراد اور خلق انہی فن کارانہ مہارتوں اور اپنے تصورات کا اپنے کو امانت دار تصور کرتے ہوں۔ جہاں زندگی سادہ، غیر مرکزی اور فطری اور مذہبی ہو۔ جس میں صنعت کم سے کم ہوائی دال روٹی کے لئے ہر شخص دست کاری اختیار کئے ہوئے ہو۔ جہاں طاقت کے ذریعہ محفوظ کرنے والی فوج نہ ہو بلکہ امداد اور خدمت کے لئے صرف پولس ہو۔ جہاں ریل گاڑی نہ ہو اور مناسب وقت و دور کرنے کے علاوہ مشین کا استعمال نہ ہو اور مشین ہر حال انسان کی غلام رہے نہ کہ آقا۔ اور جہاں نہ ڈاکٹر ہوں نہ وکیل ہوں، نہ منصف ہوں، بلکہ فیصلہ دینے کے لئے پنچائیتیں ہوں۔ اور جہاں نہ کوئی قسم کی جسمانی سزا ہو اور نہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جو طاقت کے بل پر حکومت کرے۔

عدم تعاون تحریک کے تلخ تجربات اور انسانی کمزوریوں کے احساس نے انہوں نے حقائق کی شدت میں کچھ نرمی اور اپنے مثالی نظریات میں تبدیلی لانے کے لئے مجبور کر دیا کہ ان لوگوں کے کردار کے مطابق بنایا جاسکے جن میں ان خصوصیات کی کمی تھی جو ستیہ گری لوگوں میں ہونی چاہئیں لیکن یہ ہم آہنگی ان کی حیثیت کے قطعی خلاف تھی۔ اس لئے اچھکا ہٹ اور کے آگے جانے اور پیچھے ہٹنے کے واقعات ملتے ہیں

مثلاً مشنری کے معاملہ میں ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا انہوں نے نہ صرف یہ سنگر سلائی مشینیں ہی کے استعمال کی اجازت دی بلکہ سنگر سلائی مشینیں جیسی مشین بنانے کے فیکٹری کے قیام کو بھی صرف اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کہ وہ عوام کے قبضہ میں رہیں گی۔ اگر مشینیں بغیر روح کو تڑپا دینے کے ہوئے جسمانی امداد میں معاون ہو تو اس کے استعمال پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔

اسی طرح اگرچہ ۱۹۵۹ء میں انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت کو چاروں کن چاندنی کہہ کر اس کی

شدید خدمت کی تھی لیکن انھوں نے بعد میں اسی نظام کے مطالبے کی حمایت کی اور ۱۹۲۲ء میں یہ اعلان کر دیا کہ کئی اخلال جدید الفاظ میں میرا سورا ج ہندستان کی پارلیمانی حکومت کا قیام ہے^{۱۲۱} لیکن شدید عملی معاملہ میں سب سزیاوہ حیرت انگیز رعایت انھوں نے اہنسہ عدم تشدد اور تعاونت مجہول میں کی۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ زندگی زندگی پر یعنی تشدد پر قائم رہتی ہے اور یہ بتایا کہ قتل، ہنسلا تشدد اس حالت میں نہیں ہے جب ایک ایسے شخص کی جان لی جاتی ہو۔ جس نے کسی کی جان لی تھی اس کی مثالیں یہ ہیں ۱۱۔ ان جانملوں کے اجسام کا ضائع کر دینا جن کو انتہائی اذیت پہونچائی گئی تھی۔ ان جانداروں میں ایسے انسان بھی شامل تھے جو مقرب واقع ہونے والی سست رفتار یعنی موت کی گرینالک ذریعہ روچائے^{۱۲۲} ایک ایسی لڑکی کی جان ختم کر دینا جس کو تشدد کی دمکی طی بھاری ہو اور اس سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو۔

عدم تشدد کو انھوں نے تین وجوہات میں رکھا تھا ۱۱۔ روشن اور پاک صاف مبنی بر اصول (۲) قریب مصلحت۔ جس کو عملی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے بطور پالیسی اپنایا گیا ہو نہ کہ بطور اصول (۳) مجہول۔ بزدلوں کا دستور۔ اپنے آخری ایام میں وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے پیروں کی ایک کثیر تعداد عدم تشدد کے اصول پر اس کو ایک عقیدہ سمجھ کر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لئے عمل کرنے میں یا تو وہ اسے مصلحت کا تقاضا سمجھتے ہیں یا پھر اس تشدد کا متبادل سمجھتے ہیں جو ناممکن اہل نظر آتا ہے۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ چونکہ لوگ عدم تشدد پر عمل پیرا ہونے کے لئے ناراضا مند ہیں۔ اس لئے انھوں نے اپنے پروگرام کا صرف ایک جزو ان کے سامنے رکھا۔

اس منصوبہ کا مقصد ہندستان میں جمہوریت لانا تھا جمہوریت کی حمایت کے لئے ان کے نزدیک دو اسباب تھے پہلا تو یہ کہ جمہوری ذہن فطرت کا معتقد نہیں ہوتا ہے یہ اپنے صوابدید (Syndicalism) کے فلسفہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے یعنی وہ کام بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ جمہوریت گنتی کے اصول پر مبنی ہے۔ سرپٹول پر نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ عدم تشدد پر مبنی ہے کیوں کہ ان کی جمہوریت میں اقلیتوں کے مذہب، تہذیب، اور طرز عبادت پر کسی بھی طرح کے دباؤ کی کو گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے

121- Young India, 1919-1922 September 22, 1920, quotes the interview of Gandhi with the representative of the London Times appearing in Young India, December, 29, 1920.

نے کہا کہ "ایمان اور یقین کے معاملات میں اکثریت کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا" 122۔ یہ عدم مداخلت کا اصول فرد کے لیے بھی تھا۔ انھوں نے کہا کہ "ہر فرد کو اس مذہب کو ماننے کا حق ہے جو اسے سب سے اچھا لگے اور حکومت اس میں کسی مداخلت کی مجاز نہیں ہے" 123۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ضرور بالضرور سیکولر ہونا چاہیے " 124۔

بیج کے مندرجہ ذیل مثالی سوسائٹی جو عدم تشدد پر مبنی تھی اور جس میں کوئی حکومت ہی نہ تھی۔ اس کا اور موجودہ دور کی حکومتوں کا جو طاقت اور فریب کے ستونوں پر کھڑی تھیں۔ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ گاندھی جی کے اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مقصد کے حصول کیلئے تربیت دیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ سوسائٹی کے لئے متحرک جذبات و متحرک علی قوت اختلافی اور روحانی قوت ہی ہو اور حکومت کے اجراء کی طرح تشکیل کی جائے جو اس کاروائی میں مدد و معاون بنے ہو۔ ان سب کے باوجود انھوں نے معاملہ کو یوں صاف کر دیا کہ "میں ہندوستان سے آج ایمان پر قیول پر عمل کرنے کو نہیں کہتا جو میری کتاب "ہندو سراج" میں دیے گئے ہیں" 125۔

بنیادی نکتے یہ تھے (۱) سب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو (۲) حکومت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو نمائندگی (۳) لوگوں کے معاملات میں حکومت کی کم سے کم مداخلت (۴) فرد کی قیمت اور اہمیت کا احساس۔ ان تمام نظریات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد جمہوری حکومت قائم کرنا تھا۔ انھوں نے پزیرا لیا کہ یہ بات کہی "سوراج علوم کی منتخب کی ہوئی ایسی پارلیمنٹ ہوگی جس کو مالیات پولیس۔ بری کھری افواج اعدائوں اور تبلیغی اداروں پر مکمل اختیار حاصل ہوگا" 126۔

اس پارلیمنٹ میں ایک ایسا قانون ساز مجلس کا ہوگا جس کے ممبران میں عوام کے کچھ بالواسطہ طور پر منتخب شدہ نمائندے شامل ہوں گے اس میں نمائندگی کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے

122. Young India 1919-1922 August 4, 1920, P. 860

123. Harijan, November 23, 1947. 124. Harijan, August 24, 1947.

125. Young India 1919-1922 December 8, 1920, P. 885.

126. Ibid.

ذاتی سوراہیہ (انچے نفس پر قابو) کو حاصل کر دیا ہوگا۔ اور جو ریاست دارا اور بے غرضی ہوں گے۔ ان کا انتخاب ایسے رائے دہندگان کریں گے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والوں کی حیثیت سے جبر میں اپنا نام دست کر چکے ہیں۔

حکومت کی اکائیاں سگاؤں کی پنچائیتیں ہوں گی جن کو بڑے اختیارات حاصل ہوں گے۔ روایتی حکومت (Traditional Stat) کا دائرہ کار محدود ہوگا۔ مثلاً اس کا کام ملکی دفاع، امن و امان کا قیام اور بڑے بڑے کارخانوں کی نگرانی ہوگا۔

عدل گستری پنچائیتیں اور ایڈجسٹ (عارضی) ثالث کریں گے۔ عدالتوں کا ایک طویل درجہ بند سلسلہ ہو کر بیس چند عدالتیں ہوں گی۔ فیصلے جلد اور سہل الحصول ہوں گے اور لوکل کی فیص بہت کم ہوں گی۔

سماج کی بنیاد مساوات پر ہوگی اور فروادیت اور خصوصاً چھوٹ چھات کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ افراد کی تقسیم خاندانی پیشہ وارانہ میلانات (ورن دھرم) کے اعتبار سے ہوگی۔ لیکن ہر پیشہ کے لوگوں کا مزید برابر ہوگا۔ خواہ ان کی آمدنیوں میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اپنی روزی کے لئے ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن خواہشمند افراد آزاد جسمانی اور مادی کام بھی کر سکتے ہیں۔

اس سماج میں دولت کی تقسیم اگرچہ غیر مساویانہ لیکن منصفانہ ہوگی۔ اور اس تقسیم میں یہ سب کا رکھا جائے گا کہ دولت کے اعتبار سے ابھی فرق زیادہ نہ ہو۔ صنعت زمین اور دیگر املاک کے مالک اپنی جائیداد کو امانت بھیس گئے کارخانوں کے مالک مزدوروں کو اپنا سماجی دار بھیس گئے اور سکاری کارخانوں میں مزدوروں کو بھی انتظامیہ میں نمائندگی کا حق ملے گا۔ زمینداروں کو بھی کسانوں کے برابر ہی حقوق ملیں گے اور اگر زمیندار ایسا کرنے سے انکار کریں گے تو زمین ضبط کر لی جائے گی۔

بڑے پیمانے پر صنعتی کاروبار اور ٹرانسپورٹ جاری رہیں گے۔ لیکن حکومت اس پر قابض اور نگران رہے گی لیکن ضروری اشیاء جیسے کھانے وغیرہ کا سامان اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کسانوں اور دست کاروں کے ہاتھ میں رہے گا۔

جنگلات دریا، آبدورفت اور زیر رسانی کا انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ منافع خوری اور سابقہ کو ختم کیا جائے گا۔ جو شراب اور عصمت فروشی جیسی خراب اخلاق جزئیات پر پابندی لگائی جائے گی۔

نظام تعلیم مکمل طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ تعلیم قومی زبانوں کے ذریعہ دی جایا کرے گی اور

ہندی زبان کو ہندوستان کے مختلف گروہوں کی مخلوط مشترک زبان (LINGUA FRANKA) کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ تعلیم کا نظام دست کاری کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا اور مقامی تعلیم کو اس کی تعمیر کے تحت اور فن کارانہ مہارت حاصل کرنے کے لئے ہوگی۔ مذہبی تعلیم کو اسکولوں میں اس لئے نہیں دی جائے گی کہ حکومت کی مداخلت کو شاید ہمیشہ ناگوار تصور کیا جائے گا۔ 27/

سامراجی کی بنیاد پر بحکومت کے متعلق گاندھی جی کے خیالات ان کی تحریرات میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں کبھی آئنی فرصت نہیں ملی کہ انہیں ایک مسلسل مضمون کی شکل دے سکتے اگرچہ وہ اپنے مجوزہ اور مثالی منصوبہ کی کچھ باتوں سے کہیں کہیں پہلو ہٹ کر گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے اس عقیدے سے کوئی بسموت نہیں کیا کہ سماج ایک اخلاقی ہستی کا نام ہے جو افراد کو ان کی اخلاقی صلاحیتوں کو سمجھنے اور ابھارنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ حکومت کو بہر حال وہ کوئی روحانی وجود تصور نہیں کرتے جسے انہوں نے اس کو انسانی کمزوریوں کے لئے ایسی مراعات کے طور پر تسلیم کیا جسے سماج کے اندر سچائی اور عدم تشدد کی خوبیاں پیدا ہوتے ہی قائم کر دیا جائے۔

یہ انسان کی تاریخ کا المیہ ہے کہ دنیا کے غنی ترین اور اعلیٰ ذہانت کے حامل مذہبی پیشواؤں کے پیروں نے ہمیشہ ان کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے اور کمال یہ ہے کہ اپنے آفاقی تعلیمات سے منحرف ہوتے وقت بھی وہ مسلسل اس مذہب اور اس کے مبلغ میں اپنے یقین کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہی بد نصیبی، بھو مذہب، عیسائیت اور اسلام کے ساتھ رہی۔ اس طرح کا معاملہ پاکیزہ زندگی کے لئے اٹھ رہی راستے *Path of Righteous Conduct* کے ساتھ رہا جس کی آخری منزل روانہ نجات کا درجہ اکمل حصول تھی۔ عیسائی تھے عالم گیر محبت، عدم مزاحمت اور امن کا پیغام دیا اور محمد نے خدا کی وحدانیت، مساوات انسانی، عقل صالح اور راضی برضاۃ الہی رہنے کی تاکید فرمائی۔ ان عالم گیر رہنماؤں کے پیروں نے ان احکام و قوانین پر عمل کرنے کا پوری تاریخ میں کیا نمونہ پیش کئے ہیں۔ اپنی تمام افسوسناک واقعات کو شروع و بنیاد سے بیان کرنا ضروری ہے جن سے فخر نہاتن کی تاریخ کا دورا پر ہر مادہ پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ نثری، تباہی، بے رحمی اور تشدد کی لاتعداد داستانیں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہندو مذہب کی زواد آرمی اس سے بہتر اور مختلف نہیں ہے۔

تاریخ کے اس پیچ و خم کے علوم نے بہت سی عیب و نگاہیں لگا دی ہیں مگر انہیں بھی کے منصوبے پر سوچنا اور اس کی کامیابی اور ناکامی پر تحقیق کرنے کے لئے مجبور کر دیا۔ نیوگور کیا خیال تھا؟ شاید وہ کلیہً نہ ہو سکے شاید وہ بھی بعد اور حضرت عیسیٰ کی طرح لوگوں کی نا اہلیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے لیکن وہ ایسے شخص کی مانند ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ جس نے آنے والے زمانے کے لئے اپنی زندگی کو سبق آموز بنا دیا۔ ۱۲۵

گانگہی جی مطالعہ باطن کے عادی تھے جو ہمیشہ مراقبہ کے ذریعہ اپنے عمل کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اپنے حرکات و سکنات پر نکتہ چیں رہے تھے۔ وہ سچائی کو متحرک اور ہمیشہ وسعت پذیر حقیقت تصور کرتے تھے اور اپنے اعمال اور اپنی خامیوں کو جانچتے رہنا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی یہ متواتر جانچ پر کچھ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوئی لیکن ان میں جو بے پناہ خود اعتمادی تھی کہیں کہیں آہستہ آہستہ ابھرنے والے شبہ کے نقوش اس بارے میں ملتے ہیں کہ آیا ان کو معرفت نفس کا وہ مقام حاصل ہو گیا تھا جو ان کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے لازمی ہے وہ سچائی اور عدم تشدد پر اپنے یقین میں دگرگاتے نہیں تھے۔ لیکن ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے تیزی سے بگڑتے ہوئے تعلقات نے ان کے اندر اس روحانی قوت کے وجود کے احساس کو ہلا دیا تھا جو انسانوں کے دماغ کو بچھیر دینے والی بھی جاتی تھی۔

جب ۱۹۱۵ میں جنوبی افریقہ سے واپس آئے تو کامیابی کی خوشی سے ان کا چہرہ تمدید ہوا تھا۔ انھوں نے اتراناموں سے پابند یا آزاد تمام غریب، جاہل اور مایوس لوگوں کو اپنی سحر انگیز حوصلہ مند، متعل اور طاقت ور رہبری میں تحریک کے لئے اکسایا۔ جس نے جنوبی افریقہ کے سفید فام لوگوں کو متحیر کر دیا تھا۔ اس لئے ہندستان میں بھی اسی جمعہ کی توقع بالکل فطری بات تھی وہ اس بات پر مطمئن تھے اور سنجیدگی سے یہ خیال کرتے تھے کہ وہ عدم تشدد پر مبنی تحریک کے ذریعہ ہندستان کی قیادت کر دے گا۔ آزادی سے ہمکنار کریں گے۔ انھوں نے واقعی معنوں میں خود کو معدوم کر کے صفر کے برابر کر دیا تھا اور اس طرح اخلاقی صلاحیت اور قوت بن گئے تھے۔ اس لئے نتیجتاً اگر کوئی خرابی آجاتی تھی۔ یا کوئی فساد جماعت ان کے معیار سے گرتی نظر آتی تھی تو

وہ اسے اپنی ہی ناکامی اور غلطی سمجھتے تھے اور اس کی تلافی کے لئے بہت دغیرہ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ نفس کشی کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ آخری دنوں میں ان کے ذہن پر افسردگی اور ناامیدی کے ہلکے چھائے تھے لیکن پھر کبھی وہ اس کے غلات مودانہ وار برسرِ پکار رہے۔ ابتدائی دور میں اگرچہ ان کے پیروں کی کجروی اور غلط کاریوں نے انھیں مایوس نہیں کیا تھا وہ ان کی غلطیوں پر انھیں ملامت کر دیتے تھے اور خود دنیا جی کفارہ ادا کر دیتے تھے لیکن وہ کبھی بھی مستقبل سے مایوس نہیں ہوتے تھے اور ناامید کا دامن چھوڑتے تھے۔

مثلاً جب ۱۹۱۹ کے رولٹ بل کی مخالفت میں سٹیگرہ شروع کی گئی تھی تو احمد آباد اور بمبئی میں لوگوں نے ہڑتالیں اور دیگر تباہ کن حرکات شروع کر دی تھیں۔ تو انھوں نے نہ صرف یہ کہ شہر کی مذمت کی بلکہ ۲۷ گھنٹے کا برت رکھا۔ بلکہ برسرِ عام یہ بھی تسلیم کر لیا کہ تحریک ایک بہت

بڑی ہمالیہ سپاہ کی سی غلطی تھی۔ ۱۹۱۲ میں شہزادہ ولینز کی آمد پر بمبئی میں فساد اور افراتفری پھیلی تو وہ گہرے غم میں ڈوب گئے۔ اور احمد آباد کانگریس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ”میں صرف سچائی کا تلاش ہوں۔ اس کی جستجو کے لئے متواتر کوشش جاری رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں ابھی اس کو پا نہیں سکا ہوں۔ سچائی کو کامل و اکل طور پر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی اور اپنے تقدیر کی معرفت نامہ حال ہو جائے۔ یہ چیز ہے جسے کہتے ہیں کامل ہونا“ ۱۲۹

انھوں نے بار بار یہ اظہار کیا کہ ”میں گہرے کامل انسان نہیں ہوں بلکہ اس منزل سے ابھی بہت دور ہوں اس کے راستے سے واقف ہوں لیکن راستے سے واقف ہونے سے کوئی منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے“ ۱۳۰ - ۱۹۲۴ میں مسلسل ہندو مسلم فسادات کے بعد چونکہ ان کے دل میں ۱۵ ستمبر سے ۱۸ اکتوبر تک کے تاریخی برت سے صرف عارضی طور پر بند ہوئے انھوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے ۱۳۱ / برٹ ٹی لاسٹ

129. Tendulkar, D. G. Op cit Vol II p. 98.

130. Ibid, p. 170.

131. Ibid, p. 240.

میں اکثر ناکام ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی اس کا مجھے شعور ہوتا ہے لیکن بسا اوقات تو میں بے خبری رہتا ہوں۔ میں اپنی ناکامیوں کا رنج و غم کے ساتھ شدید احساس رکھتا ہوں۔ البتہ میرے اندر جو روشنی ہے وہ پائیدار اور واضح ہے ۱۳۲/۱۵

اس طرح کے لاتعداد بیانات پیش کئے جاسکتے ہیں کچھ بھی گاندھی میں ابھرنے کی جو عظیم طاقت تھی وہ ہر سکست پر غالب آجاتی تھی۔ حتیٰ کہ ناکامیوں پر بھی غالب آجاتی تھی اور ۱۹۳۱ کی گول میڈ کانفرنس اس کی ایک مثال ہے۔

لیکن ۱۹۳۹ کے بعد ان کی پاک اور پرسکون روح کی نور افشانی پر ناریک مادوں کے سایے چھپانے لگے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جس طرح ہندوستان کو اس کی مرضی کے خلاف گھسیٹنا

گیا اور جو فرقہ وارانہ فتنی پیدا ہو گئی تھی اور بے کسی کے احساسات جس طرح عام طور پر پھیل گئے تھے۔ ان سب نے کانگریس کو مجبور کیا کہ وہ ایسی کاروائیوں کے اختیار کرنے پر غور کرے۔ تاکہ ملک کا کھویا ہوا وقار واپس آجائے اور مایوسی کی جو فضا پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ ۱۹۴۲ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے گاندھی جی کی رہنمائی میں برطانوی حکومت سے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے کسی اقدام سے پہلے ہی گاندھی جی اور دیگر کانگریسی رہبروں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔

۱۹۴۴ میں انہی رہائی کے بعد انھوں نے ملک کو جبر و تشدد، مایوسی، نفرت، اور غصہ کے شعلوں میں گھرا ہوا پایا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ تمام ملک کو نکل جانے کے لئے تیار تھی۔

اگست ۱۹۴۶ میں مذہبی منافرت کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ گاندھی جی دوڑ کر بنگال پہنچے پھر بنگال سے بہار اور بہار سے دہلی بھاگے وہ ہر جگہ گئے اور ہر جگہ اسی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر کے امن و امان قائم کر کے ایک معجزہ دکھا دیا۔ لیکن ان بہادرانہ جانفشانیوں نے انھیں تقریباً توڑ کر رکھ دیا۔ آزادی، مساوات اور محبت کی وہ دنیا جس کی تعمیر کے خواب انھوں نے تیس سال کی طویل اور محنت طلب مدت میں دیکھے تھے۔ دھوئیں کی مانند ختم ہوتی معلوم ہو رہی

حق انھوں نے اپنے ظاہری سکہ کی کو قاعہ رکھا اور اپنی روح کے تیز رفتاری ہوا نفس کشی کے اعمال کو اوندیادہ خستہ کر دیا
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل بے یقینی اور غم سے بھر پور تھا۔

انھوں نے سر پر ام پورہ لٹا رکھا (سے ہمیں چکر دوری) (*Chakras Chakras*)
کو لکھا "میں اندھوں کی طرح روشنی کو نشوونما کر تلاش کر رہا ہوں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ مبرا اور
وسائل نہیں ہیں جن کی ان حالات میں ضرورت پڑتی ہے تکلیف اور برائی مجھ پر چھا جاتی ہیں اور میں اپنے ہی
جسم کی رطوبت میں پھنسا رہتا ہوں" 133/

پیاسے دل کو راز دار بنا کر انھوں نے بتایا "میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ضروری اہلیت کی
کمی ہے اور اسی لئے میں اہنسہ (عدم تشدد) کی کمی نہیں حاصل کر سکا" 134

اس اداسی میں بھی اپنے مقاصد و اصول کے موثر ہونے پر ان کا اعتقاد متزلزل نہیں ہوا۔
انھوں نے ٹیلی کو لکھا "سچائی عدم تشدد و مکمل ہیں۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے
کہ میں ان کا ترجمان ناکام ہو جاؤں" 135

3 جنوری 1947 کو انھوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ "میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں کہیں
نہ کہیں بڑی زبردست کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے" انھوں نے سوال کیا کہ "خدا مجھے اس
تاریکی سے نکال کر کرب اپنا نور عطا کرے گا" 136

1947 میں تمام سال یہ دل شکنکی اور غم کو کا نامز قاعہ رہا۔ مئی میں انھوں نے ڈاکٹر پرجان
چند راد کو (جو بعد کو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے) بتایا "جب ہر طرف غصہ اور غضب نالی کی آگ
پھیلی ہوئی ہے تو میں چین سے نہیں بیٹھ پاتا" 137/ مئی میں انھوں نے بے حد مدعا لوری سے کہا
تھا "میری زندگی کا کام شاید تمام ہونے کو ہے" 138۔ جون میں انھوں نے پچھتاوے کے طور
پر کہا تھا "تعمیری کام کے مقابلے میں عام نافرمانی (مقاومت جمہور) کی تحریک چلا کر میں نے غلطی
کی تھی۔۔۔۔۔ میں گمراہ گیا تھا کہ کہیں میرے ساتھی بیگانے نے زبان چاٹیں اور اسی لئے میں
نے ناکمیل عدم تشدد کا سہارا لیا تھا" 139/

133 - *Pyrasall, Mahatma Gandhi the last phase Vol I P. 430.*

134 - *Ibid* 431.

135 - *Ibid* P. 466

136 - *Ibid* P. 470.

137 - *Ibid* vol. B. P. 191

138 - *Ibid* P. 210

139 - *Ibid* P. 314.

گاندھی جی کی زندگی کے آخری ایام میں پیدا ہونے والے شبہات اور ان کی تکلیف دہ موت سے تاریخ کی معقولیت اور انسان کی تقدیر کے متعلق خوفناک سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں مگر پورا ایسے حالات کو انہیں میں لکھنا ان کا جواب تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ مثلاً انسانیت کے کچھ سب سے بڑے مسیحی تقدیر داور نفرت کا شکار کیل ہو جاتے ہیں ہ سقراط، عیسیٰ اور گاندھی سچائی، اچھائی، قربانی اور تقدیر گنہگاری کے سچے بھاری تھے۔ پھر بھی انہیں اپنی اخلاقی سرفرازی کی قیمت اپنی اپنی زندگیوں دے کر چکانی پڑی۔ کیا ایک معمولی آدمی ایک غیر معمولی خصوصیت سے اس قدر تصعب رکھتا ہے کہ اس شخصیت کو مثلاً لے کی کوشش میں وہ اس کے حامل کو بھی مذہب و نابرت کہہ دے۔ کیا ہمارا مزاج خودی اور عارضی شئی صفت کی معقول پائدار اور مستقل کے مقابلے میں دائمی حمایت کرتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر انسان کی سنی کوشش کہاں تک ختم ہوگی اور بنی نوع انسان کو کس منزل کی طرف کھینچ دیا۔

ہمارا ہے۔

یہ ماننا گاہ ہے کہ سچائی اور خوبصورتی میں کمال صرف پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ معمولی آدمی مدد پرستی والی اور ناظم و غیرہ اس میدان میں عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان لوگوں کو اصولوں سے سمجھنا کھینچنا چاہئے اور اپنے اعمال و افعال کو عام آدمیوں کے اعمال و افعال سے ہم آہنگ کر لینا چاہئے۔ کیونکہ وہ مستقبل کو دوڑیک نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی نگاہیں ضرور محدود ہوتی ہیں اور ان کے مقاصد دور رس نہیں ہوتے۔ زندگی ان کے نزدیک ایک مخلوط معاملہ ہے۔ وہ عام طور پر بھلائی کو ترجیح تو دیتے ہیں لیکن ان کی نگاہ زیادہ تر اس پر مرکوز رہتی ہے کہ کون کون برائی کم برائی ہے اس کے برعکس گاندھی جی نے ہمیشہ سچے مقاصد کا انتخاب کیا اور اس کے حصول کے لئے دیر، عدم تشدد، کو قرار دیا انہوں نے انسانی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا وہ نہیں محسوس کر سکے کہ معیاری اصولوں کے لئے تمام زندگی وقف کر دینے والے چند لوگ ہی ہوتے ہیں اور اگرچہ وقتی طور پر ان بلند نظریات پر عمل کے لئے کافی لوگوں کو کھڑا کیا جاسکتا ہے لیکن ایسے لوگ زیادہ وقفے تک اس میدان میں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان حقائق کو نظر انداز کر دینا ہی ان کی مایوسیوں کا سبب تھا۔

بہت سے لوگ انہیں ناممکن عینیت پسند خیال کہتے ہیں جس کی کامیابیاں اس کی بہت سی شکستیں ملنے کے ہم وزن ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کی کامیابی محض عارضی تھی سفید لوگوں کی دہلیز نہیں بدلی تھی اور وہ ان کا نفسی اعتبار ہی کم ہوا تھا جبکہ ایسا ہونا چاہئے تھا کہ سستی گرہ کو کامیاب تسلیم کر لیا جاسکتا تھا۔ ولٹ ایکٹ کی منسوختی کے لئے کئے گئے ۱۹۱۹ کے سستی گرہ کو بہت بڑی ہمالیہ پہاڑ

جیسی اندازہ کی غلطی کہا گیا ہے۔ ۱۹۲۰ء کی سٹیج گروپوری پول کے المیہ پر جان کر ختم ہو گئی اور یہ ادیب و نخب میں جو مظالم ہمہ تن تھے ان کا مداومہ کرنے اور خلافت کے حامیوں کے مطالبے کو قبول کرانے میں نا کام ہو گئی۔ ملک کی سٹیج گروہ کی تحریک کو مکمل آزادی کے حصول کے لئے چلائی گئی تھی لیکن اس کے بجائے اس کا مقصد ام گاندھی ماروں معاہدے کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس معاہدے نے گاندھی جی کو فریب دے کر گول میں پھانسی سے ایک بے معنی سمجھوتہ کرنے پر راضی کر دیا تھا۔

مولانا فرمائی کی جو تحریک۔ جو ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۴ء تک صرف ۱۹۳۰ء کے ایک عارضی وقف کے ساتھ چلی اور انفرادی سٹیج گروہ کی تحریک جو ۱۹۴۰ء میں چلائی گئی اور ۱۹۴۲ء کی "انگریز و بھارت چور ڈاکو" کارپوریشن جو تحریک کی شکل اختیار کر سکا۔ ان سب کا بڑے نام ہی اثر رہا۔

لیکن ان تمام حقائق سے نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تمام سٹیج گروہ کی کاروائیاں بالکل لامعاصل کوششیں تھیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے دپہلو تھے۔ سلی نقطہ نظر سے تو یہ یہ دونوں حکومت کو ختم کرنے کی جدوجہد تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک خلائی جنگ تھی جیسا کہ گاندھی جی نے بار بار کہا کہ سوراہا کا مطلب ان زنجیروں کو توڑنا تھا جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو غلام کر دیا تھا اور یہ زنجیریں تھیں خوف خود غرضی بے معنی، بزدلی اور دیگر طرح طرح کی زنجیریں۔ گاندھی جی کی تعلیمات بلکہ اس سے زیادہ ان کی ذات نے ہندوستان کو انقلاب پر آمادہ کیا۔ بزدلی اور خوف کی جگہ بہادری اور بہت لے لے لی اور خود غرضی کی جگہ مقصد کے حصول کے لئے قربانیوں اور مصائب برداشت کرنے کی طاقت کے جذبہ بننے لے لی۔ اپنے آپ پر مجبور کہنے اور خود داری کا ایک نیا احساس بیدار ہوا اور ہندوستان نے اپنے اندر اپنی تقدیر سے کچھ جھٹکتے ہوئے نور کو دیکھنا شروع کیا۔ اور ہر تحریک کے بعد ملک کے طلب و عرض میں خوف ورجانی ایک اہم روڑ جاتی تھی اور تمام ہندوستانیوں کے دلوں کو ایک ساتھ دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ان کے الفاظ اور کارناموں نے ملک کے ماحول کو اس قدر تھپس عطا کر دی تھی کہ اس نے لوگوں کے معیار کو بلند اور پاکیزہ بنا دیا۔ تھلا گاندھی جی نے خود کو ملک کے کروڑوں لوگوں سے ہم آہنگ کر دیا تھا ان کے سکھ وکھ میں شریک ہو گئے تھے اور اپنی زندگی کو ان کے سانچہ میں ڈھال لیا تھا۔ ہندوستان میں یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ عوام ہندوستان کے اکھول گاؤں میں بستے ہیں دراصل وہ ہیں ہندوستانی۔ خیر اسے اسرار اور تعلیم یافتہ لوگ اپنے اثرات اپنی دولت اور اپنے علوم کو کھیتوں، دوکانوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جانب سے بطور امانت اپنے پاس رکھتے تھے ان کی غلامی و بیہودہ سب سے اعلیٰ وارفع مقصد ہے۔ اور ان کی آزادی حقیقی سوراہہ ہے۔

عوام غریب، جاہل اور مصیبت زدہ تھے لیکن مگر ان کے طبقاتی پردوں کو چاک کیا جاتے تو ان کے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی ملے گا جو سماج پر ایک شرمناک درغ تھا۔ یہ تھے بسا اہم لوگ۔ یعنی وہ جو غنا سے محروم اور جن کو طاقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی خدمت جو گاندھی جی نے انجام دی وہ یہ تھی کہ انھوں نے ملک کے ضمیر کو اس کے لئے بیدار کیا کہ وہ اس سید کا نظام کو توڑ کر اس گناہ کو ختم کر لے جو قدیم وقتوں سے چلا آ رہا تھا۔

ساری خیریاں کی مثال ڈھونڈنا بیکار ہے اور کسی کا کسی سے مقابلہ کر لے کی ہم میں مشغول ہونا قطعی سود مند نہیں ہے۔ عظمت کا کوئی ذل یا پیمانہ کو مقرر نہیں ہے۔ کیونکہ عظیم انسان اپنے عظیم اثر و نفوذ کو تسلط سے کسی بھی عظیم شخصیت کو اس کی وقتی کامیابیوں کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ ان کا انداز کلی ہدف سے جھلکتا ہے اور انسانوں کی راہ کو وقت کے طولانی میدانوں میں روشن کرتا رہتا ہے۔

گاندھی جی اپنے منصب کے لحاظ سے "درختِ لاہستہ" کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے بڑی نوع انسان کو آہستہ آہستہ بلکہ غالباً بغیر فرض پاکہ ساتھ اور تھکی ہوئی سانسوں سے کوہ طور کی بلند بلندی پر پہنچایا ہے۔ چچاں جی نوع انسان کی وحدت، عالمگیر امن اور عالمگیر مسرت و شادمانی نے ذوق برقی مناظر نگاہ کے سامنے آتے ہیں۔

پانچواں باب

مسلم افکار و سیاست

صدی کے شروع ہونے کے وقت دنیا نے اسلام اپنی سیاسی اور ثقافتی زندگی میں ایک ناکام صورت حال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ انیسویں صدی میں جن افکار اور جس قسم کی سیاست کی نشوونما ہوئی تھی۔ وہ افراد اور قوم کے جدیدیت کا صدی کی مذمت کی جانب لے جا رہے تھے۔ انیسویں صدی نے یہ دیکھا تھا کہ ایک کے بعد دوسری مسلم سیاست تیار ہو رہا ہے مگر مغرب کے قبضہ اقتدار میں چلی گئی۔ یہ لڑائی تک *the struggle* سے جو کالہاں *the struggle* لکھا گیا عمل جاری تھا۔

انیسویں صدی میں افریقہ میں بحر احمر سے بحر اوقیانوس تک جو مسلم ٹپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب یورپین طاقتوں نے اپنے اندر بانٹ لیا تھا جب 1905 میں جرمنی نے قیصر جرنی *(Kaiser Wilhelm II)* کو *یونیورسٹی* (University) اس غرض سے بھیجا کہ افریقہ حال غنیمت میں وہ بھی اپنے حصہ کا مطالبہ کرے اس وقت تک کل افریقہ جو صحرائے صحرا *desert* کے شمال میں تھا۔ یہ استعمار مصر فرانس کے حلقہ اثر و اقتدار میں آچکا تھا۔ مصر پر برطانیہ نے 1882 میں قبضہ کر لیا تھا اور مصر اور سوڈان برطانوی حکم برداری کی زوئیں اچکے تھے دولت عثمانیہ۔ یورپ کا دور رس نہ غنیمت کے قریب پہنچ رہی تھی عیسائی ریاستیں ہزاروں کی تھیں اور 12-1911 کی جنگ لبنان نے ترک کال عثمان کا یورپ سے خزانہ واقعہ ہی ختم کر دیا تھا اور کئی جنگ عظیم کے بعد ان کا ایشیائی وطن بھی پرزے پرزے ہو جانے کے خطرے میں مبتلا تھا لیکن اس بے حد خوف و تقیر کے مصطفیٰ کمال کی ہمارا دل کو ششوں نے اسے بچا لیا۔

مغربی ایشیا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد عربی علاقے جو عرب سے عثمان کی طوائف اور اسلامی حکومت کے نیچے کھڑے رہے تھے اور جس کا جنگ کے بعد خاتمہ ہو گیا وہ مغربی سلامان کا حکار ہو گئے۔ ایران شاہان آباد کی جمہوری حکومت لکھے زیر سرایہ انقلاب کے لئے جید تھا جو 1907 میں شروع ہوا۔

اس درمیان میں برطانیہ نے بحر فارس اور اس کے ساحل پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اور روس شمال پر قابض و متصرف تھا۔ ایران کے شعور اپنے خوبصورت ملک کی اس زبردستی کی بے پروائی پر فدا کنیاں تھے وسط ویشیاہ کے مسلم خان لوگوں کو زبردستی کا ایٹم بولیں رہا تھا۔ افغانستان کے پنج ڈیہہ عارضہ کے بعد مجبور ہو کر برطانیہ کے حلقہ میں آ گیا تھا۔

جنوبی اور وسطی ویشیاہ کی مسلم حکومتیں بھی یورپ میں طاقتوں کے پنجے میں تھیں۔ برطانیہ فرانس اور ہالینڈ حاصل کلام یہ کہ بیسویں صدی کے آغاز پر آزادی کا سورج مطلع آسمان پر غروب ہو رہا تھا اور تمام ممالک پھر مسلمان آباد تھے۔ مستقل تاریکی ان پر چھائی ہوئی زندہ آتی تھی۔

ہندوستان جس کے اندر مسلم اقلیت کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اس کے جلد بے بدیر آزادی حاصل کرنے کی توقع کی جاتی تو یہ بالکل نہیں تھی۔ مملکت برطانیہ اپنے اقتدار اور خوشحالی کے آخری نمود پر تھی اور وہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کر رہی تھی کہ کروڑوں ہندوستان جو پنجہ کاڑھ لگا تھا اس میں ذرا بھی ڈھیل دینے کو تیار ہے۔ لیکن چاروں طرف گہری ہوائی تپیل کی روشنی اور امید کی کرن بھی نظر آتی تھی مگر یہ ابھی بہت دھندلی اور کھنکھاتی۔ انڈین نیشنل کانگریس باوجود اس کے کہ گورنمنٹ نے اس کو کنگدے کے ساتھ نظر انداز کرنے اور حقارت کے ساتھ اس پر نظر ڈالنے کا رویہ اختیار کیا تھا اور باوجود اس کے کہ خود غرض امتثال بوسان حکومت اور گم کردہ ملازمین حکومت برطانیہ مخالفت کر رہے تھے وہ استقلال کے ساتھ بلاشعور و بے گناہ ہندوستان میں آزاد ذمہ دار حکومت قائم کرنے کے مقصد کے حصول کے لئے اپنا کام کر رہی تھی۔

تحریک کے لیڈر ان کے سامنے پراپیٹھ کیا کہ کس طرح ایک استبداد پسندانہ بلکہ درحقیقت ایک انقلاب انگیز تبدیلی عوام کے رویے میں پیدا کریں اس تبدیلی کا منشا یہ تھا کہ ایک عبادی تغیر پیدا کیا جائے اور لوگ ذات پات اور فرقہ سے اوپر اٹھ کر قوم کا تخیل اپنے اندر پیدا کریں۔ واقعاتی شہادت اور سیاسی طاقتیں حکمران قوم کی خواہشات کے برخلاف زمین تیار کر رہی تھیں لیکن ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کھلم کھلا سمجھ بوجھ کر عزم محکم کے ساتھ نئے سماجی مقاصد کے لئے قدم اٹھایا جائے تاکہ ان کے مسئلے کے فہرستہ حالات لوگوں کے دماغوں سے کھل جائیں۔

لوگوں میں قومیت کا احساس پیدا کرنے کے لئے تاکہ وفاداری کا مطلع زیادہ وسیع اور نمیشنلزم اجتماعی اعمال کے لئے اولین محرک ہو بہت سے واقعات کا ایک جہاں نافذ ہوئی۔ دستہ اول و دوم دونوں طرح۔ اپنے آبائی وطن سے محبت جسے حب الوطنی کہا جاتا ہے۔ ٹکونے ٹکونے عالم گمراہ جذبہ ہے

اور نہ کوئی قدرتی جذبہ ہے۔ اور نہ فطرت انسان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے اگرچہ اس کی بنیاد وجدان پر ہے جو انسان کی فطرت میں مضمر ہے اور اس کی ایک مثال عشق بازی نیشنلزم کا پچ بعض سماجی حالت میں ہوتا ہے اور جب آب و ہوا موافق ہوتی ہے تو یہ پیل بھول کر ایک ایسا جذبہ بوجھاتا ہے جو بقیہ سب جذبات پر غالب آجاتا ہے اور مختلف تاریخی وجوہ اس کی شکل و صورت کو بناتے ہیں۔

ازمنہ وسطیٰ کے یورپ کی طرح برطانوی حکومت کے قبل کا ہندوستان اس جذبہ سے غالی تھا و وسطیٰ اور قدیم زمانہ میں جماعتی تنظیم کے اصول کی بنیاد نسل، خونی رشتے، فرقہ اور کچھ تھے۔ قدیم ہندوستان میں جن بد مذہبی (اجتماعی بنیت) قبیلوں کے گروہ تھے۔ وسطیٰ زمانہ میں ہندوؤں کے اندر راجپوت، جٹ، جٹھ اور دوسرے گروہ بنیاد نسل اور مسلمانوں میں نعل، پٹھان، ایرانی، تورانی اور عرب وغیرہ نئے ہندوؤں اور مسلمانوں کے یہ گروہ اس بات کی طرف راغب تو ہوئے تھے کہ مل کر ایک ہو جائیں لیکن مذہبی برادری میں ضم ہو کر ایک ہو جانے کا صرف ایک بھول سا خیال ان کے پاس تھا۔ ہندوؤں میں جو گروہ تھے خواہ وہ لسانی ہوں یا علاقائی ان کا اگرچہ کچھ مشترک اور ایک تھا۔ اور مذہب بھی ایک تھا لیکن عمل وہ ایسا کرتے تھے کہ گویا جملہ جملہ سیاسی جماعتیں اور یہی بات مسلمانوں کے لئے بھی صحیح تھی ہندو اور مسلمان دونوں کے فطری و علماء و عرف تخیل میں اپنے اپنے فرقوں کو ایک وحدت خیال کرتے تھے لیکن عمل میں وہ فاداریاں خون کے رشتوں خواہ وہ واقعی ہوں یا روایتی یا محض خیالی پر مبنی تھیں نہ کہ ہمسائی یا علاقائی رشتوں پر۔ برطانیہ کی حکومت کے بعد اقتصادی سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں کے نتیجے میں اس قسم کی سودائی ٹوٹنے لگی۔ لیکن جیسا کہ اول جلد میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی اقتصادیات میں اگرچہ تبدیلی آئی لیکن وہ تبدیلی اتنی وسیع یا مضبوط نہ تھی کہ وہ سماجی نظام کی تہذیب میں ایک سماجی انقلاب برپا کر سکتی۔

دیہات میں بسنے والوں میں جو کل باشندگان ہند کے 8۵ فیصدی کا آزدوق ہیں کرتے تھے تبدیلی محض سطحی طور پر ہوئی اور جو تبدیلی ہوئی بھی وہ ایسی نہ تھی کہ ایک جادو زندگی کو برق قوت تحرک میں بدل دے۔ صرف خیر جن میں کل ۱۲ فیصدی ہندوستانی رہتے ہیں نے اثر کے اندر آئے۔ شہر وں کا بھی حال یہ تھا کہ یہاں کے لوگ بجائے صنعتی کار و ہند کرنے کے دوسرے پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔

اس طرح قومیت کا شعور پہلے شہروں میں پیدا ہوا اور وہاں سے دھیرے دھیرے کل ملک میں پھیلا لیکن اسے روکاؤں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا خاص کر ان لوگوں کی طرف سے جو روایات کے پابند تھے جو کچھ جو طوائف و قوتوں سے لوگوں کے دماغ میں جڑ کھڑے ہوئے ہیں اور جن سے لوگوں کو الہانہ ملحق پیدا ہوتا ہے وہ تو مخالفت کی صف میں کھڑی ہی کرتے ہیں۔

اور یہ جب کہ سماجی اور اقتصادی جدیدی کی رہنمائی درست ہو اور قدامت پرستی کی خفیہ یا علانیہ حمایت حکومت کے اثر اور دباؤ سے کی جائے۔ اور خاص کر جب کہ وہ حکومت ایک سیر و بیرون حکومت ہو تو لازمی طور پر رفتار بدھم اور تاہم لہر ہوگی۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شاہراہی سے الگ ہو جائے۔

بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے سماج نے ایک متوسط طبقہ کو ارتقاء کی منزل میں طے کر کے قائم کر دیا تھا جو اگرچہ چھوٹا تھا لیکن ذی اثر تھا۔ سیاسی شعور سے بے بہرہ عوام کے برخلاف جو ازمنہ وسطی کی عدولیت میں غرق تھے۔ اس متوسط طبقہ میں اپنے سیاسی حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ہندوستان کا اہل علم طبقہ دوسرے ملکوں کے اہل علم طبقوں کی مانند یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو وہی سیاسی و رہنما حاصل ہو جو دوسرے آزاد ملکوں کو حاصل ہے۔ اگرچہ شروع شروع میں ان کے سامنے جو متعدد تھا وہ باہم اور آخری منزل کے نشانات دھندلے تھے۔ لیڈران جائز طور پر مواقع کی تلاش میں تھے تاکہ یہی اور انتظامی امور کے متعین اور کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لاسکیں۔

دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی ایسے سربراہ کردہ اشخاص موجود تھے جن کی قوت تمیز یہ کاربجان یہ تھا کہ اپنے دلی خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے مواقع حاصل کریں۔ قیادت کا یہ تدریجی ہند بہ رو کاوش سے دوچار ہوا اور اس لئے لازمی تھا کہ تعمیری صلاحیتیں مخالف طاقتوں کی تخریب پر لگ جائیں۔ برطانوی حکمران ہرگز اس پر تیار نہ تھے کہ ہندوستان کے اہل علم طبقہ کے ادعا اور مقاصد کی وجہ سے اور حقانیت کو تسلیم کریں اور برابر وہ جہاں تک اور جب تک ان سے ممکن ہوا وہ ان سب کو ملیا میٹ کرنے کی کارروائیاں کرتے رہے۔ حتیٰ کہ حالات نے ان کو سپر ڈالنے پر مجبور کیا۔

1885 سے انڈین نیشنل کانگریس منظم مخالفت پیش کر رہی تھی یہ زیادہ پر اثر اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس کو نہ صرف ایک بیرونی حکومت کی طاقت، امرا اور روسا اور مالکان اراضی طبقات کے اثرات سے ٹکرایا تھا۔ بلکہ خود ہندوستان کے متوسط طبقہ میں کچھ ایسے گروہ بھی تھے جو پچھلے پٹ اور ملک میں گروہ تھے جن میں مسلمان فرقہ کی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔

اس کی وجہ بتلانا مشکل نہیں ہے کہ اگرچہ اہل علم طبقہ اتحادیوں اور ان کیوں مخالفت تھے۔ مقدمہ الذکر ذکر کرتے ہوئے اس کو ان کا نہ صرف برطانوی حکمرانوں کا عظیم تھا اور بدولت مند توہم شدہ ہی چاہتے ہیں کہ حالات جیسے ہیں دیسے ہی رہیں اور کسی قسم کا انقلاب نہ ہو لیکن پھر بھی اسی طبقہ کے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے فرقہ کو دھوکا دیا اور باغیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔

انیسویں صدی میں ہندوستان کے متوسط طبقہ نے بیرونی حکومت کو بذات خاص رد نہیں کیا۔

بلکہ اس کی تمام خرابیوں کے باوجود اس کو انجمن الحاکمین کی جانب سے مامور رکھتے تھے اور بینیاں کرتے تھے کہ اس کی فیاضانہ اور ظالمانہ دونوں طرح کے برتاؤ باشندگان ہند کی ترقی اور اصلاح کے لیے ہیں۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ بھی ہندوؤں کی طرح تین گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اوپر کا طبقہ حوصلہ طلبہ اور غیر تعلیم یافتہ محنت کش عظیم تعداد میں نیچے کا طبقہ۔ ہندوستان کے مذہبی فرقوں میں یہ سب سے بڑی اقلیت تھی ہندوستان کی آبادی مذہب کے لحاظ سے 1901ء میں حسب ذیل تھی۔

ہندو	65.5	فیصدی
مسلم	24.3	"
دیگر	10.2	"

1941ء میں یعنی حصول آزادی کے بالکل قریب اس تناسب میں بہت ہی خفیف تبدیلی ہوئی تھی ہندوستان کے باشندے یکساں طور پر ایک ہی قسم کے اثر سے متاثر تھے اور ہر جگہ اور ہر طبقہ میں یکساں ترقیاں ہو رہی تھیں۔ مگر ہندوستان ایک بڑا ملک ہے۔ اور باوجود اس کے کہ ملک میں نہیں ملوے تعمیری گواہ اور ملی اور مسائل کے نالین ترقی ہوئی اور باوجود اس کے کہ انتظامیہ یکساں تھا اور اس کے علاقوں کا ایک دوسرے پر اقتصادی امور میں بھرپور سہمی یکساں تھا پھر بھی ہندوستان نسل زبان اور مذہب کی بنا پر بڑا ہوا تھا۔ عقائد اور طریقہ عبادت۔ رسم و رواج اور پر سنسلا۔ اس اختلاف کے باوجود دو اہم امور تھے۔

اول تو ایک باڈی تاریخی اور روایتی سلسلہ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مذہبی رجحانات زندگی کے مقاصد آرٹ لٹریچر موسیقی اور طریقہ رہائش زندگی ان سب کا جھکاؤ یکسانیت کی جانب تھا اصولی طور پر ہندو اور مسلمان دونوں اعتقاد رکھتے تھے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں مذہب ہالا ہے۔ دونوں کا ذہن متصفو فائدہ اتحاد دونوں کے لیے ملای اور دوسرے دینوی اغراض و مقاصد کی کشش تھی۔ دونوں روزمرہ کی زندگی میں ایک ہی طرح کی رہائش اور طریقہ عمل اختیار کرتے تھے۔ زبان لباس کھانے پینے گھر گھر لوہے کی شادی موت اور دوسرے مراسم اور کاروبار وغیرہ میں بہت باتیں مشترک تھیں۔ دونوں گاؤں اور شہروں میں ایک ساتھ رہتے اور ایک دوسرے سے ملتے چلتے تھے دونوں ایک ماڈرن اسکولوں میں حاضر فرم دیتے اور ایک ہی کریکولم پڑھتے تھے۔

ہندو اور مسلم عوام جو دونوں فرقوں کی زیر دست اکثریت کے حامل تھے ایک دوسرے سے بالکل منفرد نہ تھے

دولوں اپنے رسم و رواج کے قوانین پر عمل کرتے تھے جو مذہب کے مقدس قوانین سے مختلف تھے۔ دولوں کاؤں میں ایک ہی طرح کی زندگی گذارتے تھے اور گاؤں کے طبقہ کے فروری اور ایک دوسرے پر لگنا کرنے والے اجزاء تھے دولوں اپنی محنت سے گاؤں کی آبادی کو زندہ رکھنے اور ان کے فلاح و بہبود کا سامان فراہم کرتے ہیں برابر کے حصہ دار تھے۔

دولوں کے اندر اختلاف شہروں اور اعلیٰ طبقوں میں زیادہ نمایا تھا۔ وہ لوگ جو روایتی تعلیم کے عالم تھے ان میں مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی اور فارسی تھی۔ اور ہندوؤں کی سنسکرت۔ دولوں خواہ وہ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ روزمرہ کی زندگی میں ہندوستانی زبان استعمال کرتے تھے بہت سے مسلمانوں نے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی اور ماؤرن ہندوستانی زبان مثل ہندی پنجابی بنگالی وغیرہ میں اشد بھی لکھے۔ اسی طرح ہندوؤں میں ایک بڑی تعداد نے فارسی زبان میں کمال حاصل کیا اور اردو زبان کو علم کے اظہار کے لئے استعمال کیا۔

دوسری متعلق بات خیالات جدیدہ اور جو کچھ اسکا ہندو قیمت تھی ان سب کی تبلیغ تھی نیشنلزم، مفکر عقید، سائنس، صنعت، تجارت اور انتظامیہ کے فنی نکتے۔ لیکن ان امور کے علاوہ جنہوں نے قومیت کے احساس کو نشوونما دیا ایسے بھی دیگر امور تھے جو ان کے خلاف اثر انداز ہو رہے تھے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو یکسانیت کا مواد ہے اور اسی طرح جو اختلافات ہیں وہ سب سیکڑوں سال سے موجود تھے۔ لیکن برطانوی حکومت سے قبل ان کو کوئی سیاسی اہمیت حاصل نہ تھی یہ ایک عام بات ہندو حضرات کی ملازمت میں جو مسلم افراد اور ان کی ماتمی میں جو سپاہی تھے وہ ہندوؤں کی متابعت میں دشمنی کے قانون سے لڑے اسی طرح ہندوؤں نے بھی اسی طریقہ کا عمل ہوا کیا۔ 1711ء سے 1858ء تک منظم جنگوں اور لڑائیوں کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن میں جنگ جو قومیں مشترک تھیں۔ سیاست چند محدود خاندانوں یا ملک فرقہ کے ایک بہت پیچھے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔

دولوں و قوتوں کی بے شمار تعلق و کا ذہن لازمی طور پر غیر سیاسی تھا کیونکہ ان کا حکومتوں کے بنانے یا ان کی پالیسیوں کے ڈھانچے اور اثر انداز ہونے میں کوئی حصہ نہ تھا۔ برطانوی حکومت کا ایک نمایاں اثر یہ ہوا کہ متوسط تعلیم یافتہ طبقہ میں معاملات حکومت میں دلچسپی لینے کا ذریعہ پیدا ہوا یعنی ان کا ذہن سیاسی بنا جس قدر وقت گذرتا گیا یہ سیاسی ذہن نشوونما پانگیا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

وہ لازمی پہلو جو سیاسی اعمال کو تمام دیگر اعمال سے الگ کرتی یعنی اقتصادی سماجی اور مذہبی وہ ہے طاقت کا پہلو سیاست لازمی طور پر طاقت کے عمل و عمل کا نام ہے یہ مکمل اور لامحدود طاقت کا ایک شتہ ہے

جس کی بنیاد یہ ہے کہ قوت استعمال کرنے کی طاقت موجود ہے جب کوئی ایک گروہ اپنی اس خودی کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس رشتہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی وہی لوگوں کے اس کے استعمال کے پڑھنے تک ہوتا ہے۔ اس احساس کا شروع دماغ اندرون کو مائل سے شروع ہوتا ہے اور حقیقت پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن یہ حال اس میں روکاؤ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ برآمد ہو سکتا ہے جس انحصار اس گروہ کے اندرونی اور دوسرے ماحول پر ہوتا ہے۔

ہر ملک میں قومیت کی تعریف اس طرح ہوتی ہے کہ اختلاعات کے پاس کیسیانیت کے امور کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ وہ ممالک جو آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہوتے ہیں وہاں اور دوسرے عام امور کی طرح اس اتحاد کو پیدا کرنے اور پالنے کے کام کے لئے حکومت ایک طاقت ور آکر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح سے کہ قوموں کے مکتوبات کو جنم دیا ہے لیکن اس طرح یہ بھی صحیح ہے کہ حکومتوں نے قوموں کو جنم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہالک متحدہ انگلستان یا ممالک متحدہ امریکہ یا کناڈا یا جنوبی افریقہ یا اسرائیل یا جرمنی اور ممالک متحدہ روس حکومتوں کی پیداوار ہیں۔

ایشیا اور افریقہ کی حکومتیں آج کل اپنے اپنا وطن کی ایک جتنی کوششوں کو نشانہ بننے میں مشغول ہیں تاکہ وہ ترقی کر کے ایک نیشنل حکومت بن جائیں لیکن اگر بد قسمتی سے کسی ملک پر بیرونی حکومت کا اقتدار ہو جائے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ ایک جا کرنے کے لئے ناقص و زلیل سے خود مر رہتا ہے بلکہ تفریق و انتشار پیدا کرنے کی جو ترکیبیں یہی وہی طاقت اپنے وجود کی مدافعت میں کرتی ہے اس سے نہیں سمجھتا ہے لیکن بیٹا یہ تو بھلائی کے ضدین معلوم ہو گا مگر بتا رہی ہے کہ اپنی مرضی کے بالکل خلاف ایسی طاقتوں کو رواں دواں کر دینے پر مجبور ہوتی ہے جو باشندگان ملک میں وحدت پیدا کر دیتی ہیں۔

یہ ہندوستان کی بد قسمتی تھی کہ نہ صرف اپنے اندرونی اختلافات کو ہموار کرنے کا کام کرنا تھا۔ نسلی، ثقافتی اور اعتقادی میں کاہل نیشن کو اپنی تعمیر کے اوقات میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اسے ہندوستان کے فرقوں کے باہمی اختلافات اور تنازعات سے بھی لڑنا پڑا۔ خود دانستہ اور نادانستہ دونوں طرح اس کے گئے تھے اس لیے نیشنلزم کا ارتقاء و قوتوں کے درمیان کشمکش سے تعبیر تھا۔ مرکزی اور لامرکزی۔ اندرونی طور پر کشمکش دراصل ماوراء جدید طرز رہائش اور طرز فکر اور پرانے عادات و خیالات کے مابین تھی یعنی سماج کا یہ تحلیل کہ وہ لباسی مفادات کے دھماگے میں بندھی ہوئی ہے باوجود اس کے کہ اس کے اندر مختلف نسل مختلف کچھ رکھنے والے ہیں اور مذہبی گروہ بھی ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں یہ تحلیل کے سماجی قبیلوں، فرقوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ایک ڈھیلے مجموعے کا نام ہے جو ایک عرصہ تک ایک با اقتدار قوت کی وجہ سے یہ سب جارہے

پھر اس کے بعد پھٹ کر متعدد خود مختار گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

انیسویں صدی میں جو اقدالت قومی شور پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ان کا ذکر ایک دوسرے باب میں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ بیسویں صدی میں اس کارروائی کے اندر مدوجز پر بحث کی جائے۔ ہندوستان کے اندر باشندگان کے ذہنی تخیلات اور سیاست کا وسیع جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر مختلف منبع نزاعات تھے بیسویں صدی میں منزل توسلف گورنمنٹ تھی اگرچہ اس کی بنیاد تعمیر اور عمل دخل کے بارے میں اختلافات تھے۔ کشمکش کے ابتدائی زمانوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ڈومنین اسٹیٹس برسرِ سایہ برطانیہ کو منزل مان لیا تھا اور دونوں نے آخری زمانہ میں آزادی کامل کے مطالعہ کیا۔ اختلافات تحفظ حقوق کے دستوری انتظامات پر ہوا۔

تحریک آزادی کے آخری ایام میں جو اہمیت ہندو مسلم افتراق کو دی گئی اس سلسلہ میں اس بات پر نظر کرنا دلچسپ ہو گا کہ ہندو مسلم افکار اور ان دونوں کے عملی گوششوں میں کس درجہ یکسانیت تھی۔

انیسویں صدی میں ایک غریب مائلت رام موہن رائے جو پہلے نصف صدی میں گزرے — اور سرسید احمد خاں میں نظر آئیگی جو اسی صدی کے دوسرے نصف میں گزرے۔ دونوں نے مذہب، اخلاق اور سماجی امور میں عقل کی رہنمائی کو بلائے ترتیب کیا دونوں نے اس بات کی گوشش کی کہ ان کا مذہب عقل کے تراؤ پر پورا اترتا ہے اور نیچے کے قوانین پر مبنی ہے فرق صرف اتنا تھا کہ ایک میں سچائی اور منہد میں اور دوسرے میں قرآن کے ذریعہ ظہر ہوئی۔ دونوں خدا انسان اور نیچے کے بارے میں اور ان کے باہمی نشوونوں کے بارے میں یکساں خیالات رکھتے تھے۔ دونوں خدا کی وحدانیت، نیچے کی حقیقت اور فطرت انسانی کے عقائد رکھتے تھے۔ دونوں زندگی میں ترک دنیا کے تخیل کے خلاف تھے اور اس کے بھی خلاف تھے کہ دنیا پایید اور محض وہم و خیال ہے۔ دونوں سماجی برائیوں اور خلاف فہم مراسم کو مٹانے کے خواہشمند تھے جنہوں نے سماج کی طاقت کو چوس لیا تھا اور اس کے اخلاق کی پاکیزگی کو گندہ کر دیا تھا۔ دونوں کے نزدیک موجودہ سوسائٹی کی تمام برائیوں کا واحد بیل یہ تھا کہ مغربی تعلیم، ماڈرن سائنس کے مختلف شعبوں کو حاصل کیا جائے دونوں کے نزدیک مغربی ماڈرن کی زمرہ دار حکومت ایک سب سے زیادہ معیاری قسم کی گورنمنٹ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہندوستانوں کو گوشش کرنی چاہیے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ یقین نہ تھا کہ ہندوستان سماجی اور اقتصادی اس منزل کو پہنچے گا جہاں اس قسم کی زمرہ دار حکومت فی الفور قائم ہو سکے دونوں فرقہ دارانہ احقاد اور ہندوستانی کلچر کے مشترک ہونے کے قائل تھے۔

انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں ایک نئے مزاج کی نشو و نما نظر آتی ہے —

انسانوں کے ذہن پر عقل کا غلبہ کمزور ہو گیا اور جذبات کا دای ہونے لگے۔ معتقدات عقل پر غالب آ گئے اور مذہب پر نکتہ چینی کی مذمت ہونے لگی۔ کہا جاتا تھا کہ مقدس کتب الہام البیہ و سکلا متھ اندری ہیں اور انسان کے عقل کا انکار کرتا ہے، نہیں رکھے جاسکتے۔ جذبات کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہندو شریک بغاوت کا باب دوہرایا گیا اور رومانیت کو قوت بخشی گئی ہندوستان انکار اور ادب میں اس کے خاص رنگ و روپ نمایا ہوئے۔ یعنی حواسِ فکر کی ہچک دمک پنجر کے حسن کو زبردست شاعری کے انداز میں جوش و خروش سے بیان کرنا عورت پر فحشگی، ماضی کے کارناموں پر نفوذا کی تخلص و قیمت پر زور دینا اور خود اپنی ذلت کی سرفرازی۔

ہندوستانی زبانوں کے شاعر اور مفکر جو مختلف فرقوں میں تھے وہ سب اپنے اپنے انداز میں ہندوستان کی اس اہمیت کے آئینہ دار بنے لیکن چونکہ لغوی معانی کے اعتبار سے علمی اختلافات نظر آتے تھے اور چونکہ ہر ایک اپنی مقدس کتاب کی اتباع پر زور دیتا تھا اس لیے ایک دوسرے کے جہرے کو پچاننے میں رد و کار پیدا ہوئی جب جذباتیت اپنے معمول کے راستے میں رواں دواں ہوئی ہے اور عقل کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے تو لازمی طور پر اختلافات ناقابلِ مصالحت اور اس کی مصلح ناقابلِ عبور ہو جاتی ہے۔

مغرب نے جس مہربانہ سہ پرستی کا ادعا کر رکھا تھا اور نہایت آسانی سے یہ امید باندھے تھا کہ مغرب کے لئے اور کوئی راستہ سوائے اس کے ہے ہی نہیں کہ مغرب کے ترقی پسندانہ نمونے کی انکجہ کر کے تقلید کرے اس کے خلاف ہندوستان کے ذہن و فکر میں جو صحت مند رد و عمل ہوا اس سے اختلافات میں اور بھی اضافہ ہو گیا مغرب کا یہ مندرجہ بالا ادعا اور امید دونوں اتنے زلت خیز تھے کہ گویا زخم پر نمک چھڑک دی گیا ہو جیسا کہ اس پہلے کی جلدوں میں بیان کیا گیا ہے پہلا رد و عمل تو یہ تھا کہ ہندوستان نے اپنی کتری کو تسلیم کر لیا اور بیرونی لوگوں کی تقلید کرنے اور ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جذبہ کل انیسویں صدی میں قائم رہا اس کے بعد رد و عمل ایک بالکل نئی شکل اختیار کر گیا ایک نئی صورت اور ایک نیا جذبہ خود داری نمودار ہوا جس کا انجام یہ ہوا کہ ایشیہ کے ماضی پر اس لیے فخر کیا جانے لگا کہ تمام بڑے بڑے مذاہب اور بڑی بڑی تہذیبوں کا وجود یہیں ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کسی قدر مبالغہ آمیز خیال بھی کہ ہندوستان کو روحانیت کی وراثت ملنے کی وجہ سے برتری حاصل ہے اور اسی کے مساوی یہ مبالغہ آمیز خیال بھی کہ مغرب کی مادہ پرستی قابلِ مذمت ہے ان سب نے مل کر خود داری کا ایک جذبہ اور ایک افسردہ کن کوشش جدت پسندی کی پیدا کی۔

ہندو رہبرانِ فکر و قائدین سماج نے ہندوستان کے عہدِ ماضی کی غفلت پر بڑا زور دینا شروع کیا

جب کہ اس نے فلسفیانہ ادبی، فنی اور ثقافتی میدانوں میں عروج و زوال کا کیا بیابان حاصل کی تھیں مسلم مفکرین اور شعراء اس طرح اسلام کے عظیم خزانے کا بطور مذہب اور بطور ایک نئے مذہب کے بغیر مرنے کے محمدی خوبیوں اور اس حیثیت سے کہ وہ ایک جدید ملت کے معمار تھے جس کو ایک خدا کی طرف سے عائد کیے ہوئے مشن کا فرض ادا کرنا تھا بڑی مدد و توفیق کرتے تھے یہ لوگ بڑے فوج کے ساتھ اس بات کو یاد دلاتے تھے کہ مسلمانوں نے علم سائنس اور لٹریچر کے شعبوں میں کیسے کیسے کام کئے نمایاں کام دیے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا اور جس طرح اس کی فوجوں نے مشرق و مغرب میں حیران کن کام نمایاں حاصل کیں وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب تھی ان دونوں ذوقوں کا اپنے اپنے ماضی پر اتنی فوج و فوج کا کرنا تھا کہ یہ دونوں دونوں میں اور وہ اس دنیا والے ہیں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ اور بہت دور دور ہیں یہ ایک عظیم فتنہ خیال پیدا ہو گیا جسے علیٰ غرور قوں نے پرورش کی اور پھیلا یا۔

یہ بات کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کی خلیج جس طرح آزادی کے قریب آتی دیکھ کر ترقی کی ایک نہایت بد نصیبی کا گھونٹ تھا۔ ہندوؤں کی آبادی کی غنیمت اثریت بھی کلی آبادی کے دونوں ہندوؤں کے تھے جس کی وجہ سے ان کا قابلِ نظر اقلیت نہ تھے کیوں کہ وہ کل آبادی کی ایک چوتھائی تھے اس معاملہ میں ہندوستان کچھ عجیب نہ تھا تو براہِ ملک کی آبادیوں میں اکثریتی اور اقلیتی فرمے مختلف تین سب سے موجود تھے اگر ازمائش میں سے مشرقی اس کا اصل کالونی تھا اور ہندوؤں کی آبادی اور نسل کے اختلاف کے باوجود اپنے اندر مکمل یکساں تھی پیدا کر لی تھی۔

اقلیتوں کے مسائل کا حل، قوموں کے ہنگام نہیں ہے۔ ذاتی اور جماعتی حالات سے انتخاب ہے۔ کامیابی کی سر لائے ہیں۔ ان کے فقدان کا نتیجہ ناکامی ہو گا جس کی ضرورت ہے وہ دنیا اس ادھ کے لیے ضرورت ہے کہ ہر سب جہانی بھائی کی ایک واحد قوم بن جاتے ہیں اس لیے صورت کا ہر ہے۔ حوالہ دے درمیان میں اسے ان کا بن کر دے۔ اور یہ دیکھ کر ان واقعات نے سال بہ سال کے عرصوں میں ختم ہوا۔ معاملات زیرِ مطالعہ پر کیا اثر ڈالا تا کہ یہ سمجھ میں آئے کہ وہ دنیا کی نوجو پیدا ہونے کیوں پیدا ہوئے۔

I. "Wir wollen keinem rising volken von Buren"

F. Schiller Wilhelm Tell.

مغرب کے اثر اور دباؤ کے ماتحت اسیوں صدی کے ہندوستان کے اندر سماجی اور معنوی
 اور کارکنی پیشے اپنے شروع ہو گئے تھے۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے دماغ میں
 ایک عظیم طرچل دو دوہوں سے پیدا ہوئی تھی ایک مادی حالات بے حد مصیبت ناک ہو گئے تھے اور
 دوسرے مغرب ہندوستانی کلچر کی خوبوں کو پہنچانے رہا تھا اس لیے عزت کا اور اسی طرح مادی فلاح
 دونوں کا فقدان تھا کہ فلسفہ اور گورنمنٹ کے محاذوں پر متحد عمل پیش کیا جائے۔

مسلم آراء پر دنیا کا دباؤ

جیسا کہ اس سے قبل کی جلد میں بتلایا گیا مسلم لیڈر ان میں دو گروہ تھے ایک جدید اور دوسرا قدیم
 اول الذکر قوم کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس نظام کے تحت تعلیمی ترقی جو مغربی ممالک
 پر فائز ہو چکا تھا اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے ان مادی اور مادی اسکولوں میں تعلیم کی تھی جو دوسری زمانے
 کے مدارس کے طرز کے تھے۔ اول الذکر پر مغرب کا یہ راست اثر پڑا لیکن دنیائی مدارس پر بھی واسطہ
 اثر پڑا کیوں کہ سیاسی اور اقتصادی ماحول جن میں وہ زندگی گزار رہے تھے ان میں مغربیت پیوست تھی
 اور اس وجہ سے بھی ان کا ذہن ابھرتا رہتا تھا وہ ہندوستان کے ہوں یا مغربی الٹ کے
 اس نے ان کو دنیا کی بدلتی ہوئی حالت کے سامنے لاکر رکھا اور یہ تھا جب وہ جگمگتے اور معتدل مقامات
 کی زیارت کی تو ان کے سامنے مسلم ممالک کا وہ کل سامنے آیا جس نے جدیدیت کا اثر قبول کر لیا تھا۔
 جدید تعلیم کے حامل لیڈر ان کا وہ سخن تعلیم یافتہ طبقہ کی جانب تھا لیکن اگرچہ ان کی رائے ایک
 چھوٹے سے گروہ کی تھی لیکن ان کی اہمیت ان کی تعداد کی نسبت سے کہیں زیادہ تھی مسلمانوں کے ذہن ابلی
 علم و طبقتیں وہ لوگ شامل تھے جو روزگار کرتے تھے مثلاً وہ سوداگر جو ماڈرن طرز کی تجارت و صنعت کہتے
 تھے یا زمینداران یا وہ لوگ جو سرکاری ملازمتوں میں تھے یا جرنلسٹ تھے وغیرہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا
 کہ وہ قوم کے لیڈر ہیں اور قوم کی رائے عام کے معاملہ بھی ہیں حکومت ہند نے ان کی حیثیت بطور
 ایک علیحدہ گروہ کے اس لیے تسلیم کر لی کہ وہ لوگ حکومت کے تعاون کے خواستگار تھے حکومت ان
 سے شعور کے کرتی تھی اور اپنے اغراض کے لیے ان کو استعمال کرتی تھی گورنمنٹ ان پر جو توجہ
 مبذول کرتی تھی اور بر مراعات ان کو دیتی تھی ان دونوں نے ان کا ذہن اپنی قوم میں بہت بڑھ
 دیا تھا اور اس لیے ان کی اس صلاحیت میں اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ قوم کی رائے کو جلد صواب میں
 موڑ دیں۔

روایاتی لیڈران یعنی علمائے کرام کے جذبہ پر بلاشبہ اپنا اثر و اقتدار رکھتے تھے لیکن ان کی قیادت مذہبی تھی نہ کہ سیاسی ان میں یہ طاقت تھی کہ وہ جاہل اور غریب کاریگروں، کاشتکاروں اور محنت کش مزدوروں کو مذہبی چادر پہھا دیں اور جنوں کی حد تک اہمادیں تاکہ وہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جنگ آزادی میں بہادری کا رطلے انجام دیئے لیکن علم طور پر ان کا کردار اتنا قوی درجہ کار با قوی اور فخر دارانہ دولوں قسم کی تحریکیں میں آزادی کے حصول میں ان کے کھانا بڑی قیمت کے حامل تھے لیکن ان کی صف سیاسی طور پر متوق فیصلہ اور جدید مغربی تعلیم یافتہ لیڈروں نے ان کی اہمیت پر سایہ ڈال کر اسے دھندھا کر دیا تھا۔ وہ عوام کو تعلیم جدید سے بیوقوف و زہیں تھے ان کے نزدیک بھی وہ سیاست جو انسان کی رونی کا بندوبست کہے مذہب سے زیادہ سختی تو جہ تھی۔

تقدمت پرست علماء کا اثر دیرے دیرے کم ہو رہا تھا اول تو ملک میں سیاسی شعور کی نشوونما ترقی پر تھی۔ اور دوسرے مذہبی بنیاد پر جہاد کے بے کار ہونے کا احساس پیدا ہوا کہ سید احمد علی شاہ ۱۸۵۶ء کی بغاوت کے میدانوں نے ثابت کیا پیدائش پر ہاتھ اس لیے عیسائی حکمرانوں کے خلاف روایاتی مخالفت کو تنہا کر کے سیاسی شعور کے موجودہ زیادہ چالاک طریقوں کی جانب راغب ہو رہے تھے اور اس میدان کی صحیح تیاری صرف علوم جدیدہ کے ماہرین ہی کر سکتے تھے۔ علماء کا اثر و اقتدار گھٹ رہا تھا کیوں کہ وہ لوگ پرانے طریقوں سے بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام کی مخالفت کرتے تھے لیکن اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں تھے وہ کوئی ایسی بلا ٹر عینہ بھی قائم نہ کر سکے (کیوں کہ اس کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی جو ان کے پاس کہاں تھی) جو کوئی دیگر پادشہوری یا قانونی پروگرام چلا سکے۔

مسلمانوں کو ہندوؤں سے جو خوف لاحق رہا ہے اور جس طرح وہ ان سے بدگمانی کرتے رہے ہیں ان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جدید لیڈران میدان میں علمائے آگے نکل گئے اور اسی گستاخہ یہ بھی گستاخ کہتے رہے کہ حکومت کی ہمدردی اور حکومت کی جانب سے مراعات ان کو حاصل دیتے رہیں خوش حال مسلمان مالکان آراضی سوداگر اور پیشہ ور لوگوں نے ان کی حمایت کی۔

مغرب نے ثقافتی اور اخلاقی برتری کا جوا دکایا تھا اس کے خلاف مسلمانوں کا رد عمل تین منزلوں سے گزرا: ۱۔ درو تہ تھا جو مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کے غور کو ٹھیس لگی ہے اور اس لیے انہوں نے فحیلہ کیا کہ رجعت نہ ہوتی کہ کے گوشہ نشین اور بے تعلق ہو جائیں یہ ذہنیت ۱۸۵۶ء تک

قاہرہ میں اس منزل میں مسلمانوں نے اس بات پر نظر ڈالنا شروع کیا کہ کس طرح وہ پرانے زمانے کے عروج کو واپس لائیں۔ اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت پہم سے حاصل کر لیں اس تحریک کی بنیاد شاہ ولی اللہ دہلوی نے رکھی اور انگریزوں کے خلاف سید احمد شہید ریلوی کے مقدس جہاد پر جا کر فخر ہو گئی۔

جہاد کی ناکامی اور جس بے مددگی سے اس بغاوت کو چلا گیا اس نے دوسری منزل کی نشان دہی کی مسلمانوں نے بروہم شیر انگریز سے مقابلہ کرنے کے قطعی بے کلامیوں کا احساس کر کے یہ تسلیم کر لیا کہ انگریزوں کی حکومت ناقابل تغیر ہے اور حکماء ان سے صلح و مصلحت کے لیے اپنے کو تیار کیا انھوں نے کتب مقدس کی شرح و تفسیر اس انداز میں شروع کی تاکہ مغرب کو متاثر کر سکیں۔ یہ ترقی پسند انقلابات سے ہم آہنگ ہیں اس کے لیڈر سید احمد خاں تھے جن کا انتقال 1898ء میں ہوا۔

ان کی موت کا زمانہ وہی زمانہ ہے جب ہندوستان کی اسلامی دنیا کے معاملات نے ایک نئی کردار لی یہی دن تک ہیں جو واقعات پیش آئے انھوں نے مسلمان ہند کی ریلوں پر گمراہ اثر ڈالا اس لیے ضرورت ہے کہ عالم اسلام میں جو واقعات پیش آئے ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے انیسویں صدی کے آخر میں مسلمان مملکتوں کی زیادہ تعداد یوں برقرار رہی جو پہلے شہنشاہیوں میں ضم ہو گئی تھی یا ان کے حلقہ اثر میں گئی تھی۔ حکومت آل عثمان تنہا وہ مملکت تھی جو ابھی تک اپنی آزادی اور اقتدار باقی رکھے ہوئے تھی لیکن اس تیزی سے شکست و ریخت ہو رہی تھی کہ پوری عمارت بس گرنے والی ہی معلوم ہوتی تھی اور یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگی۔

لیکن بہر حال مغرب کا محض سیاسی ہتھیار تھا۔ اس اسلامی زندگی اور اسلامی تہذیب کی بڑ پر ضرب لگانی تھی اس لیے اس نے سیاسی اقتدار اور مذہبی مقاصد دونوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان مقابلہ کے لیے میدان میں اترینگے لیکن ان کے رد عمل نے کئی رنگ و روپ اختیار کیے کچھ مفکرین نے مغربی کلمہ کو بالکل رد کر دیا اور اعلان کر دیا کہ شہنشاہیت کا جو دھوکہ مغرب نے کھڑا کر دیا ہے اس کے سامنے جھکنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فلسفیانہ نظریات کو کام میں لا کر کچھ ایسی چیزوں کو منظور کر دیا جن میں عملاً افادیت تھی۔ لیکن مذہبی، اخلاقی اور سماجی صورتوں کو رد کر دیا اور کچھ ایسے بھی تھے جنھوں نے دونوں تہذیبوں میں بلا اسلامی اصولوں کو قربان کیے مطابق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور بال کچھ ایسے بھی تھے جو ان امور کو ایک دوسرے سے ملادینا اور ان کی ترتیب دینا چاہتے تھے۔ لیکن جو کچھ ہماری نگاہوں میں آتا ہے سب کے سب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کل ماڈرن کچھ کی ناواقفیت

پر مبنی تھے اور اس لیے ماڈرن کیچر کی فلسفیانہ اور سماجی بنیادوں کا وہ اندازہ نہ کر سکے مسلم مصنفین نے
مجموعی طور پر مغرب کے دماغ کے عقلی تنقیدی اور اجتہادی نظریات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا اور نہ یہ
جہاں سکے کہ سماجی ارتقا میں مادی اور اقتصادی امور کا کیا اثر ہوتا ہے۔

شروع شروع کا رد عمل تو یہ تھا کہ مغرب کی کلچر کے رنگ و روپ کو رد و زمرہ کی عملی کارروائیوں
مثلاً فوج کی تکنیک انتظامی تدابیر اور سائنسی اور صنعتی علوم میں قبول کر لیا جائے اس مداخلت
بے جا نے سوسائٹی میں عدم توازن اور ٹکراؤ پیدا کر دیا اور افراد کے ذہنوں میں مذہبی اخلاقی
اور سماجی امور پر تنقید قائم ہو گئیں بعض بنیادی مسائل یہ تھے مثلاً عالمگیریت بہ خلاف قومیت
عقائدہ معاہدہ عقل۔ خدائی قوانین اور روایات (تقلید) بہ خلاف انسانی قوانین اور تجدید مذہب
اور سیاست کا امتزاج بہ خلاف دونوں کے متفق ہونے کے اصل کلام یہ ہے کہ مذہب بہ
خلاف حکومت۔

III ابتدائی مسلم مفکرین

ایک بے حد ممتاز مفکر جس نے مسلمانوں کے خیالات پر بے نظیر اثر ڈالا وہ جمال الدین افغانی
(1833-1897) تھے وہ پان اسلام ازہم (اتحاد اسلام) کے نامی۔ تہمہ لیکن اسی کے ساتھ وہ ایک
ماؤرٹن قسم کے مصلح بھی تھے۔ ان کے اغراض و مقاصد دو تھے۔ اول مغرب سے مشرق پر
عیشنا ازہم کا جو سیلاب آ رہا ہے اسے مغرب کے معنی بر عقل و فہم اتہا رسائش اور فنی مہارتوں کو
اختیار کر کے ان کے ذریعہ سے بند باندھ کر روکنا اور جسے اسلام کی قدیم عظمت کی عملی زندگی
کو ترقی دے کر اپنے اندر کہ پانی طاقت پیدا کر کے اور ترک دنیا اور تقدیر پر بھروسہ کر کے جنگ کی زندگی
کو خیر باد کہہ کر پھرتے واپس لایا جائے۔

جمال الدین افغانی ایک بے چین انسان تھے اور ان میں آگ بن آگ بھی تھی وہ ملک
بہ ملک پھرتے رہے اور ہر جگہ وہ مسلمانوں کے مقاصد اور ان کے جذبات کے شعلوں کو بھڑا دیتے
رہے وہ ان کو یاد دلانا تھا کہ آج اسلام پر برے دن آئیے ہیں اور مغرب کے حلوں کے آگے سر
تھکنا نے پر مجبور ہوا ہے تو وہ سب صرف اقوام مسلم اور ان کی حکومتوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے
انہوں نے بتلایا کہ علاج یہ ہے کہ مذہب کا احیاء کر دیا جائے اور سیاسی طاقت پھر سے قائم کی جائے

کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسا پیوست ہیں کہ ان کو الگ کیا جی نہیں جاسکتا اسلام
ممالک پر ان کی رائے کا فوری اثر ہوا ان کے اتحاد اسلام کے انحراف نے اتحاد عرب (یا عرب)
تحریک کو جنم دیا۔ ان کی زوردار جوشیلی تقریر کا نتیجہ ایران میں دستوری شورش کی شکل میں
نمودار ہوا۔ سید احمد خاں پر جوامع اخوات انھوں نے کیے اس نے ہندستان کے علماء کو
متاثر کیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کر کے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں افغانی
نے مسلمانوں کو از سر نو زندہ ہونے کا پر جوش پیغام دیا اور اپنے خلاف مغرب ستون میں مسلمانوں
کے دماغ کو بے شکا کر باندھ دیا کہ اسلام کا حقیقی دشمن عام طور پر یورپ اور خصوصی طور پر برطانیہ ہے
ان کے شاگرد شیخ محمد عبده (1905-1849) نے جو ایک زمانہ میں جامعہ الاظمہ قاہرہ
کے اکیڈمک (صدر) ہمارے چکے تھے اپنے استاد کے پیغام کو تعلیم کے ذریعہ سے پھیلایا۔ بے شمار اہل علم
الماظمہ کے اندر بھی اور الاظمہ کے باہر بھی ان کے شاگرد ہو گئے اپنی شاہکار کتاب تفسیر قرآن میں انھوں نے
پچھلے مفسرین سے الگ راہ بتائی ہے اور اپنے پیش روں سے زیادہ معقولیت پسندانہ نقطہ خیال اور
وسیع النظری کا ثبوت دیا ہے قرآن کی تعلیمات کو جدید خیالات کی مطابقت کے ساتھ پیش کرنے کی
عہدہ کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی سے حال کی جانب مستقل راستہ تعبیر ہوا۔

ان کے شاگردوں میں ممتاز مصنف و صحافی محمد رشید رضا (1865-1935) "مینار قاہرہ
کے مشہور معروف ایڈیٹر بھی تھے وہ صاحبان اتحاد اسلام میں تھے اور انھوں نے فحاشیت پر
ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس اصول کو خصوص پر زور دیا ہے کہ اسلام کے اندر دو جانبیت اور متضاد
دولوں کا اجتماع ہے۔ لیکن بہر حال وہ عوامی اقتدار اور مشاوری حکومت کے حامی تھے لیکن ان
کو ایک جمہوری حکومت کے نظام کا کوئی فہم و ادراک نہ تھا۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انھوں
نے پیغمبر کی زندگی اور ان کے کردار پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے اور ان کو انسان کامل کی حیثیت
سے پیش کیا ہے ان کے تمام پیروں کے لیے ایک اسوہ کامل۔ مجموعی طور پر ان کے خیالات اپنے اپنے استاد
کے مقابلہ زیادہ قدامت پرستانہ اور رنگ نظر تھے۔

افغانی نے جس مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی اس نے اسلام کی تعلیم دی جس میں مسلمانوں نے مذہبی
اور دنیوی دونوں کے لیے ہدایات تھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے جدید تعلیمات جیسے آزادی
مساوات، انفرائٹ، سائنس اور نیچر کو بھی اختیار کیا۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن ان کی
تعلیم دینا ہے مذہب کے مقابلہ میں عقائد کو غفل پر اور عالم گیریت کو نیشنلزم پر زبردست ترجیح دی —

اس کا مزاج رویااتی اور قدامت پرستانہ تھا اور مذہبی عقائد پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان پر تنقید کے لیے کارآمد تھا۔

کچھ اور بھی مکتبہ فکر تھے جنہوں نے مغربیت میں زیادہ غلغلہ مچا دیا اور زیادہ اہمیت پسندانہ تعلق پیدا کیا لیکن وہ اتنے مشہور نہ تھے اور ان کی رائیوں کا اثر افغانی اور ان کے پیروؤں سے کم تھا۔ ان کا ذکر بھی اہم ہے کیوں کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام کا از سر نو جائزہ لینے کی تبلیغ کی تاکہ ان کو حالیہ سملائی رجحانات کے مطابق بنایا جاسکے جہاں تک کہ اخلاقی قدروں کا سوال ہے وہ لوگ افغانی سے اتفاق کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ترک دنیا اور بے عملی کے مخالف تھے اور اپنے کو آشکارا کرنے اور عمل کرنے کے معترف تھے۔

علامہ حسین ایک آزاد خیال مفکر نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ آزاد و ماغ پیدا کریں۔ ان کے الفاظ یہ تھے ہم اس عہد میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتے کہ اقوام لاپرواہ کو جو سیاسی اور ذہنی آزادی حاصل ہے اسے ہم بھی حاصل کریں لیکن ان کے ساتھ ہم ان تمام باتوں کے لیے جو دین کی ہمدردی کرتی اور سائنس فلسفہ لٹریچر اور آرٹ کی تہ میں جو احساسات ہیں ان کو پالتی ہیں ہم ان پر ہم دوسرے کہنے کے لیے مجبور ہیں ۳۲

نیشنلزم کا دم بھرنے والے بہت تھے ان میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اچا کر کیا وہ مصطفیٰ کمال مصری ۱۹۰۸-۱۸۷۴ تھا جس نے اپنی نیشنلسٹ پارٹی علاقائی حب الوطنی اور سیکولزم کی بنیاد پر قائم کی دوسرے عبدالرحمن الکوہی (۱۹۰۲-۱۸۴۹) تھے جو روایات عرب پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اسلامی عقائد اور اصول کے مبلغ ہوتے ہوئے ایک نیشنلسٹ اور دستور پسند تھے اور مغربی طرز کی جمہوریت کے زبردست حامی تھے۔

اس طرح قبل اس کے کہ یہ صدی ختم ہو اسلامی مفکرین کو مذہبی، سماجی، انفرادی اعمال سیاست وغیرہ سمی قسم کے مسائل کا سامنا تھا پرانی قدریں نئی قدروں سے ٹکراؤ لے رہی تھیں اشخاص کے ساتھ وفاداری کا تقابل ان جماعتوں سے وفاداری کا تھا جو ایک ذریعہ ذات میں مغربی اور اسی طرح خاندان، بزرگ، قبیلہ، مذہب، فرقہ کے ساتھ وفاداری کا تقابل ایک قوی حکومت میں ظہم ہو جانے سے علم اور سماجی اداروں سے معاملہ میں انہیں کے قائم رکھنے کا تقابل تبدیلی اور آگے بڑھنے سے خود کو اعتراض کا مجاز سمجھنے اور خود کو آشکارا کرنے کے جذبات کا مقابلہ اپنے کو دبانے اور مسائل کی کورانہ تقلید سے آزادی عمل کا تقدیر سے عالم گیر سوسائٹی (امت محمدیہ) کا نیشنلزم سے اعدیہ

سوال کہ اسلام نے جو ضابطہ اخلاق امر و نہی کے احکام بنائے ان کو مانا جائے یا رد کر دیا جائے۔
 ماڈرن طریقہ اختیار کرنے کی تحریک ازمندہ وسطیٰ کی اقتضائات کے پس منظر میں شروع
 ہوئی۔ اس کا نشانہ یہ تھا کہ یورپ میں جس طرح اقتضائات کا عمل دخل ہے اسی کی نقل کی جائے
 لیکن یہ لوگ نہ تو اس کے اصول کو سمجھتے تھے اور نہ ان سماجی بنیادوں سے واقف تھے جن پر
 اس کے عبادت کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان اگرچہ دو ایک دوسرے سے مختلف
 اداروں میں تعلیم پاتے تھے لیکن وہ سب اپنے مذہب اور بر بنائے مذہب سیاست کی روایت
 میں گتھے ہوئے تھے۔ ان دونوں اداروں کے تعلیم نے والوں میں صرف زیادہ اور کم اہمیت
 دینے کا تھا۔ مغربی تعلیم یافتہ لوگ اپنے مسائل کے سیاسی پہلو سے زیادہ دل چسپی لیتے تھے اور وہ
 لوگ پورا نئے طرز کی روایتی تعلیم حاصل کرتے۔ تہذیب کی پڑوسی مذہب میں زیادہ تھی۔
 ان سب باتوں کے باوجود بیسویں صدی کے آغاز میں مسلم سیاست کا زیادہ تر رجحان روٹی
 اور سالن کے مسائل، ملازمتوں میں حصہ لینے، گورنمنٹ کی سرپرستی اور ان سے مراعات حاصل
 کرنے اور اپنے فرقہ میں تعلیم پھیلانے کی جانب تھا۔ چونکہ اپنے فرقہ کے اندر اتحاد اور اتفاق
 پیدا کرنا ان امور کے حاصل کرنے کا وسیلہ بن سکتا تھا اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ
 مسلمانوں میں وحدت اور یک جہتی کا جذبہ پیدا ہو۔ جسے "مسلم نیشنلزم" کا لقب بھی ملا سوچے
 سمجھے دے دیا گیا ہے۔ اس کا انجام فی الفور یہ ہوا کہ مسلم فرقہ الگ تنگ ہو گیا اور دوسرے
 فرقوں سے مختلف نظر آنے لگا۔ بالخصوص ہندوؤں سے اس لیے اس بات کی تلاش ہوئی کہ
 اسلام کی شناخت کرنے کے خصائص کیا ہیں یعنی اسلام کے بنیادی اصول اور اعمال صالحہ
 کیا ہیں اور ان کا ماڈرن زندگی سے کیا تعلق ہے اور اس بات کی بھی جانچ شروع ہوئی کہ تاریخ
 میں اس کا کیا کردار رہا ہے اور مستقبل اس کا کیا ہے۔

ابھی تک ان مسائل پر دعائی نقطہ نظر سے نظر ڈالی جاتی تھی مسلم فرقہ کے لیڈران
 اعتزاز میں مبتلا تھے۔ وہ اسلام کی خفایت کو ثابت کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ
 یہ مغرب کے ترقی پسندانہ اور آزاد خیانات سے مطابقت رکھتے ہیں مضطرب تھے۔ وہ اپنے
 سیاسی تقاضی عظمت کے لیے تاریخ کی گواہی پیش کرتے تھے اس طرح تاریخ کو عقائد
 کے منہی برحق ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جہاں جہاں ناکامیاں ہوئی تھیں
 ان کو یا تو محو کر دیتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ نتیجہ تھا اسلام کے اعمال سے انحراف کا اور

بدعات کا جو اسلام سے بالکل متضاد ہیں داخل کرنے کا۔
جمال الدین ہافخانی اور ان کا مکتب فکر دماغ سے کٹ کر جا رحیت کو اپنا رہا تھا۔ ان کے نزدیک اسلام بحیثیت مذہب اور بحیثیت ایک سماجی سیاسی ادارے کے کامل و اکمل ہے وہ مسلم معاشرہ اور مسلم حکومتوں کے زوال کا سبب یہ بتلاتے تھے کہ مسلم حکومتیں کمزور ہو گئیں اور معاشرہ نے اسلامی عقائد پر یقین کھو دیا ورنہ اسلام میں کوئی نقص نہیں۔ جس سے یہ اپنے حالت پیدا ہوئی ہو۔ علان یہ تھا کہ اسلام کو کچھ زندہ کیا جائے اور حکومت کی لائٹ کو واپس لایا جائے۔

IV اقبال

بیسویں صدی میں مسلم افکار کی قیادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بااثر محمد اقبال تھے وہ 1873ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے انھوں نے اپنی تعلیم ایک مسنٹر شوق و الشور سے شروع کی جس نے ان کو فارسی اور عربی پڑھائی اور قرآن سے تعارف کرایا اس کے بعد وہ انگریزی اسکول میں داخل ہوئے اور اپنی مزید تعلیم گورنمنٹ کالج میں حاصل کی جس کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے تھا۔ ان کو قدیمت کی جانب سے غیر معمولی ذہن اور دماغ عطا ہوا تھا۔ وہ ایک نہایت جذباتی لڑکے تھے بہت جذبات سمجھتے اور اسی جلدی سے اس کا جواب بھی دیتے۔ لیکن مزاج ناہموار تھا ان کا دماغ بے حد حساس۔ بلند پرواز فکر کا حامل اور متصوفانہ تھا۔ اور پہلے کم کردہ راہ چلنے کے بعد آخر کار وہ ایک انتہائی مذہبی رنگ کے خدا پرست ہو گئے ان کی روح میں اسلام کے ایسے ایک عمیق ترین جذبہ اس کے شاندار ماضی پر فخر اور اس کی موجودہ مسکنت پر شرم کی موجزن تھی۔

قدرت نے ان کو شاعری کے لیے ودیعت کیا تھا۔ انھوں نے اس وقت بھی جب وہ لڑکے تھے اردو میں اشعار نظم کیے ہیں۔ جس طرح ان کی عمر ترقی کرتی گئی ان کا غیر معمولی ذہن اپنے کو آشکارا کرتا گیا۔ اور ان کو وہ اختیار حاصل ہوا جو نیم گویوں کو حاصل ہوتا ہے کہ انھوں نے دو زبانوں اردو اور فارسی میں اشعار کہے دو توں زبانوں میں انھوں نے ایسے عہد آفرین اشعار کہے جو اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک یہ زبانیں باقی ہیں۔

ایک نیشن دوسرے نیشن سے بازاروں کو وسعت دینے، اپنے اثرات کا حلقہ بڑھانے، لوٹ کھسوٹ کرنے میں ایک دوسرے پر بازی مے جانے کی کوشش میں تھا۔ یہ رقص الموت یورپین سیاست کے لیڈران کو تومد ہوش کیے ہوئے تھا لیکن اس نے مسلم حکومتوں کو خوف اور مایوسی کی ہوش ریاہر و ڈرادی تھی کیوں کہ مغرب کی توسیع پسندی کے ہدف ایشیا اور افریقہ کے مسلم ممالک ہی تو تھے اقبال کا رد عمل ملوکیت کے بحوث اور نیشنلزم کے درندے کے خلاف یکسلی تھا ایسا مظلوم ہوتا تھا کہ مغرب کی انسانیت نے ان تہلم اصولوں کو ترک کر دیا ہے جو ایک مذہبی دین و مروجہ کئے والے اور انسانیت سے محبت کرنے والے موصی صفت شخص کو عزیز تھے اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اب وہ آخر تک نیشنلزم کے مضبوط دشمن رہے۔ یورپ کی واپسی کے بعد جو نظمیں انھوں نے لکھیں انھیں لکھنا کہ

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ئے ماست۔

(ہر ملک ہمارا ملک ہے کیوں کہ ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے)

اور مزید:-

تفریقِ ملِ حکمت اور رنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم (یورپ کی حکمت کا مقصد قوموں میں اختلاف پیدا کرنا ہے اور اسلام کا مقصد صرف انسان کا نیشن ہے علاوہ اس کے کہ جو کچھ اقبال نے یورپ میں دیکھا۔ ہندستان سے جو کچھ انھوں نے سنا اس سے انھیں ایک سخت دھچکا ملا۔ 1950ء میں لارڈ کرزن نے تقسیمِ بنگال کا شافسانہ صورت ہندستان یوں میں خانہ جنگی کا گم گرانے کے مقصد سے تھا۔ تقسیم کے خلاف ایک زوردار شور مچا ہوا جس کی کارروائیوں میں زیادہ تر ہندوؤں نے حصہ لیا۔ وہ مسلمان جو تقسیم کو اپنے مفادات کے سلسلہ کی مراعات سمجھتے تھے اس کمیٹی میں سے ناراض ہو گئے اور دونوں فرقوں کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی۔ اور کرزن کا یہی منشا تھا۔

اقبال جو اس برتاؤ پر غم و غصہ سے بھر ا ہوا تھا جو یورپین مافقیں مسلمانوں سے کر رہی تھی ہندوؤں کے اس رویہ سے سخت بے زار ہوا۔ ان کے اندر نیشنلزم کے بھول کی ابتدائی کونپلیس جو نکلی تھیں وہ اس غرض مندانہ اور حد سے متجاوز خود پرستی کی اندھی میں مغمما گئیں۔ اقبال جس نے ہندوستان ہمارا مگانفہ سنا یا تھا اس نے ایسا محسوس کیا کہ گویا اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ تقسیم بنگال نے ہندستان کو اس کے دماغ کے بابہ بھیٹک دیا اور اس جگہ پر اسلام آگیا۔

یورپ نے اس کو منظم کام مخالف اور اتحاد اسلام کا حامی بنا دیا تھا اور وہ احساسِ ذلت اور حسرتِ ناکامی سے کانپ رہا تھا۔ تقسیم نے اس کو صاف صاف شدید قسم کا فقرہ پرست بنا دیا۔ جس کے بعد دنیا میں اور ہندوستان کے اندر جو واقعات پیش آئے انہوں نے اس کے اس رویہ پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی۔

یورپ سے واپسی کے بعد کچھ پندرہ سالوں نے دیکھا کہ شاعر کے ذہنی و فنی کمالات نے پیر پر واز پیدا کیا ہے اور وہ فلکِ الافلاک کی بلندیوں کے بھی اوپر چلا جا رہا ہے لیکن وہ ایک تنہا عقاب تھا جو غلامِ بیض میں پروا کر رہا تھا۔ غوغائے عالم اور شور و شبن سے آگِ تھلک ایک زندگی بسر کرتا رہا اس نے اس زمانہ میں زیادہ تر فارسی نہیں اور بہت کم اردو میں لکھا اور اس طرح شاعری طور پر اس نے ثابت کیا کہ اسلام قیدِ مقامی سے آزاد اور عالم گیر ہے۔

ان کی کل حرکات پس اس محدود تعمیر کے سال میں ایک مرتبہ وہ انجمنِ حمایتِ اسلام کے اجلاس تک سفر کرتے تھے اور وہاں مناسب موقع ایک نظم پڑھتے تھے لیکن ہر نظم جذبات سے پر ہوتی تھی جس میں ماضی کی شان و شوکت کو دہرایا جاتا تھا اور حال کے مصائب کا رونا رویا جاتا تھا اور وہ مینیں کو بکا رہا جاتا تھا کہ بیدار ہوں اٹھ کھڑے ہوں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ اسلام جس مقصد سے دنیا میں آیا تھا وہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن ان سب باتوں کا اثر اڑھاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ نظم کے دوران لوگ سسکی بھر کر روتے اور آنسو بہاتے تھے پھر خاموشی اختیار کر لیتے تھے پھر دوسرے سال جا کر ٹوٹی تھی جب وہ پھر اپنی نظم سناتے تھے۔

ان ہی سالوں کے اندر دنیا کو ہلا دینے والے واقعات پیش آئے گریکس ہونیں ملکیتیں تو بالا کر دی گئیں۔ خاندانِ اکبر گر گئے اور مقدس ادارے اچانک ختم ہو گئے۔ ہندوستان بھی ہندو اور مسلمان دونوں گاندھی جی کی عدم تشدد پر مبنی زوردار تحریک سے جاگ اٹھا اور سانس لینا شروع کیا بعض ایسے مواقع اس زمانہ میں ضرور آئے جب مناسب موقع کی نظم اقبال نے کہی ورنہ ان کی زندگی کی ہموار رفتار حسبِ معمول رہی۔

1927ء میں اقبال نے ایک جھلناک لکائی اور سیاسی اکھاڑے میں اترے ان کی زندگی کے آخری دس سال اس بات کے لیے وقف تھے کہ قومِ مسلم اپنے پروگرام کی منزل کو پا سکے لیکن اقبال نوشتہ تقدیر میں یہ نہ تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں حسبِ ذیل نطلہ انہوں نے اپنے لوہے مزاحم کے لیے تجویز کیا تھا۔

سر دے رفعت باز آید کہ ناید
نیسے از جہاز آید کے ناید
سر آمد روز گاسے میں فقیر
دگر و انائے راز آید کہ ناید

(سرور بختہ پھر آئے یا نہ آئے۔ وہ ہوا جو جہاز سے چل چکی تھی واپس آئے یا نہ آئے اس بلند نشین یا م
ختم کے قریب آگئے ہیں کوئی دوسرا دانا آئے یا نہ آئے) ۴
دو علمی طاقتیں جنہوں نے اقبال کے دماغ کی ساخت تیار کی وہ تھیں (۱) قرآن (۲)
فلسفہ مغرب اور سائنس بالخصوص انیسویں صدی کے شروع کے علوم جب کہ نیشاپور میں جیمس
اور مہتری برکسوں کا مخالف عقلیت فلسفہ پسند کیا جا رہا تھا۔ لیکن بیسویں صدی کے ابتدائی
سالوں میں ہندوستان اور یورپ کے اندر زندگی انسان اور واقعات کے تجربات بھی وہ
طاقتور اسباب تھے جنہوں نے ان کے دماغ کی وہ حالت بنائی اور انسانوں اور اداروں کے
بارے میں ان کے خیالات کا مجسمہ تیار کیا۔

ہندوستان میں مذہب کے فلسفہ کا چشمہ عشق، جذبات اور روحانیت کے ساحل پر آگیا
تھا لیگو اور آربند و غموش کے جیسے مفکرین کی آراء کی شرح کرتے ہوئے جب کہ کہا گیا ہے ان لوگوں
کے فلسفہ کی بنیاد داخلی تجربات پر ہے۔

اقبال نے انھیں مسائل سے بحث کی جن سے دوسرے مفکرین ہندو بحث کر رہے تھے
لیکن اسلامی کچھ کی تصویر بنانے میں وہ اپنے ماحول کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ انھوں نے
بھن اور شنید دوسروں سے زیادہ زور دیا کہ عقل پر جذبات کی سربراہی کا پیغام دیا عقل
اور فلسفہ کے بارے میں انھوں نے لکھا کہ۔

تو اپنی خودی اگر نہ کہوتا زندگی ہم گساں نہ ہوتا
بیگل کا صدف اگر نہ خلی ہے اس کا ظلم سب خیالی
انجام خرد ہے بے حضور ہے فلسفہ زندگی سے بے
انکار کے نغمہ ہائے بی صوت ہیں ذوق عمل کے کوئی طوط

جہاں تک کہ قرآن کے مطالعہ کا تعلق ہے اقبال کا رویہ بالکل قدیمانہ رنگ کا تھا ان کا یقین تھا

4- IQBAL, M. Zarbi-Kalim in Kulliyat P. 237.

5- IQBAL, M. Six lectures on the reconstruction of Islamic thought.

کہ قرآن الہام ربانی ہے اور اس کتاب کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام محمد کے قلب پر نازل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگرچہ مذہبی تحریکات (الہام) پیغمبر کے ایک پاک بانہی کے مانند ہوتے ہیں لیکن وہ اس منصب سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے، ایک ذات خیرِ محض کا وعدہ ان دونوں میں مشترک ہے یعنی صوفی باصفا اور پیغمبر میں لیکن صوفی کے لیے اس کا مطلب سکونِ قلب احساسِ انکسیت اور بے چون و چرا ہونے کے ہے لیکن پیغمبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کو ہلا دینے والی نفسیاتی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو مکمل طور پر بدل کر ایک نئے سانچے میں ڈھال دے۔ وہ اس تجربہ سے لوٹ کر مدت کے دھامے میں اپنے کو ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تاریخ کے مضمرات کو قابو میں لائے اور ایک جدید روزگار تازہ آئین پیدا کرے۔ 51۔ قرآن اور پیغمبر اعلیٰ ترین احکام و حاکم اعلیٰ ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔

اقبال نے فلسفہ مغرب کا بہ کثرت مطالعہ کیا تھا۔ ان کی تحریرات ثابت کرتی ہیں کہ وہ قدیم اور جدید دونوں قسم کے فلسفیوں کے مہیونِ منت ہیں۔ وہ افلاطون کی تعلیمات کو اسلام کے مخالف قرار دیتے ہیں۔ افلاطون کے خیالات کا جو منافی اسلام ہیں مسلمانوں پر اثر پڑا واسطو کے خیالات کا دھاراز زیادہ موافق سمت بہتا نظر آیا۔ لیکن وہ حد سے زیادہ مارا پرست تھا اس لیے اس کو بھی پوری طرح قبول نہیں کیا گیا۔

ماڈرن لوگوں میں اقبال نے لیننٹر (LEITHWITZ) نیشٹا، برگساں، وارڈ (Ward) اور دوسرے اصلاح شدہ مادیت کے ماننے والوں کو ترجیح دی۔ ان کا فلسفہ کس قدر ترمیم کے ساتھ ان لوگوں سے مستعار لیا گیا تھا مثلاً لیننٹر نے وجود کی اکائی کا جو فلسفہ اپنایا تھا انھوں نے اسی کو خودی اور فرد اور ملت کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اسی طرح نیشٹا کے فوقِ بشر کی تصویر سے جو کامل و اکمل ہونے کا تصور رکھتی ہے اور برگساں کا فلسفہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ بالنی شعور ہے یہ سب وہی ہیں جن کو اقبال نے معمول سے بلند ایک متعوفانہ اعمالِ خودی کے رنگ دروپ میں پیش کیا ہے۔

انچہ انھوں نے اپنے خیالات کی عمارت کی بنیاد قرآن کو قرار دیا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان تخیلات کا منبع زیادہ تر فلسفہ مغرب ہے انھوں نے یہ ثبات کرنے کی کوشش کی کہ قرآن (۱) قرآن ایک دینِ کامل کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کی روحانی اور مادی دونوں زندگیوں

میں بائیسین ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔

(2) قرآن آخری الہام الہی ہے۔ اس میں تمام سابق انبیاء کی تعلیم شامل ہیں اور لہذا مکملہ الہام کا دروازہ بند ہو گیا۔

(3) اسلام کی تعلیمات تمام دیگر مذاہب کی تعلیمات سے افضل ہیں وہ عالم گیر الہدی اور ناقابل ترمیم ہیں۔

(4) محمد آخری پیغمبر ہیں۔

(5) قرآن اور پیغمبر نے جو روشنی دکھائی ہے صرف اس پر تمام بنی نوع انسان کو اغراض و مقاصد مقررہ کے حصول کے لیے بھر دوسہ کرنا چاہیئے۔

اقبال کو یقین تھا کہ انھوں نے اسلام کے متعلق تخیلات و تصورات میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اور انھوں نے ایک گم کردہ راہ اور گم زد دنیا کو صحیح پیغام پہنچا دیا ہے۔ اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں۔

دو جہاں خود شید نورانیدہ ام	رسم و آئین فلک ناویدہ ام
نغمہ من از جہاں دیگر است	ہیں جس را کاروان گیر است
چرخ کس را از کہ من گویم گفت	ہم چوں فکر من در معنی نیست
سرش جادواں خواہی ہیا	ہم زمین ہم آسمان خواہی ہیا

ایک دنیا میں ایک نورانیدہ سورج ہوں۔ ایک ناویدہ جنت کا میں رسم و آئین ہوں۔ نغمہ دوسری دنیا کا ہے اور میرا گستاخ دوسری دنیا کے لیے بنگا رہا ہے۔

میں خود ازیران کر رہا ہوں وہ کسی اور نے یہاں نہیں کیے اور معنی کے موتی جس طرح میں نے پروئے ہیں کسی اور نے نہیں پروئے۔

اگر تم الہدی راحت کا راز جاننا چاہتے ہو تو آؤ۔ تم زمین چاہتے ہو تو آؤ اور آسمان چاہتے ہو تو آؤ اس دعویٰ کو تسلیم کرنا اور اس کو لدھی معنی میں صحیح تسلیم کر لینا مشکل ہے اقبال فلسفی کم احشام زیادہ تھے۔ ان کی شاعری میں۔ فلسفہ، مذہب، اخلاق، تخیلات سمجھتے سمجھتے ہیں اور غالباً اردو شاعری کے اندر غیر مرئی تخیلات کے اظہار میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ لیکن ان کا فلسفہ ہوا میں ان کی شاعری کے پہلوں پر اثر ہے جس کی کشش تو بہت ہے لیکن یقین دلانے والا نہیں کینٹول انتہہ (CANTWELL SINGH) جو اسلامی تصورات، تاریخ اور سیاست کا بہ نظر فاطر مطالعہ

کرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ

عہد ایک موفی ہے جس نے تصوف پر حملہ کیا اور غالباً ایسا آزاخیل ہے جس نے آزاخیل پر حملہ کیا۔ مجموعی طور پر ان کے اثرات کا تو تاریخی نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اس نے ہندستان کے مسلمانوں کے اہل آزاخیل کو کمزور کرنے کا اہم دیا اور اس کی جگہ ایک آزاخیل کی مخالف قومیت پرستی ادا ایک ایسی کبر بانی قوت کو جنم دیا جس کی تائید محض اعتدال سے کی جاسکتی ہے ۵/۶

اتنا اور کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اقبال کے اہد شدت کا یہ احساس تھا کہ وہ ایک نئے پیغام کے پیامبر ہیں اور محمد کی اصلی تعلیمات کو جدید رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاملہ میں ان کی جو خدمت تھی اس کے بارے میں ان کو پورا یقین نہ تھا۔ ایسے اوقات بھی آئے ہیں جب انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا یہ کارنامہ ایسا ہے جس کی کوئی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ لیکن دوسرے اوقات میں انہوں نے کتب مقدسہ کے احکام بحیثیت قائم کر رکھنے کی تبلیغ کی۔ مقدمہ لڈکر کی مثال حسب ذیل اشعار ہیں۔

نیز وہ پامر جادۂ دیگر بنے..... خوش سودے کنن نامہ رہنے (اسرار خودی)
تعلیم سے ناگوار نہ کر اپنی خودی کو..... کر اس کی مخالفت کہ یہ گوہر ہے لگانہ (کلیات)
اس کے خلاف حسب ذیل اشعار میں اعلان کیا گیا ہے۔

اہتہاد اندر زمانہ انحطاط..... قوم را بہر ہمچی وارد بساط (از کلام بے خودی)
آخر ان کا پیغام تھا کیا؟ اقبال نے ماضی میں جو تک کر شان و شوکت کے مواد کا نظارہ کیا انہوں نے حال کے مسلمانوں کے سامنے ایک آئینہ رکھا جس میں وہ اپنے مددگار کی خبریوں اپنی۔ کمزوریوں کو دیکھ سکتے تھے جو ان کے خیال میں اس موجودہ ذلت پر منتج ہوئے جو آج دینائے اسلام کے مسلمانوں پر طاری ہے اور انہوں نے مستقبل پر نگاہ کر کے ایک حیات نو سے معمور اسلام کی شوکت کا نظارہ دکھلایا۔

بہر حال ان کی تاریخ مان کا انتخاب اور ان کا پیغام کوئی نیا نہ تھا اسلامی دنیا میں تنبیہ کرنے والے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ انیسویں صدی میں جلال الدین افغانی اور ان کے شاگردوں نے

مسلمانوں کو پکارا تھا کہ اپنا گم درست کر لیں۔ تاکہ مغرب نے جو چیلنج دیا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتبہ فکر نے افغانی سے بھی پہلے اسی طرح کا پیغام دیا تھا۔
اقبال کی تعلیمات کا مواد کچھ مختلف نہ تھا۔ لیکن جس طرز اداسے انھوں نے اس کو پیش کیا وہ ان کی انفرادیت ہے۔ انھوں نے اپنے خیالات کو فلسفیانہ مباحث کا لباس پہنا دیا جسے تعلیم یافتہ طبقہ سمجھ سکتا تھا اور انھوں نے ان خیالات کو عظیم الشان تخیلات اور مدہوش کن۔ موسیقیت سے اپنی شاعری کے محاکات کو پوری طرح کام میں لا کر احوال ایک عجیب و غریب وسیلہ ان کے پاس تھا) بھر دیا۔

پیغام یہ تھا کہ فرد کو یاد دلایا گیا کہ اس کائنات کے نظام میں اس کا کتنا بلند مقام ہے اور اس کا ایک ارفع مقام تقدیر سے ملے ہے جو وہ اپنی رضا اور عزم سے حاصل کر سکتا ہے۔
ان کے فلسفہ کا مرکزی خیال جس پر انھوں نے کل علامت تعمیر کی ہے وہ فرد کا تصور ہے وہ اس تصور تک علم کی تصویری سرچینے ہیں۔ ان کے خیال کہ مطابقی علم کے دو پہلو ہیں ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ داخلی علم بالواسطہ تجربات کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ اس حسی دنیا پر نہیں قائم ہے بلکہ ایک نادر چیز ہے۔ یہ فی الفور حاصل ہوتا ہے اس کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے الفاظ کے سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے یہ کل یا حقیقۃً الحقائق جیسا وہ ہے اس کا احساس و ادراک ہے یہ ایک موصوفیانہ ادراک ہے۔

لیکن بہر حال اس میں کہ باقی طاقتیں ہیں اور یہ آئے بڑھنے والی چیز ہے۔ یہ ہر فرد کے باطن میں پوری قوت سے موجود ہے اور کبھی کبھی اس کی چمک و منک و دماغ پر نمایاں ہوتی ہے لیکن جیسا کہ موصوفیوں نے کہا اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور پیغمبر کے تصور میں یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک مصوفی کی ریاضت سے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور اس کو الہمیان قلب حاصل ہوتا ہے پیغمبر جو اس قدرتِ مدرکہ سے بھرپور بہرہ ور ہوتا ہے۔ وہ الہام کی طاقتوں کے زور سے دنیا کو بدل دینے کی کوشش کرتا ہے۔

عام علم دوسری باب احساس جسمانی سے متعلق ہے اور جو اس خمسہ یا عقل کے ذریعہ پہلے پھوٹتا ہے یہ جو اس خمسہ سے محسوس ہونے والا شعور جسے عقل کا نام دیا جاتا ہے وہ دھڑکوں میں منقسم ہے داخلی اور خارجی اور اس کی نشوونما اس طرح ہوتی ہے کہ بہرہ فنی دنیا سے استفادہ کر کے اس پر حاکمیت حاصل کی جائے لیکن انسان کا باطن جو اس کا اصل وجود ہے۔ وہ دم

شعوری قوت مدد کے احساس میں پوسٹ ہے اور وہ اس منظر پر وجود خودی سے متعلق ہے جو زبان و مکان کی دنیا میں کار فرما ہے۔ درحقیقت بلند و بالا ہستی اپنے متعلقہ اور اک سے جدا کوئی چیز نہیں ہے لیکن بلند و بالا ہستی حکم خداوندی سے رواں بخوشی ہے جسے "امر" کہا جاتا ہے۔ اور اس کا منظر ہی روح تخلیق الہی ہے جسے "خلق" کہتے ہیں۔

انسان کی ہستی اگرچہ محدود ہے لیکن یہ ہستیاں بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہیں جو عام مل کر ایک باضابطہ نظام بناتے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سے مناصب ہستی کے میں سب سے نچلا طبقہ جمادات کا ہے۔ جس میں زندگی ہے اور نہ دماغ ہے لیکن اس میں ارتقائی قوتیں مغموم ہیں۔ مادہ کے ارتقاء سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ ترکیاں اور اس کے بعد جانوروں کے مختلف انساں آخر کار سبھی جانور انسان بن جاتا ہے۔ خدا کی ہستی سب سے بلند و بالا ہے۔ اور وہ روح مطلق اور خود مختار ہے۔ وہ لا محدود اور بادی ہے۔ اس کے لا محدود ہونے میں "یہ تخلیق افعال کے امکانات پر قدرت کاملہ رکھنا بھی شامل ہے" لیکن یہ انسان ہے جو زبان و مکان کو اور دوسری صفات مثل تخلیق، حکم حاضر و ناظر ہونے کی صلاحیت وغیرہ کو قادر مطلق اور اس کی مطلق تخلیقی قوتوں سے انہز کرتا ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی وہ حاضر بھی ہے اور ماوراءالادراک بھی۔

محدود ہستی انسان کی خودی جو وقت کی پیداوار ہے وہ تخلیق کی سب سے بلند رکن ہے لیکن انسان کی وہ ہستی ہے جو نشوونما پاتی ہے اور ترقی کرتی رہتی ہے اور برابر اس امر کی جدوجہد میں رہتی ہے کہ وہ ان صفات کو حاصل کرے جو بدرجہ اتم ذات الہی میں موجود ہیں۔

اس طرح ہستیوں کے نظام میں خدا کے بعد انسان کا سب سے بڑا درجہ ہے اور تمام مخلوقات اس سے کمتر ہیں۔ انسان ایک جامد ہستی نہیں بلکہ برابر ترقی کرنے والی ہستی ہے۔ وہ اپنی آخری منزل کو اپنی ہی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کوشش کا مقصد اپنی خودی کو مضبوط و مربوط اور کامل بنانا ہے تاکہ اس کو اپنی طاقتوں کا اور اک پیدا ہو۔ اور اپنے اعمال اور اپنی قوتوں سے زندگی کا چشمہ سمندر میں سے نکالے۔ خودی کی زندگی کہہ رانی قوتیں رکھتی ہے جو تاکہ یہ جدید عزم و مقصد سے اور ان کو حاصل کرنے کی پر جوش اور محنت اکیر کوششوں سے نشوونما پاتی ہے۔ کسی نیکل کی راہ یا کوئی عمل جو خودی کو کمزور کر دے اسے رو کر دینا چاہیے۔

اقبال نے غیر محدود ذات الہی اور محدود ذات انسان کا جو رشتہ اپنی رائے میں قائم کیا ہے اس کا مقابلہ چند نظریے سے کیا جاسکتا ہے۔ مؤخر الذکر خدا کے لیے پرما تہا یعنی ہستی مطلق کا لفظ

استعمال کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے جو آتما یعنی ہستی خود کا اول لامحدود ابدی واجب الوجود ہے اور دوسرا زبان و مکان سے محدود اور تخلیق شدہ ہے۔ اقبال نے خدا کے متعلق تو خیالات ظاہر کیے ہیں خواہ وہ اس کے منظر ہی اللہ کے بارے میں ہوں یا ذاتی۔ وہ قرآن سے زیادہ ہندو دھرم کے عقیدے سے ملتے جلتے ہیں۔ قرآن نے جس خدا کی تعلیم دی ہے وہ اپنے دونوں رگوں میں بظاہر و درجہ ہونے اور قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ ہونے میں انسان سے بہت بلند واقع ہے۔ وہ ناقابل تشبیہ ہے۔ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ دیر آشتا ہے۔

اقبال خدا کو ہندو فلسفہ کی طرح ایک دوست اور ساتھی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے (شکا) دو نظموں شکوہ اور جواب شکوہ میں ایک بچے کی طرح خدا کی نافرمانیوں اور مسلمانوں کو نظر انداز کر دینے کی شکایت کی ہے۔ اور خدا نے مسلمانوں کو جواب دیا ہے کہ وہ اس کے احکام سے منحرف ہو گئے ہیں اور انسان خدا کا نائب یا خلیفہ ہے اور اس کی ترقی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا امعان بن جائے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے... خدا بندے سے خود پرچہ بتا دیر رہا کیا ہے۔ (کلیات) لیکن ان کی زندگی کا مقصد حصول طاقت ہے۔

زندگی کشت است و حاصل قوت است... شرح روضہ حق و باطل قوت است (امر از خودی)
و مدت کی حفاظت نہیں ہے قوت بازو... ہے جرم یعنی کی سزا اگر مغفلت (کلیات غیب کلیم)
ایک دوسری نظم میں یہ مقصود حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

یقین حکم عمل پیچہ محبت فاتح عالم... جہاں زندگی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں
قہاری 'دغفاری' تقدیری و جبروت... یہ چار عناصر ہوں تو بتنا ہے مسلمان (کلیات نمبر 275)
ان خیالات نے انسان اور سماج کے عملی مسائل کے بارے میں اقبال کے خیالات کو متعین کیا۔
انسان کی اخلاقی منزل اپنے وجود 'الغویا' ہستی کو کل تک پہنچانا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی اپنی ہستی کو متحد کرنے اس کو بڑا عباد دینے اور اسے طاقت پہنچانے میں مدد و معاون ہے وہ عمل صالح ہے اور جو بھی اس کے خلاف ہو یعنی اسے منتشر کرے یا اس میں نرمی یا کمزوری پیدا کرے وہ برائی ہے۔ کمال ہونے کے لیے جن راسخوں سے چلتا پڑتا ہے شلا کی اور اوصاف الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے مثل بن جانا تعمیر خودی میں ہے خدائی مزا یعنی ہستی کی تعمیر میں خدائی ہے، خدا کی دو خاص صفیں ہیں جلال اور جلال۔ من اور حاکمیت۔ رحم اور مالکیت ان دونوں میں سے ایک پہلو محبت کا ہے اور دوسرا طاقت کا۔ محبت تخلیق کا اصول اور بقا کی قوت ہے۔

محبت انسان کو سلاح کے کمال نظام میں پیوست کرتی ہے اور انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے یعنی کمالیت تک لے جاتی ہے۔ ان تمام ہیچو خدا نہیں ہے یعنی فطرت یا فطر۔ انسان یا جماعت کے اندر شیطنت کا مادہ صرف حاصل کرنے کے لیے طاعت کی ضرورت ہے اس طرح جہاں اسلام ایک طرف روحانی ترقیات کے اعلیٰ ترین کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دوسری انہی کو ترک نہیں کرتا۔ انسانی اعمال کا محرک عقل کو نہیں بلکہ محبت (عشق) کو ہی چاہیے۔

عقل و پیچاک اسباب و علل..... عشق چو گمان باز میدانِ عمل
عقل در اسر مایہ از بیم و شکست..... عشق را عزم و یقین لا ینفکست
(عقل سبب اور نتیجہ کی پیچیدہ رسی میں گھڑی ہوئی ہے اور عشق میدانِ عمل میں بلو لو کا کھیل کھیلتا ہے۔ عقل شک اور خوف سے معمور ہے لیکن عشق سے عزم و یقین جدا کیے بغیر نہیں چلا سکتا صرف عشق ہی انسان کی ہستی کو صاحبِ عزم اور نورانی بنا سکتا ہے۔

نقطہ نوری کے نام ان خودی است..... زیرِ خاک مباشرت از زندگی است
از محبت می شود پایندہ ستر..... زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر
(روشنی کے مرکز کا نام ہستی یا خودی ہے۔ یہ زمین کی ساخت میں زندگی کا شعلہ ہے زیادہ زندہ، زیادہ سوز رکھنے والی اور محبت سے زیادہ چمک دار بن جانے والی)

لیکن انسان زندگی کی راہ پر اکیلا نہیں چلتا ہے۔ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زنجیر اور اس میں لگے ہوئے موتی یا مثل کبکشاں اور اس کے ستارے۔ فرد جماعت سے قدر و قیمت حاصل کرتا ہے اور جماعت فرد کے منظم ہونے سے بنتی ہے۔ انسان کا جسم اور اس کی روح۔ اس کا ظہر اور اس کا باطن۔ اس میں نشو و نما پانے کی آرزو اور اپنے کردار کو ضابطہ کے اندر رکھنا۔ اس کی زبان اور اس کی روایات۔ ان سب کے لیے وہ جماعت کا محور و محضہ ہے۔ ہستی کی وحدت جماعت کی کثرت میں جم و جکڑے ہوئے ہے اور ہستی کے اندر کثرت فرد کی تعمیر کرتی ہے ایک فرد تنہا رہ کر افراس و مقاصد زندگی کو نہیں پاسکتا جماعت اس کو ضوابط کا پابند کرتی اور آزاد بناتی ہے۔

زندگی کی کشمکش سے بچنے کے لیے افراد جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے اور فرض یہ ہے کہ خودی کی توسیع ہو اور انسان کی امکان قوت کا مظاہرہ ہو۔

فرد را بط جماعت وحدت است..... ہجر اور اکمل از ملت است

لیکن خودی کی تکمیل صرف یہ غیر اسلام کی رہنمائی میں حاصل ہو سکتی ہے کیوں کہ دنیا کی زندگی ان کے مذہب سے بندھی ہوئی ہے اور بلا ان کے آئین کے زندگی ناممکن ہے۔
جماعت افرا کا ایک ایسا مجموعہ ہے جن سب کا مقصد ایک ہو۔ اس مقصد کے رنگ و روپ سے جماعت کی قدر و قیمت اور پائنداری کا اندازہ کیا جائے گا۔ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر ظلم حاصل کیا جائے۔ یہ دولت جمع کر کے شہوانی عیش و راحت کے لیے اولیٰ جذبات کو بھڑکایا جائے۔ یہاں دای یا نسلی یا قومی مفاد کو فروغ دیا جائے۔ جو مہمیں ان اغراض کے لیے موجود ہیں وہ پائدار نہیں ہو سکتیں۔ کچھ دنوں ان کا فروغ رہ سکتا ہے۔ اور وہ بعض گروہوں کے لیے فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ تعادم، مخالفت، مقابلوں اور جنگ کو جنم دیتی ہیں اور نئی نوع انسان کے امن و امان اور مردہ الحالی کے لیے خطرہ ہیں۔

حیلت تانہ لائی ساتھ اپنے لذتیں کی کیا۔۔۔۔۔ اقاہت، خود فرشی، ناشکیبائی، ہوسنگی (تہذیب جدید کتنی جدید، مزید اچلی ترین لائی ہے۔ اقاہت، غرور، بے مہربانی اور ہوسنگی) فسادِ قلب و نظر ہے جنگ کی تہذیب۔۔۔۔۔ کہ روح اس مدینت کا نہ سکا، عقیف (یورپ کا کلچرل اور دماغ کی گمراہی ہے۔ کیوں کہ اس تہذیب کی روح پاک بندہ سکا) بیکاری و غربانی و میٹھاری و افلاس۔۔۔۔۔ کیا کم ہیں فرنگی مدینت کے فتوحات اس کے برخلاف اسلام کی تعلیم بالکل مختلف نوعیت کے اقدار پر مبنی ہے۔ مساوت آزادی انسان کی برادری، عورت کی عزت، مرد اور عورت کے کاموں میں فرق مناسی کا استعمال سکا انسانی برادری کو مختلف قوموں (نیشن) میں بانٹنے کے خلاف ہے جو ایک دوسرے سے اس لیے درپے جنگ رہتے ہیں کہ طاقت یا فریب سے ایک دوسرے پر ظلم حاصل کر سکے۔ اسلام تمام نئی نوع انسان کے بھائی چارہ کا قائل ہے۔ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نسل، زبان، علاقہ یا اقتصادی مفادات کے بندھنوں سے انسان سماع کے اندر باہر ماہائے اصل بندھن عقائد اور مقاصد ہیں۔

بتاب رنگ و لو کو توڑ کر ملت میں گم بھجا نہ تو راتی رہے ہائی نہ ایرانی نہ افغانی
اب ما از ہند و روم و شام نیست رز و یوم ما بجز اسلام نیست
(رنگ اور نسل کے بت کو توڑ دے اور اپنے کو ملت میں گم کر دے تاکہ تو راتی ہو ایرانی اور افغانی کا فرق بھائی نہ رہے یہی معنی تو ہند و ترک و شام ہے۔ اس کا کوئی وطن اور کوئی علاقہ بجز اسلام کے

نہیں ہے۔

اسی اسلامی معاشرہ کو لاویز نظمیں میں طویل تذکرے کیے ہیں جن میں اس کے فحی کی شان و شوکت بیان کی ہے اور اس کی موجودہ زمانہ کی در آئینہ حالت پر رفت خیر مرثیہ پڑھا ہے۔ ان کے قول کے مطابق ابتدائی زمانے کے مسلمان فاتح عالم حکمران عالم پیادہ لگا اور دنیا کو تہذیب سے آراستہ کرنے والے تھے موجودہ دنیا ان کی شان و شوکت سے آراستہ کی گئی ہے اور ان کی خاک سے نشوونما پاتی ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے اپنی فحیوں اپنے جوش و خروش اپنے عقیدے کو کھو دیا ہے لیکن یہ بھی اقبال مستقبل سے یسوس نہیں ہے ان کے قول کے مطابق مطلع بھٹے بھٹے سورج کی روشنی میں رات گرہیں ہوگی اور یہ باغ پھر نغمہ توحید (خدا کی وحدانیت) سے گونجے گا۔

انہوں نے یورپ کو لاکار کر کہا کہ خدا کی زمین کے ساتھ دوکان کلبا سرتاؤ نہ کریں۔ کیوں کہ یورپ جن اقدار کو بیش قیمت سمجھ رہا ہے وہ نہ کم عید ثابت ہو گا۔ یہ تہذیب اپنے ہی خنجر سے خود کشی کرے گی کیوں کہ جو آشیانہ شان نازک پر بنے گا وہ ناپائدار ہو گا۔ انہوں نے جس طرح اسلام کی مدح و ثنا اور دوسری تہذیبوں کی مذمت کی ہے اس کی ایک مثال "نازی متحرک" میں ملتی ہے جب وہ آریں قوم اور ان کے کلچر کے قیدہ خواں تھے ایک نظم میں جو "ہسپین" کے اور مسجد قرطبہ کی نیدت کے بعد انہوں نے لکھی ہے اس میں جیج کر کہا ہے۔

اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم..... اس کا سرعہ اس کا شوق اس کا خیال اس کا باز

ہاتھ بلند کا بندہ مومن کا ہاتھ..... غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز

(کلیات اقبال صفحہ 309)

(اس کا منصب بلند اس کا خیال عظیم ہے۔ اس کا نیا ہی اس کی شان و شوکت ہے مومن

بندے کے ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ غالب، کلچر آفرین اور کار کشا)

اقبال کو ترقی پسند (لبرل) کہا جائے یا خدمت پرست اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے وہ

ایک نمدوست تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اسلام جس کی تعلیم محمد نے دی تھی اس میں موجودہ

زمانہ کی ترقی پسندی کے تسلیم آقا اور موجد ہیں۔ ان مسائل کو جس طرح اسلام نے سمجھا ہے

وہ مغرب سے زیادہ نفیس اور وحدت پسندانہ ہے اگرچہ مغرب نے کلچر میں بہت سے بلوغت سے

بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن یہ سب ترقیات ان بنیادوں پر مبنی ہیں جو مسلمانوں نے ڈالی تھیں مثلاً علم طبیعیات اور علم الحیات۔ لیکن مغرب نے مذہب سے انکار کر دیا اس کی سماجی تنظیم اور اس کے مادہ پرست نظریات اسے اپنے کو خود تیس تیس کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں صرف ایک قسم کی جدت کی اجازت ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان پھر اسی یقین کے جذبہ کو حاصل کر لیں جن سے پیغمبر کے زمانہ کے اور ان کے بعد فوراً جو لوگ آئے ان کے زمانہ کے مسلمانوں کی رفعتوں میں سرایت کیے ہوئے تھا۔

اقبال کا سماجی فلسفہ صرف بظاہر آزاد خیالانہ (لیبرل) ہے کیونکہ انھوں نے آزاد خیالی بنیادی اصول کو نظر انداز اور رد کر دیا ہے۔ دماغ کی آزادی اور فرد کی مسلم الثبوت اسناد مسائل کی خلائی سے آزادی خواہ وہ مذہبی ہوں یا سماجی یا ذہنی اور مذہب اخلاقیات اور سیاست کے مسئلہ عقائد کو کنگہ پیچی کر کے چاٹنے کی آزادی اور سماج کو جمہوری نمائندہ اداروں کے انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہی کا پابند ہونا۔

اقبال مذہب پر کنگہ پیچی کا یقین نہیں رکھتے تھے ان کے نزدیک اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو بہ ذریعہ الہام الہی نازل ہوا تھا اور عقلی بحث و مباحثہ سے ارفع اور مجید تھا۔

1927ء کے قریب یہ شاعر فلسفی سپیکر لائف (جمہوری خدمت کی زندگی) میں داخل ہو گیا۔ معاہدہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1930ء میں انھوں نے سائمن کمیشن کے سامنے شہادت دی اور مسلم لیگ کے الہ آباد سیشن کی صدارت کی۔ جہاں انھوں نے فرقہ دارانہ مسائل کے حل کے لیے ہندوستان کے شمال و مغرب میں ایک خود مختار مسلم علاقہ کی تجویز پیش کی 1931-32ء میں انھوں نے لندن میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ کی پالیسیوں کو ڈھانٹنے میں علی حسد یا اڈورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935ء کے تحت جو اختیارات ہوئے۔ ان میں انھوں نے مسلم لیگ کی ایسی حمایت کی جو برطانویوں کے رکھتی تھی۔ اس سلسلہ میں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انھوں نے جناح کو موڑ کر اس راہ پر لگا دیا کہ ہند کے صوبوں کی از سر نو تقسیم فرقہ دارانہ بنیادوں پر ہونا چاہیے اقبال نے جو خطوط جناح کو لکھے تھے۔ ان کے پیش افظ میں جناح کہتے ہیں۔ ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے مطابقت رکھتے تھے اور آخر کار ہندوستان کو جن دستور مسائل سے سامنا تھا ان کا یہی طریقہ چھان بین اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی رہنمائی میں میری گائیڈ تھی میری پہچان۔

اور وقت گزرنے کے بعد یہی چیز حالت المسلمین کی متقدمہ منی معلوم ہوئی۔ جیسا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لاکھو یزولوشن میں آخر کار ظاہر ہوئی۔ اور جسے عام طور پر پاکستان ریزولوشن کہا جاتا ہے جو 23 مارچ 1940ء کو پاس ہوا۔ 7/

1908ء میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبالؒ شہرت مسلمانوں کے رہنما، فلسفی اور محب کی حیثیت سے برابر بڑھتی چلا رہی تھی۔ اسہر خودی کی اشاعت نے ان کو نہایت مستحسن شاعر اسلام کی تسلیم کرایا۔ اس کا آراءے نکلنے نے ترجمہ کیا اور 1920ء میں یہ انگریزی میں شائع ہو گئی اور برطانیہ کے مفکرین شل ایم۔ سی ٹیگھارٹ (H. C. T. G. HART) اور ہرٹ ہیلڈ (HERBERT READ) نے اس پر موافق انداز میں تبصرہ کیا ان باتوں نے ان کی قوم میں ان کی عزت و عظمت کو بہت بڑھا دیا۔ 1922ء میں ان کو جب "سرخ" کا خطاب ملا تو ان کی شہرت پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اور ممتاز علماء و دانشور کی صف میں ان کے بلند مرتبہ کو قائم کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کے غرور کو بھی تسکین ملی کیونکہ ان کی قوم میں بھی ایک ایسا شاعر پیدا ہو گیا جو دیگر کامیاب رہا تھا۔

اب وہ دونی طاقت سے بولنے لگے۔ انھوں نے قوم کو اس بات پر طاعت کرنا شروع کیا کہ اس نے ایک عذر مرہ، مسکینی اور دفاع کارویہ اختیار کر رکھا تھا اور ان کو قرآن کے صحیح معنی کے بارے میں۔ اور دنیا میں اسلام کی کیا اہمیت ہے ان موضوعات پر لکھ رہے تھے۔ ان کی شاعری اور ان کے لکچر مدراس اور حیدرآباد میں دیے گئے تھے اور تشکیل ہدیہ افکار اسلام کے نام سے طبع ہوئے ہیں وہ سب لکچر کی پر شور آواز کے مشابہ تھے۔ ان چیزوں نے مل کر مسلم فرقہ نے ایک انقلاب پیدا کر کے انھیں اپنے حق پر جسے رہنے والے ایک جاہلیت پسند اسلام کی بجانب اکسایا جو اس بات پر یقین کامل رکھتا تھا کہ اسلام کو بحیثیت مذہب، فلسفہ یا سماجی۔ اقتصادی اور سیاسی نظام اولیت و فوقیت حاصل ہے۔

سیاست پر اقبالؒ کا اثر تین طرح سے پڑا۔ اول یہ کہ انھوں نے جذباتیت پر بڑا زور دیا اور اسی قدر عقل کے اقتدار کی مذمت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست میں صفائی کے ساتھ سوچنے کا مادہ مفلوج ہو گیا اور نامتو لیڈر اہل پڑی جو جا کر تشدد پر فوج ہوئی۔ دوسرے

انہوں نے اسلام اور اسلامی تہذیب کے رنگارنگ روزگار کو نہ پرانا زور دیا کہ انہوں نے دوسرے فرقوں سے سیاسی سمجھوتہ تقریباً ناممکن بنا دیا۔ تیسرے انہوں نے جس طرح مکمل طور پر دوسرے مسائل کو جو مقصدی مثل حب الوطنی تھے اور مادی مثل اقتصادیات تھے نظر انداز کر کے تنہا مذہب کے معاملات پر زور دیا۔ اس نے تاریخی تجربے اور سماجی بنیادوں کے بارے میں ان کے نظریات کو فاسد کر دیا۔ مذہبی نقطہ نظر سے مسائل کو جانچنے کے اہاز نے موجودہ دنیا کے رجحانات کو صحیح طور پر سمجھنے میں روکاوٹ ڈالا۔ اور اس لیے مستقبل کی تصویر کو دھندلا کر دیا۔ ہندستان کی تقسیم کا ایک بڑا سبب ان کے تحلیلات اور خود ساختہ اصول موضوعہ کی ساخت ہے۔

انہوں نے احساس اور جذبات کو اتنا بلند اور ارفع درجہ دے دیا جس کے لیے انہوں نے لفظ "عشق" استعمال کیا کہ ان کی تمام سیاسی اور فلسفیانہ تمام تصنیفات پر یہ جلی حرف سے لکھا ہوا ہے سیکڑوں طریقوں اور بے شمار نغموں میں انہوں نے عشق کا عقل سے مقابلہ کیا ہے جس میں عقل کی مذہب کی ہے۔ کچھ کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے ان کے مکتوبات سے وہ احساسات (یا عشق) پیدا ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سماج کی بنیاد خالص عقائد پر ہونی چاہیے جو عقل سے ماوراء ہے۔ اقبال کہتے ہیں۔

معقل تجزیہ کرنے والی ہے اور عقل کی رہنمائی اس فرقہ کی زندگی کو پارہ پارہ کرنے کا خطرہ پیدا کرتی ہے جو صرف مذہب کے دھاگوں سے آپس میں بندھی ہوئی ہے اور طبع وحدت کی بنیاد عقیدہ ہے عقل سے نہیں فرقہ سے تعلق رکھتا ہے مرہ
عقل کے بارے میں وہ کہتا ہے ا۔ غافل از خود شو اگر فرزانہ

(اگر تم عقل مند ہو تو عقل کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو) کیونکہ
عشق کے ہیں موجدات الحسنت و فقر دیں عشق کے ادلی غلام صاحب تاج و نگین
عشق مکان کو کس عشق ندان دہیں عشق سرا پائین اور یقین فتح باب

اسلمت، طمانیت طلبہ اور مذہب سب عشق کے معجزے ہیں تاج اور انگشتری کے مالکان سب عشق کے لوئی غلام ہیں) عشقی مکان ہے اور عشق ہی اس کا سکین عشق ہی وقت ہے اور زمین ہے عشق سر پایتین ہے اور یقین فتح کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسلام کی سوسائٹی اسی طرح مسلمانوں کے رہنے کی جگہ تھی جسے انگلستان کا ملک انگریزوں کے رہنے کی جگہ اور جرمنی جرمنوں کے مسلم سوسائٹی ایک ذہنی حقیقت تھی اور یہ کوئی چیز دین کے باہر نہیں تھی لیکن یہ تو ہر سوسائٹی کے بارے میں صیغہ ہے۔

لیکن انھوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ مسلم سوسائٹی اور دوسری سوسائٹوں میں ایک بنیادی فرق ہے ہمارے معاشرہ کا بنیادی اصول نہ تو زبان کے ایک ہونے نہ ایک قبیلہ ہونے نہ اقتصادی ضروریات پر ہے بلکہ ہم سب ایک ایسی برادری کے فرد ہیں جیسے پیغمبر (جن پر صلوٰۃ و سلام منجانب اللہ ہو) اس بنیاد پر قائم کیا تاکہ تخلیق کا منظر واحد ہے اور ہم سب یکساں طور پر ان روایات کے وارث ہیں جو تاریخ نے ہم کو بخشی ہے۔ اسلام تمام مادی بندھنوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور اس کا سماجی نظام ایک ذہنی تخیل پر مبنی ہے جس کا جسم انسانوں کے اس مجموعہ سے بنتا ہے جو قدرت نشو و نما پانے اور وسعت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۹/۳

یہ بیان مبہم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے فلسفہ کی یہ ضد ہے جس میں مادی پہلو روح کا ایک لاینفک حصہ قرار دیا گیا ہے اور جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ زمان و مکان کی دنیا خودی کی تخلیقی حرکات کا ایک جزو ہے سوسائٹی کی تشکیل میں ایک ذہنی تخیل کو بیرونی دنیا سے الگ کر دینا تو ایسا نظر آتا ہے کہ افلاطون کے فلسفہ کے سامنے سپر ڈال دی گئی ہے جو تخیلات کی حقیقت اور مظاہرات کے غیر حقیقی ہونے پر یقین کی تعلیم دیتا ہے۔

تن وہاں را دو نامتن کلام است۔۔۔۔۔ تن وہاں را دو تا دیدن حرام است
 (جسم اور روح کو دو نہایت طلب ہے لیکن جسم و جان کو دو دیکھنا حرام ہے) (زبور عم صفحہ 216)

ایک طرف تو وہ انسان کے اخلاقی اور مذہبی ضروریات انہیں کامی بدوائی سمجھ کر زور دیتا ہے دوسری جانب اقبال جسم کی ضروریات کو جو زمین اور اس کے فیض کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں بالکل نظر انداز کر جاتا ہے سماج کا کوئی تنبیہ الہا اس کا کس علاقہ۔ سے سلط و قلعی ہونے کے نامکن ہے کیوں کہ یہ ویسے ہی اہم اور ضروری ہے جیسے کہ اس کی انسانی بنیاد۔

اس کے علاوہ قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اقبال مذہبی پہلو کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ ناقص قبول ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قطعی خلاف انصاف ہے مذہب سے کہیں زیادہ رشتہ داریوں اور اقتصادی ضروریات نے سوسائٹیوں کی تشکیل میں حصہ لیا ہے مثال کے طور پر تمام ابتدائی اور قدیم زمانہ کی حکومتیں قبیلوں کی بنیاد پر قائم تھیں یعنی عوام کا ایک گروہ ایک موروثی امر اس کا جگرہ اور ایک بادشاہی خاندان ازمنہ و سطلی کی فرانس بھر مینی انگلستان اور اسپین کی حکومتیں جو ٹیوٹن (جرمن) گوتمہ اور دوسرے قبائل سے بنی تھیں جو یورپ کے مختلف حصوں میں رومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد بس گئے تھے۔ ان کے سیاسی طور پر متحد ہونے میں ان کا مذہب مسیحیت قبول کر لینا محض سطلی اثر رکھتا تھا بعض جنگجو اور حوصلہ مند بادشاہوں مثل شارلمین (SHARLEMANN) وٹاس (OTAS) اور فریڈرک (FREDRICK) کی کوششیں کہ رومن کیتھولک (قدامت پرست) اگر ہا کے نظام کو پائے مقدس کو استعمال کر کے اور اس کے ذریعہ سے تمام عیسائیوں کو متحد کر کے شہنشاہتوں کو قائم کریں قطعی ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مذہب میں کوئی نقص تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ مضبوط اقتصادی طاقتوں نے نمودار ہو کر سوسائٹی کے جاگیر دارانہ نظام کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔

ACHAEMENIDS (ایکائی) آئین قوم کے چھوٹے چھوٹے راجگان تھے جو ایران کے مغربی حصہ پر حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ امتیاز حاصل کیا اور اپنی سلطنت کی توسیع کی جب وہ شہنشاہیت کے درجہ تک پہنچے تو انہوں نے زرتشت کا مذہب اختیار کر لیا نصف ہزار سالہ کے بعد ساسانیوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ مانی (MANI) باز زرتشت کا مذہب قبول کریں اس طرح ایران کی حکومت زرتشت کے مذہب یا اسلام کی پیداوار نہ تھی۔

تاریخ کے یہ قطعی خلاف ہے کہ اس نظریے کو قائم کیا جائے کہ سوسائٹیوں یا حکومتوں کی تنظیم میں مذہب مخصوص یا واحد بنیاد ہے۔ یہ دعویٰ بھی کہ یہ ایک دوسرے سے جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے کمزور ہے۔ اسلام کی تاریخ مذہبی اور سیاسی دونوں پہلوؤں سے غور کرنے پر اس نظر کے ناقابل قبول ہونے کی بہ کثرت شہادتیں پیش کرتی ہے اسلام کی تاریخ باہمی تنازعات اور جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ علوی بہ خلاف امور خارجی بہ خلاف اموی و شیعہ بہ خلاف سنی، فاطمی بہ خلاف عباسی غزنوی اور سلجوقی بہ خلاف خلافت بغداد سنی آل عثمان ترک بہ خلاف شیعہ صفوی ہندوستان کے مغل بہ خلاف آذربک، وسط ایشیا و شیعہ سلاطین دکن ترک بہ خلاف عرب وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ آج بھی یورپ کی شہنشاہت اور اسرائیل کی ہجرت کوئی ذرا بھی نشان مسلمانوں میں یا عربوں میں اتحاد کا نہیں ملتا۔

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اقبال نے مسلم فرقوں کے باہمی اختلافات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جو بھی اختلافات ہیں محض جزوی امور ہیں۔ اگرچہ ملا صاحب ان معاملات میں غلو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس حد تک مذمت کرتے ہیں کہ کافر تک گردان دیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ ہر فرقہ عقائد کی بنیادوں پر یقین رکھتا ہے۔ اور خیالات کے ربط و ترتیب سے جب نظریہ قائم کیا جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ رائے واقعات کے خلاف ہے کیونکہ ان اختلافات کی کوئی وجہ ہو ان اختلافات نے اکثر تشدد اور خون ریزی کو جنم دیا ہے۔ جیسا کہ خارجیوں معتزلیوں شیعوں شمالی افریقہ کے اریبیوں سوڈان کے مہدیوں، لابیہ پاک کے ستوسیوں، عرب کے وہابیوں اسماعیلیوں اور قریشیوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے اور خون بہانے کے واقعات سے مثال کے طور پر ثابت ہو گا۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ مذہب ایک پیچیدہ معاملہ ہے یعنی ایک عقیدہ کا مسئلہ اس کا باطنی اور آگ اور ظاہر ہیں اس کے اعمال بندے ملکہ اصول اور احکام، رسم و رواج، تہوار، ضابطے اور نظام اقبال نے کوشش کی کہ اسلام کو دو اصولوں سے مطابقت کریں جو بدیہی ہیں۔ یعنی ”(۱) خدا ایک ہے اور (۲) محمد ان پاک اشخاص کی صف کے آخری شخص ہیں جو انسانوں کو صراطِ مستقیم بتلانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر ملک اور زمانہ میں ظہور پذیر ہوئے“

۱۵ اقبال کی یہ کوشش معاملات کو حد سے زیادہ سادہ بنا دینے کے مترادف ہے ان اصولوں اور ان کے ساتھ ایمان، عبادت، انفرادی اور اجتماعی اعمال، روحانی اور دنیوی احکام کے بارے میں بے شمار شرمیں شارحین کے نقطہ نظر سے اور اس زمانہ کے تقاضوں سے جن میں جوتے تھے پیدا ہوئیں۔

یہ ہیں وہ اسباب جن سے مذہبی فرقہ، عقائد، مکتبہ فکر، مقلد اور غیر مقلد اختلافات بدعات اور تفرقہ پر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں۔ خواہ وہ ہندو مذہب ہو یا ہمد مذہب یا عیسائیت اسلام کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے اس معاملہ میں ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر امتیاز دینا ناممکن ہے۔ کیونکہ سب بد اعمالیوں اور اختلافات اور فرقہ دارانہ تصادم کے شکار ہوئے ہیں۔ خاص وجہوں میں ایک وجہ ہے جس کی بنا پر جو مذہب بڑی زبردست طاقتوں کا مظہر ہے۔ وہ سوسائٹی کی تشکیل کی کوئی مستقل بنیاد نہ بن سکا۔

یہ بات کہ خود دنیا لے اسلام میں برابر اس امر کی کوششیں ہوئیں کہ سیاست کو مذہب سے جدا رکھا جائے تاریخ سے ثابت ہے۔

عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ نبی امیہ کی خلافت کی بنیاد یہ تھی کہ عرب کو غیر عرب پر نسلی برتری حاصل ہے۔ نبی امیہ کے متعلق یہ شہرت ہے کہ وہ اسلام سے لاپرواہ تھے۔ ان ہی لوگوں کے سر پر ذمہ داری ہے کہ انھوں نے پیغمبر کے مذہبی فرائض کے دیکھا فراموشی سے الگ کر دیا۔ امامت اور امارت جو دونوں کے اتحاد کا بنیادی اسلامی نظریہ ہے اس کے انتہائی خلاف ہے۔

عباسیوں نے اس فلیج کو اور بھی وسیع کر دیا۔ صوفیوں اور علماء کا نمایاں ہونا جو صرف مذہبی امور اور اعمال تک اپنی حرکات و سکنات تک محدود رکھتے تھے۔ مذہب اور امور دنیوی کے اتحاد کے قلعہ میں ایک شکاف تھا۔

مذہب اور امور دنیوی کو الگ الگ کرنے کے معاملہ میں عباسیوں نے اس طرح اور اضافہ کر دیا جب کہ اسلام کی تقدیم سادگی کو انھوں نے ترک کر دیا۔ اور ایران کے عظیم۔

شہنشاہوں کی شان و شوکت کو اختیار کر لیا۔ ان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کو اپنا یا جس طرح وہ تاجر کے ساتھ عوام سے الگ رہتے تھے یہ سب رہنے لگے۔ اور ان ہی کی طرح وہ بارشاہانہ کے آداب اختیار کر لیے انھوں نے حکومت کے اصول اور انتظامیہ کے ضوابط باز لطینیوں اور ساسانیوں سے سیکھے اس کے بعد کے عہد میں بہت سے وہ اعلیٰ مقاصد اور زندگی کے اصول جو محمد نے اور ان کے فوراً بعد آنے والے خلفائے نے تعلیم دی تھی ترک کر دیے گئے۔

مسلم بادشاہوں اور سلاطینوں نے اسلامی نظم و معاشرہ (ملت) کو تو گریز نہ کر دیا اور ملت کے تخیل کو گھٹا کر صرف روحانیت اور پرستش لاء اور مذہبی امر اسم تک محدود کر دیا۔ انھوں نے شریعت کا نظام علمائے کے ہاتھ میں دے دیا اور امور سلطنت میں وہ مذہبی قوانین کے بجائے عقل پر مبنی احکام پر عمل کرنے لگے۔ مسلم سوسائٹیوں نے جھوٹی تور کہ لی لیکن مغز کو چلے جانے دیا مساوات انسانی، عورت کا احترام، عوام کی آزادی، غریبوں کا ہمدردی، بیواؤں کی امداد، یتیمان سلطانی اقتدار اور بزور شمشیر تسخیر تو وسیع ملک سے گریزان سب کے تصورات گلدستہ طاق نسیاں ہو گئے عظیم الشان شہنشاہتیں تعمیر کی گئیں۔ دولت طاقت عیش و عشرت کے پیچھے دوڑ شروع ہوئی فنون لطیفہ مثلاً پینٹنگ، فنون عمارت سازی، موسیقی ادب کی خدائے متروک قرار دیے گئے۔ تلوار کی امارت ناز و نعمت کیسے حال کر بگاڑ دی گئی۔ قدامت پرست علما اور دہلی معصنوں کی ہمت افزائی کی گئی فوجی قوت پر بھروسہ نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا اور اسے بھی مٹا دیا کہ سلطانی وراثتہ قائم رہے اور عوام کی رضامندی قیادت کی بنیاد ہو ان باتوں کے سبب نے سے مسلم حکومتوں کی بنیادیں ہل گئیں اور انھیں نے مغرب کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ مسلم حکومتیں مغرب کے اقتدار میں آگئیں اور جب مغرب کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو اس نے پچھلے کے اندر بھی اپنا عمل دخل جمایا۔ مذہب اور حکومت دونوں خطرے سے دو چار ہوئے اس کے بعد رد عمل شروع ہوا جمال الدین افغانی، محمد عبدالہ، رشید رضا اور سید احمد خاں جیسے لوگوں نے خطرے کا احساس کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کی صحیح نوعیت کا اندازہ نہ کر سکے جو دنیا اسلام کو نئے سانچے میں ڈھال دیتی۔

اقوام مسلم کو جس بات کا سامنا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مذہب کا احیاء جدید کرنا تھا بلکہ ضرورت ایک انتہا پسندانہ تبدیلی کی تھی یعنی چاہتے یہ تھا کہ قدامت پرستی کی جگہ طبعی جدیدہ کی روشنی میں راہ بنائی جاتی۔ پرانے جامد روایتی طریقوں کو ترک کر کے ترقی پزیری کو اختیار کیا جاتا اور مستند احکام مندرجہ کتب مقدسہ کی جگہ خود ساختہ سیکولر قوانین کی اطاعت واجب کی جاتی۔ عالم گیریت کی جگہ نیشنلزم کو اختیار کیا جاتا اور مقتدرات کو گذرانہ جان لینے کے بجائے عقلیت کو فروغ دیا جاتا۔ اسلامی مفکرین کے دماغ میں یہ کشمکش پورے انیسویں صدی میں جاری و ساری رہی لیکن بیسویں صدی میں جدت پسندی نے عمل کے نقطہ نظر ڈالنے کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور اب ریشٹلزم (عقلیت) نیشنلزم اقویت پسندی کا یقینی طور پر جوہر جانا نظر آرہا ہے ہر مسلم ملک اپنے طرز کی اپنی سوسائٹی بنا رہی ہے۔ خود اپنا نظام سلطنت قائم کر رہی ہے اپنے قوانین وضع کر رہی ہے جو اس کی اس اقتصادیات کی بنیاد پر بناتے جاتے ہیں جو اس کے وسائل اور مواقع کے مطابق اسے حاصل ہے۔ اور خود اپنا کچھ تعمیر کر رہا ہے ہر ایک اپنی انفرادیت اور دوسروں سے تفریق کا ادراک کر رہا ہے۔

اقبال جن سے امید تھی کہ وہ اس معاملہ کو زیادہ سمجھیں گے سادہ لوحی سے یہ تصور کر بیٹھے کہ مذہب سماجی و مخصوص بلکہ اصل عنصر ہے جو قوموں کے عروج و زوال کو لاتا ہے اور سماجی تنظیموں میں انقلاب بیا کرتا ہے۔ انہوں نے مادی اور اقتصادی عناصر کو قطعاً نظر انداز کر دیا اور سماجی اور سیاسی شعور کی نشوونما ان کے طاقتور اور کسانے والے اثرات سے وہ ناواقف نظر آتے ہیں۔

انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کل ہندوستان کے بنیادی مسائل ہندو اور مسلمان دونوں کے ایک تھے یعنی بھوک، افلاس، بیماری، جہالت اور یہ کہ ان کا کل مذہبی طوائف سے تھا۔ نہ تھا بلکہ ان کا علاج صرف سیاسی تحریک تھی انہوں نے اس کا بھی اندازہ نہیں لیا۔ آزادی اور ذمہ دار اور اقتدار اعلیٰ کی مالک سیاسی نظام کا مطالعہ صرف ہندوستان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے تھا۔ ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو کاروائیاں کی جا رہی تھیں ان کا تقاضا یہ تھا کہ مذاہنہ فریقوں میں سے کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے اقتصادی معاملات میں جن کا تعلق قومی مفاد سے ہے فرقوں

کے اندر امتیاز بڑتا بدیہی طور پر ناممکن ہے۔

بدقسمتی سے اقبال جو اپنی تربیت اور تعلیم دونوں لحاظ سے متوسط طبقہ کے تخیلات اور تعصبات میں گنندے ہوئے تھے وہ عوام الناس کی فردیات کی کسی قسم کی جان کاری نہ رکھتے تھے ان کی پوری توجہ متوسط طبقہ کے مسلمانوں پر مرکوز رہی جن کی تعداد اور جن کا اثر بیسویں صدی میں روز افزوں ترقی پر تھایہ بات ان کی نظموں اور ان کی تقریروں سے پوری طرح واضح ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے اپنی نظموں میں مزہ دوروں اور کسانوں کو سراہا ہے لیکن ان کے کل خیالات کا رخ ادنیٰ طبقہ کے مسلمانوں کی جانب ہے ان کی اردو شاعری کی زبان سے اس کے پاکیزہ اور مرصع خزانہ الفاظ اس کے شاندار تبلیغات اور استعارے علمی حوالے اور ادب طرز ادا سے ایک سہل گوش اور سوسطائی زندگی کی تیز خوشبو آتی ہے انھوں نے مذہبی زندگی کے لیے جو زور دار دعوے و پند پیش کیے ہیں ان سب کے مخالف مغربی تعلیم کے تعلیم یافتہ نوجوان تھے وہ جو بار بار جنگ جو یا نہ معرکہ لافونی فتوحات عسکری فوجیوں اور مسلسل منصوبے کو یاد دلاتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق غریب اور کچلے ہوئے طبقہ سے نہ تھا انھوں نے اردو زبان کو جو ہندستان کے مسلمانوں کے ایک با اثر حلقہ کی زبان ہے کہ بدلہ میں فارسی زبان کو اختیار کرنا ایک واضح ثبوت اس بات کا تھا کہ ان کا رجحان شہری متوسط طبقہ کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ سیاسی مسائل جن کو انھوں نے پیش کیا اور ان کے حل کا جو طریقہ تجویز کیا ان دونوں کا پلہ متوسط طبقہ کی جانب بہت بھاری تھا۔

لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ جب انھوں نے ارباب مسلم لیگ کے اجلاس متعقدہ دسمبر ۱۹۳۵ء میں پیش کی تو وہ واقعی ہندستان کی تعلیم اور ایک با اقتدار مسلم ریاست کے قیام کا خیال رکھتے تھے۔

ہندستان کے مختلف فرقوں میں اتحاد اور تعاون کا جو فقدان ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے انھوں نے نوڈر (اوسط شہری طبقہ) کے مفاد کو اجمیت دی ہے۔

غالباً ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور قائد اعظم دوسرے پر غالب آنے کو سوچ رہے ہیں۔ غالباً باہمی تعاون کا خیال ہمارے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے۔

کہ ہم ان اجارہ دہلوں کو ترک کر دیں جو مالت نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں اور ہم غالباً اپنی خود پسندی قومیت کے ہمارے کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ادھر سے ہم کشادہ قلب اور حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم اسی طرح تنگ نظر ہیں جس طرح ایک ذات یا ایک قبیلہ غالباً ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں کہ ہر فرقہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ثقافتی روایات کہ مطابقت آزادی کے ساتھ پھلے پھولے۔

شک اور خوف کی ان باتوں کو دور کرنے کے لیے انھوں نے اپنی اسکیم پیش کی قطعی طور پر یہ اسکیم ہندوستان کو دو آزاد خود مختار با اقتدار سلطنتوں میں تقسیم کرنے کی نہ تھی۔ یہ تو صرف ایک پلان علاقوں کی از سر نو تشکیل کا تھا۔ ملک کا وہ حصہ جہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے کو بقیہ حصہ سے الگ کر دیا جاتے۔ ان کو امید تھی کہ اگر ان کا پلان پنجاب، موبہ شمالی و مغربی سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اندرونی طرز پر خود مختار ریاست قائم کر دی جاتی تو اس سے ہندوستان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ ان کے (یعنی۔ مسلمانوں کے) احساس ذمہ داری کو بڑھا دے گا۔ اور ان کے حب الوطنی کے جذبات کو گہرائی پیدا کرے گا۔ اس طرح ہندوستان کے سیاسی سماج میں اپنی ترقی کے کل مواقع پانے کے بعد شمال مغرب کے مسلمان بیرونی محلوں کے خلاف خواہ وہ حلے نقورات کے ہوں یا سینیوں کے ہندوستان کے بہترین پاساں ثابت ہوں گے۔ ۱۱

ان کا مقصد یہ تھا کہ ”ایک ہم آہنگ اور ہمساز قوم کی نوعیت کریں۔“ یہاں پر کوئی تذکرہ دو قوم کی تھیوری کا یا ہندو اور مسلمانوں کے ناقابل اصلاح اختلافات کا نہیں ہے ان کے اختلافات کا انجریہ کر کے اس کی ابتلاؤں بتلائی کہ یہ ان کی سلی اور سکھ لرو جو بات سے پیدا ہوئے جیسے کہ ایک دوسرے کی نیتوں کے باسے میں غلط فہمی غلو ہوئے کا خوف تمغہ اور حقوق سے حسد۔

انھوں نے جو پلان پیش کیا وہ ان کی محبوب تھیوری کا مکمل رد ہے ہے ترک وشن سنت محبوب الہی۔۔۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت یہ گواہی۔ (وطنیہ) کو ترک کرنے کے بعد ہی اللہ کی محبوب سوسائٹی عالم وجود میں آتی ہے

تو بھی پیغمبر کے پیام کی صداقت کی گواہی دے
مارچ 1932ء میں انھوں نے لاہور کی صدارتی تقریر میں تو شمال و مغرب میں
ایک اندرونی آزاد مسلم ریاست کی اسکیم کو بھی پیش نہیں کیا جو بھی ان کے خیالات
تھے ان کو حسب ذیل بیان میں واضح کیا ہے

”یہ ظاہر ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ مصالحت خواہ وہ وقتی ہو یا مستقل اس وقت
مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بطور اساس یہ تسلیم نہ کرے کہ مسلم
فرقہ کو ان صوبوں میں جہاں ان کی واقعی اکثریت ہے وہاں ان کو اکثریت کے حقوق حاصل
ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اس بات کی یقین دہانی کی گئی ہے کہ جداگانہ انتخابات
قائم رہیں گے اور صوبہ سرحد کا منصب تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن ان کے علاوہ مکمل
صوبائی آزادی پارلیمنٹ سے ہندوستان کے صوبوں کو اقتدار اعلیٰ کا منتقل ہونا وفاق
کی اکائیوں میں مساوات، رعایا کو فیڈرل سنٹرل اور پراونشیل میں بانٹنے کے بجائے صرف
فیڈرل اور صوبوں میں بانٹنا سبب احتجاج اور بنگال میں اکثریتی حقوق، سندھ کو بلاشرط
ایک علیحدہ صوبہ بنانا مرکز میں ایک تہائی حصہ، یہ ہیں ہمارے مطالبات 12/

ان مطالبات کا مرکز یہ منشا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کو دو الگ ریاستوں میں
بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے جو مطالبات پیش کیے ان کو جائز قرار دینے کا سبب مذہبی
اختلافات نہ تھے بلکہ خوف اور غصہ 13/

یہ تجویز کر۔ نے کا ارادہ نہیں ہے کہ اگر اقبال 1940ء میں زندہ رہے ہوتے جب
مسلم لیگ نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا تو وہ اس کو اپنی برکتیں نہ دیتے مطلب
صرف اتنا ہے کہ اپنی موت کے وقت تک جو 1938ء میں واقع ہوئی اقبال نے اپنے آپ کو
پاکستان کے نقطہ منظر سے وابستہ نہیں کیا تھا لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کی شاعری
فلسفیانہ تحریرات اور ان پبلک بیانات سے مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کے تخیل کی زبردست
حمایت ہوئی انھوں نے مسلمانوں کے جس مزاج کی پرورش کی اس نے صلح کو اگر ناممکن نہیں

12 - Ibid, p. 44

13 - Ibid, p. 45.

تو مشکل ضرور بتا دیا۔

دیوبند کا مدرسہ

دیوبند کے مدرسہ کا ان علماء کے ذریعہ قایم ہونا جنہوں نے ۱۸۵۶ء کی بغاوت میں حصہ لیا تھا اس سے پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس مدرسہ کے دواغراض تھے (۱) مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کی اصل تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا اور (۲) ہندوستان کے بیرونی حکمرانوں کے خلاف مذہبہما کو زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی نہ صرف ہندوستان کے حق میں ضروری ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں بھی ضروری ہے اور ان کی نگاہ اس معاملہ میں بالکل صاف تھی کہ ہندوستان کی آزادی بلا ہندو مسلم اتحاد اور دونوں کے تعاون کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ان لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا خیر مقدم کیا تھا اور جب ۱۸۸۵ء میں سر سید احمد خاں نے اپنے برطانوی اتالیق کے اثر میں اگر مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ کانگریس کی شرکت سے گریز کریں تو علامہ دیوبند نے سر سید کے رویہ کی مذمت کی اور ایک مذہبی حکم (فتویٰ سر سید کی تنظیم انجمن عجمان وطن) (PATRIOTIC ASSOCIATION) کے خلاف اوداسی کے ساتھ محمدن اینگلو اوڈنیل ایسوسی ایشن کے خلاف جس کے سکریٹری اور روح رواں علی گڑھ کالج کے پرنسپل بیک (BACK) تھے صادر کیا۔ سر سید کی یہ کوشش کہ وہ اپنی اسکیم میں علامہ کا تعاون حاصل کریں۔ علامہ دیوبند نے رد کر دی کیونکہ دونوں کے سیاسی نقطہات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔

انیسویں صدی کے آخر تک دیوبند پنپ نہ سکا۔ کیونکہ حکومت اس پر ایک سخت نگاہ رکھتی تھی۔ یہ اپنے وجود کو نہایت مشکل حالات میں کسی طرح گھسیٹتا رہا سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگ جو امداد کر سکتے تھے وہ موجودہ حکمرانوں سے خوف زدہ تھے۔ لیکن پھر بھی یہ مدرسہ عزم و ہمت کے ساتھ اپنے اصولوں پر اڑا رہا اور اپنے طے شدہ راہ پر چلنے میں اس کے پائے استقلال کو کبھی لغزش نہیں ہوئی۔

شروع شروع میں جو طلباء اس میں داخل ہوئے ان میں ایک محمود الحسن بھی تھے

وہ تمام عمر اس ادارے میں رہے اور طالب علم کی حیثیت سے پھر ایک معلم کی حیثیت اور آخر میں اس کے پرنسپل اور مہتمم کی حیثیت سے۔

۱۸۵۵ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۷۵ء میں جب بغاوت کا آغاز ہوا تو وہ اپنے والد کے ساتھ میرٹھ میں تھے گھر میں انھوں نے باغیوں کے ہمدردانہ کاموں کو سنا اور برطانوی مظالم کی بریریت آمیز داستانیں بھی سنیں انھوں نے اپنی آنکھ سے شمالی ہندوستان کا اعلیٰ طبقہ کے مسلمانوں کی وسیع پیمانہ پر بربادی دیکھی اور ان کی روح میں شگاف ہو گیا۔

دیوبند کے مدرسہ میں پندرہ سال کی عمر میں داخل ہوئے اور اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہیں معلم ہو گئے۔ ۱۸۷۵-۷۶ء میں انھوں نے محمد تاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی جیسے فاضل اجل اور سربا پیشرفت استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور انہیں لوگوں کے فیض سے ان کے اندر علم گہری پاکیزگی اور آزادی سے محبت پیدا ہوئی۔

۱۸۸۶-۸۸ء میں ان کو اس ادارے کے سربراہ ہونے کا رفقہ دیا گیا اور وہیں اپنی زندگی کے اوائل ہی میں انھوں نے اپنے مشن (مقصد زندگی) کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے لیے اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ جدوجہد کرتے رہے۔ ان کا مشن ہندوستان کو آزاد کرانا تھا ۱۹۰۵ء میں انھوں نے اپنے پلان کی عملی نشوونما شروع کی اور دو محاذوں پر اپنا کام شروع کیا۔ ایک ملک کے اندر اور دوسرا ملک کے باہر۔ دونوں کو ایک ساتھ اور ایک وقت میں مسلح بغاوت کے لیے کھڑا ہونا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بلکہ ہندوستان سے ہندوستان میں ان کے مشن کا ہیڈ کوارٹر دیوبند تھا اور اس کی شاخیں، دلی، دہلی، پورہ، امرت، اکراچی، کھلنا اور چکوال میں تھیں۔ سیر ون ہند یا غستان جو شمالی مغربی سرحد پر ایک چھوٹی سی ریاست تھی کاروائیوں کا مرکز قرار دی گئی۔ سید احمد شہید اور مولوی عنایت علی اور شرافت علی کے پیرو جو اب تک انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھے ہوئے تھے انھوں نے مرکزی فوجی انتظام مہیا کیا اور حامی نژاد زنی ان کے لیڈر مقرر کیے گئے قریب سب سے دائے قبیلوں اور ہندوستان سے آدمیوں اور رضا کاروں کی شرکت کی توقع تھی۔ یہ بھی امید تھی کہ افغانستان کی حمایت کریں گے۔

اس مسلح بغاوت کی تنظیم صرف مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے کر نہیں کی گئی تھی۔ پنجاب سکھوں اور بنگال سے انقلابی پارٹی کے ممبران کو تعاون کی دعوت دی گئی تھی۔ دیوبند

میں محمود الحسن کی جائے رہائش کے قریب ایک مکان ان لوگوں کے رہنے کے لیے کرایہ پر لیا گیا تھا۔ یہ کل تیاریاں خفیہ طریقہ پر کی گئیں تھیں عبید اللہ سندھی جنھوں نے مذہب سکھ کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دیوبند میں کام کرتے تھے اور جمیعتہ الانصاری کی تنظیم انھوں نے قایم کی بعدہ ۱۹۴۷ء دلی چلے گئے۔ جہاں مدرسہ نظارۃ المعارف حکیم اجل خاں اور وقار الملک علی گڑھ کی سرپرستی میں کھولا گیا۔

۱۹۷۱ء سالوں کی تاریخ میں ایک نازک وقت تھا۔ تقسیم بنگال پر نظر ثانی کر دی گئی تھی۔ ہندستان کا دار السلطنت کلکتہ سے دلی کر دیا گیا تھا۔ عیسائی صوبوں نے حکومت آل شان کے خلاف جنگ بلقان چھیڑ دی تھی۔ اس کے بعد فوراً پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جس میں ترکی، جرمنی اور ان کے حلیفوں کے ساتھ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں سے برسرِ جنگ ہوا۔ سنکیانگ (SINKING) کے سرحدی صوبہ نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

محمود الحسن ان واقعات سے انتہائی مشتعل ہوئے اور انھوں نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ کے خلاف مسلح کارروائی کی جائے ایک پلان بنایا گیا اور ریشمی رومالوں پر لکھے ہوئے خطوط پلان کے تمام شمار کو جاری کیے گئے عبید اللہ کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اور خود سرحد پر جانے کا انھوں نے منصوبہ بنایا۔ اسکیم کی بد قسمتی یہ تھی کہ حبیب اللہ کو اس کی نائید پر آمادہ نہ کیا جاسکا بلکہ اس کے برخلاف وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ہندستان کے انقلابیوں کی حرکات و سکنات سے براہِ اطلاع دیتے رہے۔ اور اسی طرح اس جرمن مشن کے بارے میں خبریں پہنچاتے رہے جو کابل اس غرض سے آیا تھا کہ مرکزی طاقتوں کی موافقت میں ان کی مداخلت حاصل کریں راجہ مہندر پر تاپ اور برکت اللہ اس مشن کے ممبر تھے۔ جرمن مشن کی واپسی کے بعد یہ دونوں افغانستان میں رہ گئے تاکہ ہندستان کی آزادی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔

اس موقع پر محمود الحسن کو معلوم ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ایم۔ اے انصاری (دہلی) کی مدد سے انھوں نے بھارت تمام ہندستان کو خبر یاد کیا اور ملک چلے گئے اور گرفتاری سے بچ نکلے یہ واقعہ ۱۹۷۶ء کا ہے۔

کہہ پہنچنے پر وہ غالب پاشا سے ملے۔ جو اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک خط لکھ کر دیں جس میں یہ وعدہ کریں کہ برطانیہ کے خلاف ہندستان کی بغاوت کی بلوری ہمدردی اور مکمل تائید کریں گے۔ یہ خط غنیمت ذرائع سے ہندستان لایا گیا اور اس کی نقلیں تقسیم کی گئیں۔

جب کچھ زمانہ کے بعد انور پاشا سلطنت ترکیہ کے وزیر دماغ اور ہمال پاشا جو جنوبی افواج کے کمانڈر تھے مکہ آنے تو ان سے انھوں نے گزارش کی کہ ہندستان کی سرحد تک ان کے سفر کا بندوبست کر دیا جائے اور قسطنطنیہ جانے کی بھی تجویز پیش کی لیکن بد قسمتی کو کیا کہنے کہ ملکہ کے شریف جیسے نے انگریزوں کے ترغیب دینے پر حکومت آل عثمان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ عمود الحسن معہ حسین احمد مدنی اور دو اور ساتھیوں کو برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ اور برطانیہ نے ان کو جلا وطن کر کے مالٹا بھیج دیا جہاں وہ قیدی کی حیثیت سے رکھے گئے۔ 14/

لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ اور ان کے ساتھی بمبئی لے جائے گئے اور جنوری 1920ء رہا کر دیے گئے۔ جہاز سے اترتے ہی وہ فوراً خلافت کمیٹی کے دفتر گئے اور باوجود اپنی بیماری اور کمر بستی کے پورے اخلاص اور دل گر دے۔ ہوتا ہے اپنے آپ کو تحریک میں ڈل دیا وہ علی گڑھ گئے اور یونیورسٹی کے اسٹاف اور طلباء سے اپیل کی کہ ان اداروں کا بائیکاٹ کریں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں اور جدید نیشنل یونیورسٹی (جامعہ ملیہ اسلامیہ) میں جسے قائم کرنے میں انھوں نے مدد دی تھی شامل ہو جائیں۔

انھوں نے جمعیتہ علماء ہند کی دلی کانفرنس کی صدارت کی اور 21 نومبر 1920ء کو اپنے اختتامی خطبہ میں سیاسیات ہند پر اپنے سیاسی عقائد کا اظہار کیا انھوں

14- The account is based upon Husain Ahmed Madni's Autobiography (NAQSUNI HAYAT) published in 1953. In this earlier book, Safernama-i Shaikh-ul-Hind written in 1922, these facts were either omitted or denied, because the conditions did not permit their revelation.

نے مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں سے لپیل کی کہ وہ مقامات مقدسہ پر مسلم اقتدار کے قیام کے لیے اور ہندستان کو جاہلانہ حکومت کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے براہر جنگ کرتے رہیں انھوں نے مختلف فرقوں کے مابین اتحاد و اتفاق اور سماجی میل کو مضبوط کر کے لیے حسب ذیل الفاظ میں نصیحت کی۔

”آپ لوگ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے خلاف حالات (انترق اقاہیم) ہو تو ہندستان کی آزادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیں گے دفتری حکومت کا آہنی پتھر روز بروز سخت ہوتا جائے گا۔ اور جو اسلامی اثرات کے دھندلے نقوش رہ گئے ہیں وہ بھی صفحہ وجود سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جائیں گے۔ اس نے اگر ہندستان کے دونوں فرقہ اور حربی نسل سکھ کو ملا کر تینوں صلح و اشتی سے دیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ایک چوتھی قوم خواہ وہ کسی قدر طاقتور ہو۔ ہندستانوں کے مشترکہ مقاصد کو اپنی متشدد دانہ اور جاہلانہ حکومت کے بل پر شکست دے سکے گی ۱۵

پانچ سو علماء جو اس کانفرنس میں شریک تھے انھوں نے اس فتوے پر دستخط کیے جس میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ سے ترک موالات کریں اور تمام سول اور ملکی ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔

محمود الحسن کا اس کانفرنس کے کچھ ہی دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ ان کا فرقہ مخالفت ان کے محبوب شاگرد حسین احمد مدنی کے باوقار کندھوں پر پڑا جو مال میں ان کے ساتھی تھے اور احیاء اسلام اور ہندستان کی آزادی کے متعلق وہی رائے رکھتے تھے جو ان کے استاد کی تھی۔

حسین احمد مدنی

حسین احمد مدنی ۱۸۷۹-۱۹۵۷ء دیوبند میں محمود الحسن کے محبوب شاگرد تھے لیکن قبل اس کے کہ وہ دیوبند میں اپنی تعلیم مکمل کریں ان کے والد نے مکہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ۱۳۱۶ھ (۱۸۹۹-۱۹۰۰ء) اس لیے پورا افغانان مکہ چلا گیا۔ حسین احمد نے اس کے بعد سوکھل

مجاز میں ہر سیکھ۔ صرف کبھی کبھی ہندستان بھی آجاتے تھے جب 1332 ہجری میں (1915ء) محمودان مکہ پہنچے تو حسین احمد غنوی نے اب تک سیاسیات میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندستان کی آزادی کے مشن کے پر جوش مہتمم بن گئے وفادار شاگرد اپنے استاد کا معتقد اور مشیر ہو گیا اور جب وہ جلاوطن کر کے ملائیشیہ بھیجے گئے اور وہاں قید کر دیے گئے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ 1928ء کی رہائی کے بعد وہ خلافت اور ترک موالات کی تحریک میں ایک پر جوش کارکن تھے۔

مولانا ابوالکلا آزاد جو تحریک خلافت کے رہنما تھے۔ ان کی دعوت پر انھوں نے عربی مدرسہ کاکلکتہ میں چارج لیا جو اسی حال میں قائم کیا گیا تھا یہاں سے وہ سلسلہ چلے گئے جہاں ایک استاد کی حیثیت سے پچھ سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ 1928ء میں دیوبند کے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد کے تیس سال انھوں نے دیوبند کی خدمت میں گزارا اس زمانہ میں جب کہ وہ تعلیمی کاموں میں مشغول تھے۔ وہ تحریک آزادی جنگ میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے۔ اپنی سیاسی کلردیائیوں اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ قید کیے گئے۔ کوئی چیز گورنمنٹ کی ترغیب و تحریص، مسلم لیگ کی مخالفت، مخالف علماء کے حملے اور خود ان کی قوم کے پھڑپھڑے ہوئے لوگوں کی گالیاں آزادی ہند اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جو انھوں نے پختہ اور پر جوش عقیدہ قائم کیا تھا اس سے ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ پیدا کر سکی۔

حسین احمد اپنے لائق احرام استاد اور رہنما محمود الحسن کے کہنے پر میدان سیاست میں آئے تھے لیکن ان کی سیاست جذباتی نہ تھی۔ سوسائٹی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ یہ ان کی تحریرات سے پوری طرح ثابت ہے جو انھوں نے ہندستان کی سیاست اور اقتصادیات اور بین الاقوامی امور پر لکھے ہیں۔

مذہبی معاملات میں ان کا علم گہرائی اور وسعت دونوں میں غیر معمولی تھا لیکن یہ سخت تعصب کی بات ہے کہ کس طرح ایک مولوی نے ہندستان کی سیاسی اور اقتصادی تاریخ اور مغربی طاقتوں کے اسلامی ملکوں سے تعلقات کے بارے میں اس عظیم مقدار میں اطلاعات فراہم کر لیں اس میں شک نہیں کہ مکہ میں ان کی دس سال سے ڈیوڑھی مدت تک تقریباً مکہ کی رہائش جو مسلم ممالک کا مرکز ہے اور اس اس کے تقریباً پانچ سال تک ملائشیا قید و بند میں رہنے سے مسلم ممالک کے بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یورپ یعنی جرمنی، آسٹریا، اٹلی

دیگر کے لوگوں سے بھی ملے ان لوگوں سے بین الاقوامی معاملات پر انھوں نے بہت کچھ معلوم حاصل کیا۔

محمود الحسن کے برخلاف جن کے خیالات ان کے موقع بہ موقع کی تقریروں اور ان کے پیروں کی اطلاعات میں یکسر پڑے ہیں حسین احمد نے ایک کثیر مقدار میں اپنی تصنیفات اور تحریرات چھوڑی ہیں جن میں ان کے خیالات واضح طور پر درج ہیں۔

دوسرے اہم نجدہ ہندو اور مسلم مفکرین کی طرح حسین احمد بھی جس بات پر سب زیادہ زور دیتے تھے وہ انسانی زندگی کے اغراض و مقاصد کے بنیادی اصول و دونوں رخ سے تھے۔ خواہ وہ اندرونی طور پر اس کی اہدی روح کے بارے میں اور بیرونی طور پر انسان اور فطرت سے ہم آہنگی کے بارے میں اس کے کلی رویہ کا اظہار۔

ایک مسلم اسکالر (عالم) کی حیثیت سے ان کا کامل یقین تھا کہ قرآن ملام الہی اور حدیث یعنی پیغمبر کے ارشادات اور اعمال کا مجموعہ۔ انسانی زندگی کے ہر دو پہلوؤں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کلی طور پر۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مکمل ہدایت اور ضابطہ ہے اور اس لیے صرف اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات ہی کو اس کے زیر ہدایت برتنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی جن کا تعلق سماج، اقتصادیات، سیاست یا کچھ کے معاملات سے ہے۔ روحانی اور دنیوی معاملات میں کوئی تضاد نہ ہونا چاہیے۔

اس لیے سچا مسلمان وہ جو خیالات کلام اور عمل سب میں احکام الہیہ کا طبع ہے اور کسی حکم کو جو اس کے خلاف ہو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی آزادی کسی دنیوی حکمران کو رہن نہیں کر سکتا اس لیے وہ کسی طرح اور کسی حالت میں ایک ایسے غیر مسلم باہری کا مطیع نہیں ہو سکتا ہے جس کا قانون اور جس کی گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تصورات اور اسلامی طرز زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔

اس لیے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فرض ہے کہ وہ حتیٰ المقدور اپنی پوری طاقت لگا کر ہندوستان پر سے برطانیہ کی مملکت کو اکھاڑ پھینکے۔ بے شک خواہے دیے جاسکتے ہیں جن میں مسلمانوں کو ہر جوش و ہوا پر ابھارا گیا ہے کہ بیرونی حکمران کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ہندوستان کے دوسرے فرقوں کے اتحاد و تعاون سے غلامی کا جولا پٹنے کندھوں سے اتار پھینکیں۔

اس پہلے کے ساتھ ہی ساتھ بغاوت کو حق یہ جانب قرار دینے کے لیے مفصل بیانات دیے گئے ہیں۔ سابقہ سوانح حیات کے 336 صفحات میں سے دو صفحات صرف اس بات کی تفصیل پر صرف کیے گئے ہیں کہ برطانوی لوہیت کے کتنے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں۔ ان میں حسب ذیل باتیں قابل ذکر ہیں (۱) باشندگان کی لمبائت نسلی اور قومی امتیازات برت کر اور انہی ملازمتوں سے ان کو محروم کر کے (۲) ملک کی اقتصادی تباہی مالی گنہاری کے نظام اور صنعت و تجارت کو برباد کر کے (۳) غلط نظام عدلیہ جو متحدہ مہاراشی اور رشتہ خودی کی ہمت افزائی کرتا ہے اور انصاف میں دیر ہونے اور بہت زیادہ خرچ کرانے کا ذمہ دار ہے۔ (۴) قانون سازی کی کارروائیوں سے ہندوستان کو الگ تھلگ رکھنا اور (۵) بیرونی اقتدار کے سبب مائت اس کے اخلاق کی گمراہی۔

اسی تعنیف کی دوسری جلد میں کافی اوراق اس کی تفصیل پر کیے گئے ہیں کہ کس طرح مغربی طاقتوں نے حکومت کل عثمان کے ساتھ معاملات میں پیچیدہ دھندوں کی خلاف ورزی کی اور کچھ دی سے کام لیا۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان تمام طاقتوں میں برطانیہ کا نامہ اعمال سب سے زیادہ مہیا ہے۔ ان واقعات سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ برطانوی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وجود کی بقا اور اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے برطانوی مملکت کو جو ایسا اور افریقہ کے اقوام کے لیے ایک خطرہ ہیں تباہ و برباد کر دیں / 16

لیکن مدنی کے خیال کے مطابق مسلمانان عالم کی نجات ہندوستان کی آزادی پر منحصر ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی تحریکات سے ایک تحریک انیسویں صدی میں چلائی گئی جس کا انجام ۱857 کی بغاوت ہوا لیکن بغاوت کے بعد جس بے رحمی اور بربریت کا اظہار کیا گیا اس نے جوش کو مدح کر دیا۔ اور تحریک کو ایک نیا موڑ دینے کی ضرورت پیش آئی یہ کام ٹوین نیشل کانگریس نے کیا جس نے شروع ہی میں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور انتہائی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔

حصین احمدیہ تسلیم کرتے تھے کہ کانگریس ہی طاقت چھینے کا خاص آلہ ہے اور باوجود اس کے کہ ان کو بہت اشتعال دیا گیا اور اختلافات کیے گئے لیکن ۱920 میں جو فیصلہ انھوں نے کانگریس کے نظام کی حمایت کا کیا تھا اس میں ان کے دل کے اندر کبھی اتنے بدمذہب پیدا نہیں ہوا خاص کر جب

کہ ۱۹۲۹ء میں کانگریس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی آخری منزل آزادی کامل ہے۔ ان کا ہندوستان کے مسائل پر واضح رویہ اور کانگریس بالکل یہ حمایت کی بنا پر ان کو بہت سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔

ان تمام مسائل میں جس نے تلخ ترین جھگڑا کھڑا کیا وہ ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہندوستان کے باشندوں کو مذہبی اختلافات کے باوجود ایک متحدہ قوم بننا چاہیے تاکہ آزادی حاصل ہو جاوے اور سب کے فلاح و بہبود کی حکمت عملیوں کی کارروائیاں کی جائیں۔ ایک تقریر میں انھوں نے کہا کہ زمانہ حاضریہ کی قومیں ملک کی بنیاد پر بنی ہیں نہ نسل اور مذہب کی بنیاد پر۔

اقبال نے یہ سمجھا کہ انھوں نے اس تصور پر حملہ کیا ہے کہ قوم کی اصل اساس مذہب ہے اور جس قومیت کی بنیاد نسل، زبان یا ملک ہے وہ ملعون ہے۔ ان کے نزدیک علاقائی بنیاد پر قائم قومیت اسلامی تصورات کے خلاف تھی۔ انھوں نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ بحث کی کہ مدنی کے دعویٰ کی تائید نہ تو عربی زبان کرتی ہے اور نہ اسلامی لٹریچر۔ انھوں نے ان کے حاکم کو بھی ناقص بتلایا اور ایک نظم میں ان کا مضحکہ اڑایا۔

حسین احمد نے مجبوراً جواب لکھا کیوں کہ اقبال کے خیالات سے قومیت کے مفاد کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس کا نام "مقدمہ قومیت اور اسلام" ہے/ ۱۷
بڑے عالمانہ انداز میں انھوں نے مسئلہ کے دو پہلوؤں پر بحث کی ہے (۱) قوم کے معنی اور اس کی تعریف اور اس میں اور ملت میں کیا فرق ہے اور (۲) قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں۔

انھوں نے ابتدائی متوسط اور حالیہ تینوں زمانوں کے عربی لغات کا ذکر کیا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ لفظ "قوم" سے علاوہ اور معنوں کے جن میں وہ استعمال ہو سکتا ہو۔ مراد مردوں اور عورتوں کا کوئی وہ گروہ ہے جو کسی مشترک مقصد کے لیے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کے لیے

17- *Adami Husain Ahmed 'Matahadda Qaumiyat aur Islam' (Urdu) Published The Nazim-e-Majlis, Durr-e-Mal Masjid Deoband, D.P.*

اپنے آپ کو پابند کریں۔ فرودی نہیں ہے کہ وہ مقصد مذہبی ہی ہو۔

قرآن کا طرز کلام اس مضمون کی تصدیق کرتا ہے کیوں کہ قرآن نے خدا کے پیغمبروں اور ان ایمان نہ لانے والوں دونوں کو ایک قوم کہا ہے مثلاً عمداً قریش۔ قرآن میں ایک ایسے گروہ کا تصور بھی موجود ہے جو مختلف مذاہب کے لوگوں سے مرکب ہو مثلاً پیروان عاد اور فہون۔

لیکن پیغمبر اسلام کی مثال اس معنی کی تائید میں سب سے زیادہ یقین دلانے والی شہادت ہے کیونکہ اپنی پیغمبری کے چودھویں سال پیغمبر محمدؐ نے مدینہ کے یہودیوں اور اپنے مسلمان پیروں کو اس بات پر متحد کیا کہ دونوں نے اقرار صراح کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ بت پرست عربوں کے خلاف جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ شرائط معاہدہ یہ تھے کہ ہر فریق اپنے مذہب کی پیروی میں آزاد ہوگا۔ لیکن بقیہ تمام معاملات میں یہودی اور مسلمان ایک قوم تصور ہوں گے۔

لفظ "ملت کے بالکل مختلف معنی ہیں اس سے مراد صرف وہ گروہ ہوتا ہے جو مذہب اور احکام الہیہ (شریعت) کی بنیادوں پر منظم ہو اس کا اعلان ہر مذہبی گروہ پر ہو سکتا ہے خواہ اس کے اقرار کا مشترک مذہب ہی کوئی بھی ہو۔

چنانچہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام غیر مسلموں سے مل کر ایک متحدہ قومیت کی تعمیر میں کوئی رد کاوٹ نہیں ڈالتا۔ بلکہ غالباً وہ اس کی اہمیت افزائی کرتا ہے۔ دیگر تصورات اس اتحاد کی زبردست تائید کرتے ہیں ہندو اور مسلمان دونوں زیادہ تر ایک ہی نسل کی پیداوار ہیں سیکڑوں سال سے ایک ملک میں رہائش نے ان میں یکساں رویہ اور طرز زندگی بنا دیا ہے۔ وہ ایک مشترک زبان بولتے ہیں اور ان میں تاریخی روایات بھی مشترک ہیں دونوں نے مل کر اپنا الگ الگ مذہب اور پرسنل لاقائم رکھتے ہوئے ایک یکساں ادب، فنون لطیفہ اور موسیقی کو تعمیر کیا ہے۔ گاؤں اور شہروں میں وہ بے شمار زندگی کے مسائل میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہی حال اقتصادی امور، اسکولوں، کالجوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل بورڈوں اور قانون ساز اسمبلیوں کا بھی ہے۔

المختصر متحدہ قومیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔

"متحدہ قومیت سے میری مراد ایسی طرز کی متحدہ قومیت ہے جیسی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

نے مدینہ کے بسنے والوں کے مابین قایم کی تھی۔ یعنی میری خواہش یہ ہے کہ باشندگان ہندستان خواہ ان کا کوئی مذہب ہو وہ اس حیثیت سے کہ ہندوستانی ہیں اور ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک قوم بن جائیں۔ انھیں کے ساتھ تمام باشندگان ہند کو اپنے مذہبی عقائد کے اقرار و اعلان اپنے مقاصد حیات اور طریقہ عبارت میں آزاد ہونا چاہیے اور ان کو اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رسم و رواج، تہواروں اور مذہبی ہدایت ناموں میں بھی آزاد ہوں اور جہاں تک ان کا مذہب، اجازت دے پر امن طریقہ پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں بھی آزاد ہوں۔ / 15

اقبال نے اعتراض کے رخ سے جو قطعہ لکھا تھا اس کا یہ جواب دیا ہے۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اسے اعزازی۔۔۔ کایں رہہ کہ تویدری با انگلستان است

اے محوئے عرب کے محو افرد مجھے خوف ہے کہ تو مکہ کے غدس مقام پر نہیں پہنچے گا کیونکہ تو جس سفر تک پر جا رہا ہے وہ انگلستان جاتی ہے

جہاں تک اہل اعلیٰ مودودی کا تعلق ہے۔ حسین احمد نے ان کے مذہبی آرہی کی کل طور پر تردید کی جن کے متعلق انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شیعوں کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور خارجیوں اور انھیں کی قسم کے لوگوں کی صف میں آتے ہیں۔ مودودی کا یہ کہنا کہ مسلمان صرف ایک اپنی جملہ سوسائٹی کے اندر ہی رہ سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتے بالکل غلط اور ناقابل قبول ہیں۔

دستور میں ایک آزاد اور بلا تفریق ہندستان کا دستور کیا ہو اس پر وہ واضح رائے رکھتے تھے۔ حسب ذیل مبادی میں ان کا ملخص بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) ہندستان کی حکومت ایک پبلک ہوگی اور اس کا صدر عام انتخاب سے چنا جائے گا۔
سے ارفع انتظامی افسر کے اختیارات برتے گا۔

(۲) مرکزی حکومت میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے لیکن ان کے مذہبی، سیاسی اور اقتصادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ مرکز صرف چند امور کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ یعنی دماغ خارجہ حکمت عملی رسل و رسائل، سوامی، پاربرداری اور مالیات۔ باقی امور صوبہ کے اختیار میں ہوں گے مذہبی

شہنشاہوں کی شان و شوکت کو اختیار کر لیا۔ ان کے رسم و رواج اور رین سہن کے طریقوں کو اپنایا جس طرح دبجہ کے ساتھ عوام سے الگ رہتے تھے یہ بھی رہنے لگے۔ اور ان ہی کی طرح دہار شاہانہ کے آداب اختیار کر لیے انھوں نے حکومت کے اصول اور انتظامیہ کے ضوابط باز ٹھینیوں اور ساسانیوں سے سیکھے اس کے بعد کے خیر میں بہت سے وہ اعلیٰ مقاصد اور زندگی کے اصول جو محمد نے اور ان کے فوراً بعد آنے والے خلفائے نے تعلیم دی تھی ترک کر دیے گئے۔

مسلم بادشاہوں اور سلطانیوں نے اسلامی نظم و معاشرہ (ملت) کو توڑ کر بڑے بڑے کریم اور ملت کے تخیل کو گم کر صرف روحانیت اور پرستش لا اور مذہبی مراسم تک محدود کر دیا۔ انھوں نے شریعت کا نظام علمائے کے ہاتھ میں دے دیا اور امور سلطنت میں وہ مذہبی قوانین کے بجائے عقل پر مبنی احکام پر عمل کرنے لگے۔ مسلم سوسائٹیوں نے مجوسی توڑ کر ملی لیکن مغز کو چلے جانے دیا۔ مساوات انسانی، عورت کا احترام، غلاموں کی آزادی، غریبوں کا جہنم وں، یتیموں، یتیموں کی امداد، خیرات سلطانی اقتدار اور بزرور شمشیر تسخیر و توسیع ملک سے گریزان سب کے تصورات ٹکڑے ٹکڑے طاق نسیاں ہو گئے۔ عظیم الشان شہنشاہتیں تعمیر کی گئیں۔ دولت طاقت عیش و عشرت کے پیچھے دوڑ شروع ہوئی فنون لطیفہ مثلاً پینٹنگ، فوجی علمات سازی، موسیقی ادب کی غذائے متر وک قرار دیے گئے۔ تلوار کی امارت ناز و نعمت کیسے پال کر بگاڑ دی گئی۔ قدامت پرست علما اور ادبی مصنفین کی ہمت افزائی کی گئی فوجی قوت پر بھر دہ نے اخلاقی قدروں کو ہامال کر دیا اور اسے بھی مٹا دیا کہ سلطانی وراثہ قائم رہے اور عوام کی رضامندی قیادت کی بنیاد ہو ان باتوں کے ابھرنے سے مسلم حکومتوں کی بنیادیں ہل گئیں اور انھیں نے مغرب کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ مسلم حکومتیں مغرب کے اقتدار میں آگئیں اور جب مغرب کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو اس نے کلچر کے اندر بھی اپنا عمل دخل نمایاں مذہب اور حکومت دونوں خطرے سے دو چار ہوئے اس کے بعد رد عمل شروع ہوا جمال الدین افغانی، محمد عبدالہ، رشید رضا اور سید احمد خاں جیسے لوگوں نے خطرے کا احساس کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کی صحیح نوعیت کا اندازہ نہ کر سکے جو دنیا اسلام کو نئے سانچے میں ڈھال دیتی۔

اقوام مسلم کو جس بات کا سامنا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مذہب کا احیا مجدد کیا جائے بلکہ ضرورت ایک انتہا پسندانہ تبدیلی کی تھی یعنی چاہیے یہ تھا کہ قدامت پرستی کی جگہ علوم جدیدہ کی روشنی میں راہ بنائی جاتی۔ پرانے جامد روایتی طریقوں کو ترک کر کے ترقی پتی کو اختیار کیا جاتا اور مستند احکام مندرجہ کتب مقدسہ کی جگہ خود ساختہ سیکولر قوانین کی اطاعت واجب کی جاتی۔ عالم گیریت کی جگہ نیشنلزم کو اختیار کیا جاتا اور مقصدات کو گردانہ جان لینے کے بجائے عقلیت کو فروغ دیا جاتا۔ اسلامی مفکرین کے دماغ میں یہ کشمکش پورے انیسویں صدی میں جاری و ساری رہی لیکن انیسویں صدی میں جدت پسندی نے عمل کے نقطہ نظر ڈالنے کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور اب نیشنلزم (عقلیت نیشنلزم) اقویت پسندی کا یقینی طور پر جرح خانہ نظر آ رہا ہے ہر مسلم ملک اپنے مرکز کی اپنی سوسائٹی بنا رہا ہے۔ خود اپنا نظام سلطنت قائم کر رہا ہے اپنے قوانین وضع کر رہا ہے جو اس کی اس اقتصادیات کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں جو اس کے وسائل اور مواقع کے مطابق اسے حاصل ہے۔ اور خود اپنا کلچر تعمیر کر رہا ہے ہر ایک اپنی انفرادیت اور دوسروں سے تفریق کا اور اک کر رہا ہے۔

اقبال جن سے امید تھی کہ وہ اس معاملہ کو زیادہ سمجھیں گے سادہ لوحی سے یہ تصور کر بیٹھے کہ مذہب ہی وہ مخصوص بلکہ اصل عنصر ہے جو قوموں کے عروج و زوال کو لاتا ہے اور سماجی تنظیموں میں انقلاب بپا کرتا ہے۔ انھوں نے مادی اور اقتصادی عناصر کو قطعاً نظر انداز کر دیا اور سماجی اور سیاسی شعور کی نشوونما ان کے طاقتور اور کسانے والے اثرات سے وہ ناواقف نظر آتے ہیں۔

انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کل ہندوستان کے بنیادی مسائل ہندو اور مسلمان دونوں کے ایک تھے یعنی بھوک، افلاس، بیماری، جہالت اور یہ کہ ان کا کل مذہبی طرزِ عمل سے مکمل متعلقہ تھا بلکہ ان کا علاج صرف سیاسی تحریک تھی انھوں نے اس کا بھی اندازہ نہیں لیا۔ آزادی اور ذمہ دار اور اقتدار اعلیٰ کی مالک سیاسی نظام کا مطالعہ صرف ہندوستان کی بنیادی فرہدیات کو پورا کرنے کی غرض سے تھا۔ ان فرہدیات کو پوری کرنے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں ان کا تقاضہ یہ تھا کہ خدائے فرقوں میں سے کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے اقتصادی معاملات میں جن کا تعلق قوم و مفاد سے ہے فرقوں

کے اندر امتیاز برتنا بدسی طور پر ناممکن ہے۔

بدقسمتی سے اقبال جو اپنی تربیت اور تعلیم دونوں لحاظ سے متوسط طبقہ کے تخیلات اور تعصبات میں گنبدے ہوئے تھے وہ عوام الناس کی فردیات کی کسی قسم کی جان کاری نہ رکھتے تھے ان کی پوری توجہ متوسط طبقہ کے مسلمانوں پر مرکوز رہی جن کی تعداد اور جن کا اثر بیسویں صدی میں روز افزوں ترقی پر تعایہ بات ان کی نظموں اور ان کی فکر پر دل سے پوری طرح واضح ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے اپنی نظموں میں مزہ دوروں اور کسانوں کو سراہا ہے لیکن ان کے کل خیالات کا رخ اونچے طبقہ کے مسلمانوں کی جانب ہے ان کی اردو شاعری کی زبان سے اس کے پاکیزہ اور مرغ صبح خزانہ الفاظ اس کے شاندار تعلیمات اور اور استعارے علمی حوالے اور ادبی طرز اداسے ایک سہل گوش اور سلفطائی زندگی کی تیز خوشبو آتی ہے انھوں نے مذہبی زندگی کے لیے جو زور دار وعظ و پند پیش کیے ہیں ان سب کے مخالف مغربی تعلیم کے تعلیم یافتہ نوجوان تھے وہ جو بار بار جنگ جو یا نہ معرکہ لڑتی فتوحات عسکری فوجیوں اور مسلسل منصوبے کو یاد دلاتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق غریب اور کچلے ہوئے طبقہ سے نہ تھا انھوں نے اردو زبان کو جو ہندستان کے مسلمانوں کے ایک بااثر حلقہ کی زبان ہے کہ بدلہ میں فارسی زبان کو اختیار کرنا ایک واضح ثبوت اس بات کا تھا کہ ان کا رجحان شہری متوسط طبقہ کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ سیاسی مسائل جن کو انھوں نے پیش کیا اور ان کے حل کا جو طریقہ تجویز کیا ان دونوں کا پلہ متوسط طبقہ کی جانب بہت بھاری تھا۔

لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ جب انھوں نے الہ آباد مسلم لیگ کے اجلاس متعقدہ دسمبر ۱۹۳۰ء میں پیش کی تو وہ واقعی ہندستان کی تعلیم اور ایک بااقتدار مسلم ریاست کے قیام کا خیال رکھتے تھے۔

ہندستان کے مختلف فرقوں میں اتحاد اور تعاون کا جو عقد ان ہے اس کا تمیز کرتے ہوئے انھوں نے لٹرر (متوسط شہری طبقہ) کے مفاد کو اجمیت دی ہے۔

مطلباً ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور اند اندہ ہم دوسرے پر غالب آنے کو سوچ رہے ہیں غالباً باہمی تعاون کا خیال ہم سے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے

کہ ہم ان اجارہ داروں کو ترک کر دیں جو مالت نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں اور ہم غالباً اپنی خود پسندی قومیت کے ہمارے کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ادھر سے ہم کشادہ قلب اور حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم اسی طرح تنگ نظر ہیں جس طرح ایک ذات یا ایک قبیلہ۔ غالباً ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں کہ ہر فرقہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے قانونی روایات کے مطابق آزادی کے ساتھ چلے پھولے۔

شک اور خوف کی ان باتوں کو دور کرنے کے لیے انھوں نے اپنی اسکیم پیش کی قطعی طور پر یہ اسکیم ہندوستان کو دو آزاد خود مختار بادشاہ سلطنتوں میں تقسیم کرنے کی نہ تھی۔ یہ تو صرف ایک پلان علاقوں کی از سر نو تشکیل کا تھا۔ ملک کا وہ حصہ جس میں مسلمان کثرت سے آباد تھے کو بقیہ حصہ سے الگ کر دیا جاتے۔ ان کو امید تھی کہ اگر ان کا پلان پنجاب، صوبہ شمالی و مغربی سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اندرونی طرز پر خود مختار ریاست قائم کر دی جاتی تو اس سے ہندوستان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ "یہ ان کے (یعنی۔ مسلمانوں کے) احساس ذمہ داری کو بڑھا دے گا۔ اور ان کے حب الوطنی کے جذبات کو گہرائی پیدا کرے گا۔ اس طرح ہندوستان کے سیاسی سماج میں اپنی ترقی کے مکمل مواقع پانے کے بعد شمالی مغرب کے مسلمان بیرونی ملکوں کے خلاف خواہ وہ جملے تصورات کے ہوں یا سنٹیمنٹوں کے ہندوستان کے بہترین پاسان ثابت ہوں گے" ۱۱

ان کا مقصد یہ تھا کہ "ایک ہم آہنگ اور ہمساز قوم کی تعمیر کریں۔" یہاں پر کوئی تذکرہ دو قوم کی تعمیر کا یا ہندو اور مسلمانوں کے ناقابل اصلاح اختلافات کا نہیں ہے ان کے اختلافات کا تجزیہ کر کے اس کی ابتدا یوں بتلائی کہ یہ ان کی نسلی اور سیکولر وجوہات سے پیدا ہوئے جیسے کہ ایک دوسرے کی نیتوں کے بارے میں غلط فہمی غلوپ ہونے کا خوف قبضہ اور حقوق سے حسد۔

انھوں نے جو پلان پیش کیا وہ ان کی محبوب تعمیر کی شکل رد ہے ہے ترک دین سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ (وطنیہ) کو ترک کرنے کے بعد ہی اللہ کی محبوب سوسائٹی عالم وجود میں آتی ہے

تو بھی پیغمبر کے پیام کی صداقت کی گواہی دے؟
 مارچ ۱۹۵۲ء میں انھوں نے لاہور کی صدارتی تقریر میں تو شمال و مغرب میں
 ایک اندرونی آزاد مسلم ریاست کی اسکیم کو بھی پیش نہیں کیا جو بھی ان کے خیالات
 تھے ان کو حسب ذیل بیان میں واضح کیا ہے

”یہ ظاہر ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ مصالحت خواہ وہ وقتی ہو یا مستقل اس وقت
 مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بطور اساس یہ تسلیم نہ کرے کہ مسلم
 فرقہ کو ان صوبوں میں جہاں ان کی دائمی اکثریت ہے وہاں ان کو اکثریت کے حقوق حاصل
 ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اس بات کی یقین دہانی کی گئی ہے کہ جداگانہ انتخابات
 قائم رہیں گے اور صوبہ سرحد کا منصب تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن ان کے علاوہ مکمل
 صوبائی آزادی پارلیمنٹ سے ہندوستان کے صوبوں کو اقتدار اعلیٰ کا منتقل ہونا وفاق
 کی اکائیوں میں مساوات، رعایا کو فیڈرل سنٹرل اور پیراڈیشل میں بانٹنے کے بجائے صرف
 فیڈرل اور صوبوں میں بانٹنا پنجاب اور بنگال میں اکثریتی حقوق، سندھ کو بلاشرط
 ایک علیحدہ صوبہ بنانا سرزمین ایک تہائی حصہ، یہ ہیں ہمارے مطالبات ۱۲

ان مطالبات کا سرگز یہ نشا نہیں سو سکتا ہے کہ ملک کو دو الگ ریاستوں میں
 بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے جو مطالبات پیش کیے ان کو جائز قرار دینے کا سبب مذہبی
 اختلافات نہ تھے بلکہ خوف اور غصہ“ ۱۳

یہ نتیجہ بزرگ نے کارا راہ نہیں ہے کہ اگر اقبال ۱۹۴۰ء میں زندہ رہے ہوتے جب
 مسلم لیگ نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا تو وہ اس کو اپنی برکتیں نہ دیتے مطلب
 صرف اتنا ہے کہ اپنی موت کے وقت تک جو ۱۹۳۵ء میں واقع ہوئی اقبال نے اپنے آپ کو
 پاکستان کے نقطہ نظر سے وابستہ نہیں کیا تھا لیکن اس سے ان کا نہیں ہو سکتا کہ ان کی شاعرانہ
 فلسفیانہ تحریرات اور ان پبلک بیانات سے مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کی تخیل کی ضرورت
 حمایت ہوئی انھوں نے مسلمانوں کے جس مزاج کی پرورش کی اس نے صلح کو اگر ناممکن نہیں

۱۲ - Ibid, P. 44

۱۳ - Ibid, P. 45.

تو مشکل ضرور بنادیا۔

دیوبند کا مدرسہ

دیوبند کے مدرسہ کا ان علماء کے ذریعہ قایم ہونا جنہوں نے 27ء کی بغاوت میں حصہ لیا تھا اس سے پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس مدرسہ کے دواغراض تھے (۱) مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کی اصل تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا اور (۲) ہندستان کے بیرونی حکمرانوں کے خلاف جذبہ بھاد کو زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندستان کی آزادی نہ صرف ہندستان کے حق میں ضروری ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں بھی ضروری ہے اور ان کی نگاہ اس معاملہ میں بالکل صاف تھی کہ ہندستان کی آزادی بلا ہندو مسلم اتحاد اور دونوں کے تعاون کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ان لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا خیر مقدم کیا تھا اور جب 888ء میں سر سید احمد خاں نے اپنے برطانوی اتالیق کے اثر میں اگر مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ کانگریس کی شرکت سے گریز کریں تو علامہ دیوبند نے سر سید کے رویہ کی مذمت کی اور ایک مذہبی حکم (فتویٰ سر سید کی تنظیم انجمن مجاہدین وطن) (PATRIOTIC ASSOCIATION) کے خلاف اوداس کے ساتھ محمدان اینگلو انڈین ایسوسی ایشن کے خلاف جس کے سکریٹری اور روح رداں علی گڑھ کا بیج کے پرنسپل بیک (BACK) تھے صادر کیا۔ سر سید کی یہ کوشش کہ وہ اپنی اسکیم میں علامہ کا تعاون حاصل کریں۔ علامہ دیوبند نے رد کر دی کیونکہ دونوں کے سیاسی نقطہات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔

انیسویں صدی کے آخر تک دیوبند پنب نہ سکا۔ کیونکہ حکومت اس پر ایک سخت لگاؤ رکھتی تھی۔ یہ اپنے وجود کو نہایت مشکل حالات میں کسی طرح گھمٹاتا رہا سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگ جو امداد کر سکتے تھے وہ موجودہ حکمرانوں سے خوف زدہ تھے۔ لیکن پھر بھی یہ مدرسہ عزم و ہمت کے ساتھ اپنے اصولوں پر اڑا رہا اور اپنے طے شدہ راہ پر چلنے میں اس کے پائے استقلال کو کبھی لغزش نہیں ہوئی۔

شروع شروع میں جو طلباء اس میں داخل ہوتے ان میں ایک محمود الحسن بھی تھے

وہ تمام عمر اس ادارے میں رہے اولاً طالب علم کی حیثیت سے پھر ایک معلم کی حیثیت اور آخر میں اس کے پرنسپل (مہتمم) کی حیثیت سے۔

۱۸۵۱ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۵۷ء میں جب بغاوت کا آغاز ہوا تو وہ اپنے والد کے ساتھ میرٹھ میں تھے مگر یہیں انھوں نے باغیوں کے بہادرانہ کارناموں کو سنا اور برطانوی مظالم کی برہمیت آمیز داستانیں بھی سنیں انھوں نے اپنی آنکھ سے شمالی ہندوستان کی اعلیٰ طبقہ سے مسلمانوں کی وسیع پیمانہ پر بربادی دیکھی اور ان کی روح میں شگاف ہو گیا۔

دیوبند کے مدرسہ میں پندرہ سال کی عمر میں داخل ہوئے اور اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہیں معلم ہو گئے۔ ۱۸۷۵-۷۶ء میں انھوں نے محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی جیسے فاضل اجل اور سر تا پا شجقت استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور انھیں لوگوں کے فیض سے ان کے اعلیٰ علم گہری پاکیزگی اور آزادی سے محبت پیدا ہوئی۔

۱۸۸۷-۸۸ء میں ان کو اس ادارے کے سربراہ ہونے کا رافعہ درجہ حاصل ہوا اپنی زندگی کے اوائل ہی میں انھوں نے اپنے مشن (مقصد زندگی) کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے لیے اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ جدوجہد کرتے رہے۔ ان کا مشن ہندوستان کو آزاد کرانا تھا ۱۹۰۵ء میں انھوں نے اپنے پلان کی عملی نشوونما شروع کی اور دو محاذوں پر اپنا کام شروع کیا۔ ایک ملک کے اندر دوسرا ملک کے باہر۔ دونوں کو ایک ساتھ اور ایک وقت میں مسلح بغاوت کے لیے کھڑا ہونا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بالکل ہیرا پھینکنا ہندوستان میں ان کے مشن کا ہیڈ کوارٹر دیوبند تھا اور اس کی شاخیں ادلی، ممبئی، پورہ، امرت، گراچی، کھیللا اور کچوال میں تھیں۔ بیرون ہند یا غستان جو شمال مغربی سرحد پر ایک چھوٹی سی ریاست تھی کاروائیوں کا مرکز قرار دی گئی۔ سید احمد شہید اور مولوی عنایت علی اور شرافت علی کے پیرو جو اب تک انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھے ہوئے تھے انھوں نے مرکزی فوجی انتظام مہیا کیا اور حاجی ترنگ ذی ان کے لیڈر مقرر کیے گئے قریب سہنے والے قبیلوں اور ہندوستان سے آدمیوں اور رضا کاروں کی شرکت کی توقع تھی یہ بھی امید تھی کہ افغانستانی حمایت کریں گے۔

اس مسلح بغاوت کی تنظیم صرف مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے کر نہیں کی گئی تھی۔ پنجاب سکھوں اور بنگال سے انقلابی پارٹی کے ممبران کو تعاون کی دعوت دی گئی تھی۔ دیوبند

میں محمود الحسن کی جائے رہائش کے قریب ایک مکان ان لوگوں کے رہنے کے لیے کرایہ پر لیا گیا تھا۔ یہ کل تیاریاں خفیہ طریقہ پر کی گئیں تبیں عبید اللہ سندھی جنھوں نے مذہب سکھ کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دیوبند میں کام کرتے تھے اور جمعیتہ الانصاری کی تنظیم انھوں نے قایم کی بعدہ ۱۹۰۷ء دلی چلے گئے۔ جہاں مدرسہ نظارۃ المعارف حکیم اجل خاں اور وقار الملک علی گڑھ کی سرپرستی میں کھولا گیا۔

۱۹۱۱ء مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نازک وقت تھا۔ تقسیم بنگال پر نظر ثانی کر دی گئی تھی۔ ہندستان کا دار السلطنت کلکتہ سے دلی کر دیا گیا تھا۔ عیسائی صوبوں نے حکومت آل عثمان کے خلاف جنگ بلقان چھیڑ دی تھی۔ اس کے بعد فوراً پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جس میں ترکی، جرمنی اور ان کے حلیفوں کے ساتھ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں سے برسرِ جنگ ہوا۔ سنکیانگ (SINKING) کے سرحدی صوبہ نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

محمود الحسن ان واقعات سے انتہائی مشتعل ہوئے اور انھوں نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ برطانیہ کے خلاف مسلح کارروائی کی جائے ایک پلان بنایا گیا اور ریشمی رومالوں پر لکھے ہوئے خطوط پلان کے تمام شرکار کو جاری کیے گئے عبید اللہ کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اور دوسرے چھ پر جانے والے انھوں نے منصوبہ بنایا۔ اسلیم کی بد قسمتی یہ تھی کہ حبیب اللہ کو اس کی تائید پر آمادہ نہ کیا جاسکا بلکہ اس کے برخلاف وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ہندستان کے انقلابیوں کی حرکات و سکنات سے براہِ اطلاع دیتے رہے۔ اور اسی طرح اس جرمن مشن کے بارے میں خبریں پہنچاتے رہے جو کابل اس غرض سے آیا تھا کہ مرکزی طاقتوں کی موافقت میں ان کی مداخلت حاصل کریں راجہ مہندر پر ناپ اور برکت اللہ اس مشن کے ممبر تھے۔ جرمن مشن کی واپسی کے بعد یہ دونوں افغانستان میں رہ گئے تاکہ ہندستان کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں کو جاری رکھیں۔

اس موقع پر محمود الحسن کو معلوم ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ایم۔ اے انصاری (دہلی) کی مدرسے سے انھوں نے ہجرت تمام ہندستان کو خیر باد کہا اور مکہ چلے گئے اور قنداری سے پچ نکلے یہ واقعہ ۱۹۱۶ء کا ہے۔

کہ پہنچنے پر وہ غالب پاشا سے ملے جو اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک خط لکھ کر دیں جس میں یہ وعدہ کریں گے برطانیہ کے خلاف ہندوستان کی بغاوت کی ہمدردی اور مکمل تائید کریں گے۔ یہ خط خفیہ ذرائع سے ہندوستان لایا گیا اور اس کی نقلیں تقسیم کی گئیں۔

جب کچھ زمانہ کے بعد انور پاشا سلطنت ترکیہ کے وزیر دماغ اور جمال پاشا جو جنوبی افواج کے کمانڈر تھے مکہ آئے تو ان سے انھوں نے گزارش کی کہ ہندوستان کی سرحد تک ان کے سفر کا بندوبست کر دیا جائے اور قسطنطنیہ جانے کی بھی تجویز پیش کی لیکن بد قسمتی کو کیا کہنے کہ مکہ کے شریف حسین نے انگریزوں کے ترغیب دینے پر حکومت آل عثمان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ عمود الحسن معہ حسین احمد مدنی اور دو اور ساتھیوں کے برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ اور برطانیہ نے ان کو جلاوطن کر کے مالٹا بھیج دیا جہاں وہ قیدی کی حیثیت سے رہ گئے۔ 14/

لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ اور ان کے ساتھی بمبئی لے جاتے گئے اور جنوری 1920ء رہا کر دیے گئے۔ جہاز سے اترتے ہی وہ فوراً خلافت کمیٹی کے دفتر گئے اور باوجود اپنی بیماری اور کبرستی کے پورے اخلاص اور دل گر دے بے ہوتا ہے اپنے آپ کو تحریک میں ڈال دیا وہ علی گڑھ گئے اور یونیورسٹی کے اسٹاف اور طلباء سے ایبل کی کہ ان اداروں کا بایکٹ کریں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں اور جدید نیشنل یونیورسٹی اجماعہ ملیہ اسلامیہ میں جسے قائم کرنے میں انھوں نے مدد دی تھی شامل ہو جائیں۔ انھوں نے جمعیتہ علماء ہند کی دلی کانفرنس کی صدارت کی اور 21 نومبر 1920ء کو اپنے اختتامی خط میں سیاسیات ہند پر اپنے سیاسی عقائد کا اظہار کیا انھوں

14 - The account is based upon Husam Ahmed Madani's Autobiography (NAQSHI HAYAT) published in 1953. In this earlier book, *Safarname - i Shaikh-ul-Hind* written in 1922, these facts were either omitted or denied, because the conditions did not permit their revelation.

نے مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں سے لیبل کی کہ وہ مقامات مقدسہ پر مسلم اقتدار کے قیام کے لیے اور ہندستان کو جاہلانہ حکومت کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے برابر جنگ کرتے رہیں انہوں نے مختلف فرقوں کے مابین اتحاد و اتفاق اور سماجی میل کو مضبوط کر کے لیے حسب ذیل الفاظ میں نصیحت کی۔

”آپ لوگ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے خلاف حالات (انفرق اقامہ) رہے تو ہندستان کی آزادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیں گے دفتری حکومت کا آئینی پھروڑ بہ روز سخت ہوتا جائے گا۔ اور جو اسلامی اثرات کے دھندلے نقوش رہ گئے ہیں وہ بھی صفحہ وجود سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جائیں گے۔ اس نے اگر ہندستان کے دونوں فرقہ اور حربی نسل سکھ کو ملا کر یہ تینوں صلح و اشتی سے رہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ایک جو تھی قوم خواہ وہ کسی قدر طاقتور ہو۔ ہندستانوں کے مشترکہ مقاصد کو اپنا مقصد دانہ اور جاہلانہ حکومت کے بل پر شکست دے سکے گی 15

پانچ سو علما جو اس کانفرنس میں شریک تھے انہوں نے اس فتوے پر دستخط کیے جس میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ سے ترک موالات کریں اور تمام سول اور ملکی ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔

محمود الحسن کا اس کانفرنس کے کچھ ہی دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ ان کا خرقہ مخالفت ان کے محبوب شاگرد حسین احمد مدنی کے باوقار کندھوں پر پڑا جو مالٹا میں ان کے ساتھی تھے اور احیاء اسلام اور ہندستان کی آزادی کے متعلق وہی رائے رکھتے تھے جو ان کے استاد کی تھی۔

حسین احمد مدنی

حسین احمد مدنی 1879-1957ء دیوبند میں محمود الحسن کے محبوب شاگرد تھے لیکن قبل اس کے کہ وہ دیوبند میں اپنی تعلیم مکمل کریں ان کے والد نے مکہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1316ھ - (1899-90 A.D.) اس لیے پورا خاندان مکہ چلا گیا۔ حسین احمد نے اس کے بعد سوکھل

جماز میں بسر کیے۔ صرف کبھی کبھی ہندوستان بھی آتے تھے جب 1332 ہجری میں (1949ء) محمودان ملک پہنچے تو حسین احمد جنھوں نے اب تک سیاسیات میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے مشن کے پر جوش ملتی بن گئے وفادار شاگرد اپنے استاد کا مقصد اور مشیہ ہو گیا اور جب وہ ہلا وطن کر کے مانٹا بیجے گئے اور وہاں قید کر دیے گئے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔

۱9۴۵ء کی رہائی کے بعد وہ خلافت اور ترک موالات کی تحریک میں ایک پر جوش کارکن تھے۔

مولانا ابوالکلا آزاد جو تحریک خلافت کے رہنما تھے۔ ان کی دعوت پر انھوں نے عربی مدرسہ کالکتہ میں چاند لیا جو اسی حال میں قائم کیا گیا تھا یہاں سے وہ سلبٹ چلے گئے جہاں ایک استاد کی حیثیت سے چھ سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ 1928ء میں دیوبند کے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد کے تیس سال انھوں نے دیوبند کی خدمت میں گزارا اس زمانہ میں جب کہ وہ تعلیمی کاموں میں مشغول تھے۔ وہ تحریک آزادی جنگ میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے۔ اپنی سیاسی کارروائیوں اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ قید کیے گئے۔ کوئی چیز۔ گورنمنٹ کی ترغیب و تحریص، مسلم لیگ کی مخالفت، مخالف علماء کے حملے اور خود ان کی قوم کے پھڑپھڑے ہوئے لوگوں کی گالیاں آزادی ہند اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جو انھوں نے بختہ اور پر جوش عقیدہ قائم کیا تھا اس سے ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ پیدا کر سکی۔

حسین احمد اپنے لائق احترام استاد اور رہنما محمود الحسن کے کہنے پر میدان سیاست میں آئے تھے لیکن ان کی سیاست جذباتی نہ تھی۔ سوسائٹی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ یہ ان کی تحریرات سے پوری طرح ثابت ہے جو انھوں نے ہندوستان کی سیاست اور اقتصادیات اور بین الاقوامی امور پر لکھے ہیں۔

مذہبی معاملات میں ان کا علم گہرائی اور وسعت دونوں میں غیر معمولی تھا لیکن یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ کس طرح ایک مولوی نے ہندوستان کی سیاسی اور اقتصادی تدریج اور مغربی طاقتوں کے اسلامی ملکوں سے تعلقات کے بارے میں اس عظیم مقدار میں اطلاعات فراہم کر لیں اس میں شک نہیں کہ مکہ میں ان کی دس سال سے ڈیوڑھی مدت تک تقریباً مکہ کی رہائش جو مسلم ممالک کا مرکز ہے اور اس اس کے تقریباً پانچ سال تک مانٹا کی قید و بند میں رہنے سے مسلم ممالک کے بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یورپ یعنی جرمنی، آسٹریا، اٹلی

وغیرہ کے لوگوں سے بھی ملے ان لوگوں سے بین الاقومی معاملات پر انہوں نے بہت کچھ معلوم حاصل کیں۔

محمود الحسن کے برخلاف جن کے خیالات ان کے موقع بہ موقع کی تقریروں اور ان کے پیروں کی اطلاعات میں یکم سے پڑے ہیں حسین احمد نے ایک کثیر مقدار میں اپنی تصنیفات اور تحریرات چھوڑی ہیں جن میں ان کے خیالات واضح طور پر درج ہیں۔

دوسرے اہم شخصیتیں ہندو اور مسلم مفکرین کی طرح حسین احمد بھی جس بات پر سب زیادہ زور دیتے تھے وہ انسانی زندگی کے اغراض و مقاصد کے بنیادی اصولوں دونوں رخ سے تھے۔ خواہ وہ اندرونی طور پر اس کی اہدی روح کے بارے میں اور بیرونی طور پر انسان اور فطرت سے ہم آہنگی کے بارے میں اس کے کلی رویہ کا اظہار۔

ایک مسلم اسکالر (عالم) کی حیثیت سے ان کا کامل یقین تھا کہ قرآن کلام الہی اور حدیث نبوی پیغمبر کے ارشادات اور افعال کا مجموعہ۔ انسانی زندگی کے ہر دو پہلوؤں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کلی طور پر۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مکمل ہدایت اور ضابطہ ہے اور اس لیے صرف اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات ہی کو اس کے زیر ہدایت برتنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی جن کا تعلق سماج، اقتصادیات، سیاست یا کچھ کے معاملات سے ہے۔ روحانی اور دنیوی معاملات میں کوئی تضاد نہ ہونا چاہیے۔

اس لیے سچا مسلمان وہ جو خیالات کلام اور عمل سب میں احکام الہیہ کا پیٹھ ہے اور کسی حکم کو جو اس کے خلاف ہو مانتے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی آزادی کسی دنیوی حکمران کو رہیں نہیں کر سکتا اس لیے وہ کسی طرح اور کسی حالت میں ایک ایسے غیر مسلم باہری کا پیٹھ نہیں ہو سکتا ہے جس کا قانون اور جس کی گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تصورات اور اسلامی طرز زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔

اس لیے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فرض ہے کہ وہ حتیٰ اللحد وہ اپنی پوری طاقت ان کا سر ہندوستان پر سے برطانیہ کی مملکت کو اکھاڑ پھینکے۔ بے شمار حوالے دیے جاسکتے ہیں جن میں مسلمانوں کو ہر جوش طور پر ابھارا گیا ہے کہ بیرونی حکمران کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ہندوستان کے دوسرے فرقوں کے اتحاد و تعاون سے غلامی کا حوالہ پنے کندھوں سے اتار دھکیں۔

اس پہل کے ساتھ ہی ساتھ بغاوت کو حق یہ جانب قرار دینے کے لیے مفصل بیانات دیے گئے ہیں۔ اپنی سوانح حیات کے 336 صفحات میں سے دو سو صفحات صرف اس بات کی تفصیل پر صرف کیے گئے ہیں کہ برطانوی حکومت کے کتنے تباہ کن نتائج ہوئے ہیں۔ ان میں حسب ذیل باتیں قابل ذکر ہیں (۱) باشندگان کی لاپتہ نسلی اور قومی امتیازات برت کر اور انچی ملازمتوں سے ان کو محروم کر کے (۲) ملک کی اقتصادی تباہی مل گزری کے نظام اور صنعت و تجارت کو برباد کر کے (۳) غلط نظام عدلیہ جو مقدمہ بازی اور رشوت خوردی کی ہمت افزا بن کر رہا ہے اور انصاف میں دیر ہونے اور بہت زیادہ خرچہ کرانے کا ذمہ دار ہے۔ (۴) قانون سازی کی کارروائیوں سے ہندوستان کو ہلک خنک رکھنا اور اسکی ابیرونی اقتدار کے سبب مائت اس کے اطلاق کی گروا طر۔

اسی انصاف کی دوسری جلد میں کافی اوراق اس کی تفصیل پر کیے گئے ہیں کہ کس طرح مغربی طاقتوں نے حکومت کو، عثمان کے ساتھ معاملات میں بیخودہ وعدوں کی خلاف ورزی کی اور قسب دہی سے کام لیا۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان تمام طاقتوں میں برطانیہ کا نامہ اعمال سب سے زیادہ سیاہ ہے۔ ان واقعات سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ برطانوی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور سکاٹو کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وجود کی بقا اور اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے برطانوی مملکت کو جو ایسا اور انفریقہ کے اقوام کے لیے ایک خطرہ ہیں تباہ و برباد کر دیں / ۱۶

لیکن مدنی کے خیال کے مطابق مسلمانان عالم کی نجات ہندوستان کی آزادی پر منحصر ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی تحریرات سے ایک تحریک انیسویں صدی میں چلائی گئی جس کا انجام ۱۸۵۷ کی بغاوت ہوا۔ لیکن بغاوت کے بعد جس بے رحمی اور بربریت کا اظہار کیا گیا اس نے خوش گو مدغم کر دیا۔ اور تحریک کو ایک نیا موڑ دینے کی ضرورت پیش آئی یہ کام فرین نیشنل کانگریس نے کیا جس نے شروع ہی میں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور انتہائی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔

حسین احمدیہ تسلیم کرتے تھے کہ کانگریس ہی طاقت چھیننے کا خاص آلہ ہے اور باوجود اس کے کہ ان کو بہت اشتعال دیا گیا اور اختلافات کیے گئے لیکن ۱۹۲۰ میں جو فیصلہ انھوں نے کانگریس کے نظام کی حمایت کا کیا تھا اس میں ان کے دل کے اندر کبھی اتنا بڑبڑ پیدا نہیں ہوا خاص کر جب

کہ 1929ء میں کانگریس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی آخری منزل آزادی کا کل ہے ان کا ہندوستان کے مسائل پر واضح رویہ اور کانگریس بالکل یہ حکمت کی بنا پر ان کو بہت سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔

ان تمام مسائل میں جس نے تلخ ترین جھگڑا کھڑا کیا وہ ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ تھا ان کا عقیدہ تھا کہ ہندوستان کے باشندوں کو مذہبی اختلافات کے باوجود ایک متحدہ قوم بننا چاہیے تاکہ آزادی حاصل ہو۔ اور سب کے فلاح و بہبود کی حکمت عملیوں کی کارروائیاں کی جائیں ایک تقریر میں انھوں نے کہا کہ زمانہ حاضرہ کی قومیں ملک کی بنیاد پر بنی ہیں نہ کہ نسل اور مذہب کی بنیاد پر۔

اقبال نے یہ سمجھا کہ انھوں نے اس تصور پر حملہ کیا ہے کہ قوم کی اصل اساس مذہب ہے اور جس قومیت کی بنیاد نسل زبان یا ملک ہے وہ ملعون ہے ان کے نزدیک خلافتی بنیاد پر قائم قومیت اسلامی تصورات کے خلاف تھی۔ انھوں نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ بحث کی کہ مدنی کے دعویٰ کی تائید نہ تو عربی زبان کرتی ہے اور نہ اسلامی لٹریچر۔ انھوں نے ان کے ظلم کو بھی ناقص بتلایا اور ایک نظم میں ان کا مضحکہ اڑایا۔

حسین احمد نے مجبوراً جواب لکھا کیوں کہ اقبال کے خیالات سے قومیت کے مفاد کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس کا نام "مقدمہ قومیت اور اسلام" ہے 17/ بڑے عالمانہ انداز میں انھوں نے مسئلہ کے دو پہلوؤں پر بحث کی ہے (۱) قوم کے معنی اور اس کی تعریف اور اس میں اور ملت میں کیا فرق ہے اور (۲) قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں۔

انھوں نے ابتدائی متوسط اور حال تینوں زمانوں کے عربی لغات کا ذکر کیا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ لفظ "قوم" سے علاوہ اور معنوں کے جن میں وہ استعمال ہو سکتا ہو۔ مراد مردوں اور عورتوں کا کوئی ذہن گروہ ہے جو کسی مشترک مقصد کے لیے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کے لیے

اپنے آپ کو پابند کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقصد مذہبی ہی ہو۔

قرآن کا طرز کلام اس معنی کی تصدیق کرتا ہے کیوں کہ قرآن نے خدا کے پیغمبروں اور ان ایمان نہ لانے والوں کو ایک قوم کہا ہے مثلاً محمد اور قریش۔ قرآن میں ایک ایسے گروہ کا تصور بھی موجود ہے جو مختلف مذاہب کے لوگوں سے مرکب ہو مثلاً یہ وہان عاد اور فرعون۔

لیکن پیغمبر اسلام کی مثال اس معنی کی تائید میں سب سے زیادہ یقین دلانے والی شہادت ہے کیونکہ اپنی پیغمبری کے چودھویں سال پیغمبر محمدؐ نے مدینہ کے یہودیوں اور اپنے مسلمان پیروں کو اس بات پر متحد کیا کہ دونوں نے اقرار صالح کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ بت پرست عربوں کے خلاف جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ شرائط معاہدہ یہ تھے کہ ہر فریق اپنے مذہب کی پیروی میں آزاد ہوگا۔ لیکن بقیہ تمام معاملات میں یہودی اور مسلمان ایک قوم تصور ہوں گے۔

لفظ "ملت کے بالکل مختلف معنی ہیں اس سے مراد صرف وہ گروہ ہوتا ہے جو مذہب اور احکام الہیہ (شریعت) کی بنیادوں پر منظم ہو اس کا اعلان ہر مذہبی گروہ پر ہو سکتا ہے خواہ اس کے اقرار کا مشترک مذہبی کوئی بھی ہو۔

چنانچہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام غیر مسلموں سے مل کر ایک متحدہ قومیت کی تعمیر میں کوئی رد کاوٹ نہیں ڈالتا۔ بلکہ غالباً وہ اس کی اہمیت افزائی کرتا ہے۔ دیگر تصورات اس اتحاد کی زبردست تائید کرتے ہیں بندہ اور مسلمان دونوں زیادہ تر ایک ہی نسل کی پیداوار ہیں سیکڑوں سال سے ایک ملک میں رہائش نے ان میں یکساں رویہ اور طرز زندگی بنا دیا ہے۔ وہ ایک مشترک زبان بولتے ہیں اور ان میں تاریخی روایات بھی مشترک ہیں دونوں نے مل کر اپنا الگ الگ مذہب اور پر سنل لا قائم رکھتے ہوئے ایک یکساں ادب، فنون لطیفہ اور موسیقی کو تعبیر کیا ہے۔ گاؤں اور شہروں میں وہ بے شمار زندگی کے مسائل ہیں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہی حال اقتصادی امور، اسکولوں، کالجوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل بورڈوں اور قانون ساز اسمبلیوں کا بھی ہے۔

المتحضر متحدہ قومیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔

"متحدہ قومیت سے میری مراد ایسی طرز کی متحدہ قومیت ہے جیسی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

نے مدینہ کے بسنے والوں کے مابین قایم کی تھی۔ یعنی میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان ہندوستان خواہ ان کا کوئی مذہب ہو وہ اس حیثیت سے کہ ہندوستانی ہیں اور ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک قوم بن جائیں۔ انھیں کے ساتھ تمام باشندگان ہند کو اپنے مذہبی عقائد کے اقرار و اعلان اپنے مقاصد حیات اور طریقہ عبارت میں آزاد ہونا چاہیے اور ان کو اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رسم و رواج تیوہاروں اور مذہبی ہدایت ناموں میں بھی آزاد ہوں اور جہاں تک ان کا مذہب اجازت دے پر امن طریقہ پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں بھی آزاد ہوں۔ / 18

اقبال نے اعتراض کے رخ سے جو قطعہ لکھا تھا اس کا یہ جواب دیا ہے۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اسے اعلائی۔۔۔۔۔ کایں رکھ کہ تو میری باہکستان است
 (اے محمد آئے عرب کے محمد اور مجھے خوف ہے کہ تو مکہ کے خدس مقام پر نہیں پہنچے گا کیونکہ تو جس سرشکر پر جا رہا ہے وہ انگلستان جاتی ہے)

جہاں تک ابوالاعلیٰ مودودی کا تعلق ہے۔ حسین احمد نے ان کے مذہبی آراء کی کل طور پر تردید کی جن کے متعلق انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شیعوں کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور غار جیلوں اور انھیں کی قسم کے لوگوں کی صف میں آتے ہیں۔ مودودی کا یہ کہنا کہ مسلمان صرف ایک اپنی جگہ سوسائٹی کے اندر رہ رہ سکتے ہیں اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ سیاسی اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتے بالکل غلط اور ناقابل قبول ہیں۔

دستور میں ایک آزاد اور بلا تقیم ہندوستان کا دستور کیا ہو اس پر وہ واضح رائے رکھتے تھے۔ حسب ذیل مباحث میں ان کا ملخص بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) ہندوستان کی حکومت ایک پبلک ہوگی اور اس کا صدارت نظام انتخاب سے چنا جائے گا۔ حسب
 سے ارفع استقامی افسر کے اختیار اتر برتنے گا۔

(۲) مرکزی حکومت میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے لیکن ان کے مذہبی سیاسی اور اقتصادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ کم از کم صرف چھ سو روپے اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ یعنی دماغ خارجہ حکمت علی رسل و رسائل، سوامی، باربرواری اور مالیات۔ مابقی امور صوبہ کے اختیار میں ہوں گے مذہبی

والا کہا جاسکے۔ پہلے پانچ سالوں میں مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنسیں زیادہ تر اہم اور وفاداری سیٹیا ایجیٹیشن کی مذمت اور گورنمنٹ کی حمایت و امداد کے مواقع فراہم کرتی تھیں۔

اس کے بعد ایک تبدیلی آئی کیوں کہ مسلمانوں کے حکومت کے رویہ میں تبدیلی آئی تھی۔ جنگ بلقان اور پہلی جنگ عظیم نے مسلمانان ہند میں وسیع پیمانہ پر غم و غصہ کی لہر دوڑا دی اور لیگ کو مجبور ہو کر کانگریس کی کشمکش کا شکار ہونا پڑا۔ 1920ء میں علامہ ایک بڑی تعداد میں اس کے اندر شریک ہو گئے لیکن جب 1920ء میں کانگریس کے سالانہ جلسہ میں ترک موالات کی تجویز منظور ہوئی تو لیگ خوفزدہ ہو گئی۔

1921ء میں لیگ نے قومیت پسندانہ سیاسیات سے ہٹ کر کانگریس کی مخالفت اور فرقہ وارانہ مفادات کے نشوونما کا علم بلند کیا۔

حسین احمد کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد آئندہ کل عرصہ تک لیگ کا رویہ روز افزوں ترقی اور بریلوی کا ربا۔ لیگ نے فرقہ وارانہ نفرت کی آگ کو مشتعل کیا تشدد پر لوگوں کو اکسایا انتقام کے فلسفہ کی تبلیغ کی۔ اور جنگی خیال اور ہلاکو کے مثال کی نقل کیا سیاسی حقوق کے حصول کے لیے راست اقدام کا اعلان کیا حکومت کانگریس کی سخت مذمت کی اور جنگ کی دھمکی دی۔ انھوں نے لیگ کے دو قومی نظریہ کو رد کر دیا۔ اور یہ پیشگوئی کی کہ اس سے عظیم مضرات کا غالب اندیشہ ہے کہ ملک کے داخلی اور خارجی دونوں امور میں سخت مفبت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہندوستان کی تقسیم ہوگئی۔ انھوں نے لکھا کہ ہندوستان کو دو الگ الگ ریاستوں میں بانٹ دینے سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ ان کا اتحاد غائب ہو جائے گا ان صوبوں میں جہاں ان کی اقلیت ہے ان کی سیاسی اور اقتصادی حیثیت تہ دبلا ہو جائے گی اور ان صوبوں میں جہاں ان کی اکثریت ہے ان کی مرکزی حکومت داخلی اور خارجی مشکلات میں مبتلا ہوگی جو مشکلات داخلی ہوں گے۔ گورنمنٹ اپنی اس حالت سے غیر مطمئن ہو کر کسی دوسری طاقت سے مدد مانگنے پر مجبور ہوگی۔ جس کا انجام یہ ہوگا کہ اقتصادیات کا نشیب و فراز بجائے ان کے ہاتھ میں رہنے کے بیرون ملک کی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ وسائل آمدنی کے فقدان اور اخراجات کی زیادتی کے باعث اپنی دفاعی ذمہ داریوں کو مناسب طور پر ادا نہ کر سکے گی اور مجبور ہو کر اپنے دفاعی انتظامات سے باندھنا پڑے گا اور اس طرح ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ 21/

کے ساتھ تھے یعنی دولت مند مسلمان، زمینداران اور تعلقداران و برجھان کے خاندان بڑے بڑے تجارتی اور اعلیٰ منصب کے پیشہ ور۔ دوسرے اکثریتی فرقہ کے لیڈران یا تو مسلمانوں کے خوف کے جذبات کی گہراہوں کو ناپنے میں ناکام رہے یا اقلیتی مسائل کی پیچیدگیوں کے سمجھنے میں وہ ہندوستان کے مسائل کو برطانیہ کے مسائل کے مثل تصور کرنے کی جانب راغب تھے۔ جہاں کلچر کے اعتبار سے ایک متحدہ سوسائٹی ہے اور سیاسی اعتبار سے ایک وحدانی سوسائٹی۔ مسلمانوں سے پسند نہیں کرتی تھی کہ مسلم فرقہ کو اقلیت کی حیثیت دے بلکہ یہ اکثریت سے برابری پر اپنے دعوے کی بنیاد رکھتی تھی جس نے ہندوؤں کے قدامت پرست طبقہ کو ڈرایا۔

لیکن سب سے اہم معاملہ جس سے ملک کی تقسیم ہو گئی حکومت کاروبہ تھل گورنمنٹ نے مخالفین کانگریس مسلم لیڈران پر اپنی عنایت بے غایت اور سرپرستی میں اضافہ کر کے اور پروپیگنڈہ کے ذریعہ مسلمانوں کے خوف میں اضافہ کر کے اور ہندو مسلمانوں کے اختلافات زور دے کر علیحدگی پسندی کے رجحانات کی ہر طرح سے ہمت افزائی کی۔ اس پروپیگنڈہ میں سرکاری غیر سرکاری تحریکات اور اینگلو انڈین پریس نے اہم کردار ادا کیا۔

”وہ یعنی مسلمان اس کا پابند ہو گا کہ اس صلنامہ کے جملہ شرائط پر عمل درآمد کرے جو اس نے غیر مسلموں سے کیے ہیں جس کا ایک تقاضہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی معاملہ میں عالم گیر اسلامی برادری کی تائید یا امداد نہ کر سکے اور مدد نہ کرنے پر مجبور ہو۔“ 20

حسین احمد نے مسلم لیگ کی سیاسیات کو اپنے حوالے کی بنا پر جانچی اور ان کو نہ صرف مجموعی طور پر کل ہندوستان کے لیے بلکہ مسلمانان ہند کے واسطے اور دنیا کے واسطے مفرت رساں پایا۔

انہوں نے مسلم لیگ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بتلایا کہ اس کا ابتدا 1906ء میں برطانوی افسران کی ترغیب پر آرچ بول (ARCH BOLD) پر نسیل ایم۔ اے او کالچ علی گڑھ کو دربار میں ڈال کر ہوئی۔ لیگ کے کردار و متنازعہ لوگ تھے جنہوں نے 1906ء کے شملہ ڈیپویشن کی تنظیم کی تھی جو مولانا محمد علی کے الفاظ میں ”ایک خود سیر دگی“ کا کارنامہ تھا۔ یہ گروہ اپنے طبقہ کے مسلمان پریشتم تھا یعنی اہل ثروت، مالکان آراضی حکومت سے مراعات، مثل ملازمتیں اور خطبات وغیرہ طلب کرنے والے۔ ان میں شاید کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے بلک کالیڈ یا مفاد عامہ کے لیے کام کرنے

والا کہا جاسکے۔ پہلے پانچ سالوں میں مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنسیں زیادہ تر اہلادخلہ دہلیسیا
ایمپلیشن کی مذمت اور گورنمنٹ کی حمایت و امداد کے مواقع فراہم کرتی تھیں۔

اس کے بعد ایک تبدیلی آئی کیوں کہ مسلمانوں کے حکومت کے رویہ میں تبدیلی آئی
تھی۔ جنگ بلتھان اور پہلی جنگ عظیم نے مسلمانان ہند میں دینا چنانہ پر غم و غصہ کی لہر
دوڑادی اور لیگ کو مجبور ہو کر کانگریس کی کشمکش کا شکار ہونا پڑا۔ ۱۹۲۰ء میں ۹۰ ورہیں علمائیک برہمنی
تعداویں اس کے اندر شریک ہو گئے لیکن جب ۱۹۲۵ میں کانگریس کے سالانہ جلسہ میں
ترک موالات کی تجویز منظور ہوئی تو لیگ خوفزدہ ہو گئی۔

۱۹۲۱ میں لیگ نے قومیت پسندانہ سیاسیات سے ہٹ کر کانگریس کی مخالفت اور
فرقہ دارانہ مفادات کے نشوونما کا علم بلند کیا۔

حسین احمد کاخیال یہ تھا کہ اس کے بعد آئندہ کل عرصہ تک لیگ کا رویہ روز افزوں تنہا
اور بربادوسی کا رہا۔ لیگ نے فرقہ دارانہ نفرت کی آگ کو مشتعل کیا تشدد پر لوگوں کو اکسایا
انتقام کے فلسفہ کی تبلیغ کی۔ اور چنگیز خاں اور ہلاکو کے مثال کی نقل کیا سیاسی حقوق کے حصول
کے لیے راست اقدام کا اعلان کیا۔ حکومت کانگریس کی سخت مذمت کی اور جنگ کی دھمکی دی۔

انہوں نے لیگ کے دو قومی نظریہ کو رد کر دیا۔ اور یہ پیشگوئی کی کہ اس سے عظیم
مفرت کا غالب اندیشہ ہے کہ ملک کے داخلی اور خارجی دونوں امور میں سخت مفرت کا سامنا
کرنا پڑے گا اگر ہندستان کی تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ ہندستان کو دو الگ الگ ریاستوں
میں بانٹ دینے سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ ان کا اتحاد غائب ہو جائے گا ان صوبوں میں جہاں
ان کی اقلیت ہے ان کی سیاسی اور اقتصادی حیثیت تہ و بالا ہو جائے گی اور ان صوبوں میں
جہاں ان کی اکثریت ہے ان کی مرکزی حکومت داخلی اور خارجی مشکلات میں مبتلا ہوگی جو
مشکلات لاپرواہیوں کے گورنمنٹ اپنی اس حالت سے غیر مطمئن ہو کر کسی دوسری طاقت
سے مدد مانگنے پر مجبور ہوگی۔ جس کا انجام یہ ہوگا کہ اقتصادیات کا شیب و فراز بجائے ان
کے ہاتھ میں رہنے کے بیرون ملک کی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے
گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ وسائل آمدنی کے فقدان اور اخراجات کی زیادتی کے باعث
اپنی وفاقی ذمہ داریوں کو مناسب طور پر ادا نہ کر سکے گی اور مجبور ہو کر اپنے دفاعی اشتغالات
سے بامعنا ہٹے گا اور اس طرح ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ۱۹۲۱ء

کے ساتھ تھے یعنی دولت مند مسلمان، زمینداران اور تعلقداران و رجحان کے خاندان بڑے بڑے تجار اور اعلیٰ منصب کے پیشہ ور۔ دوسرے اکثریتی فرقہ کے لیڈران یا تو مسلمانوں کے خوف کے جذبات کی گہراہوں کو ناپانے میں ناکام رہے یا اقلیتی مسائل کی پیچیدگیوں کے سمجھنے میں وہ ہندوستان کے مسائل کو برطانیہ کے مسائل کے مثل تصور کرنے کی جانب راغب تھے۔ جہاں کلچر کے اعتبار سے ایک متحدہ سوسائٹی ہے اور سیاسی اعتبار سے ایک وحدانی سوسائٹی قسمتی سے مسلم لیگ اسے پسند نہیں کرتی تھی کہ مسلم فرقہ کو اقلیت کی حیثیت دے بلکہ یہ اکثریت سے براہری پر اپنے دعوے کی بنیاد رکھتی تھی جس نے ہندوؤں کے قدامت پرست طبقہ کو ڈرایا۔ لیکن سب سے اہم معاملہ جس سے ملک کی تقسیم ہو گئی حکومت کا رویہ تھا۔ گورنمنٹ نے مخالفین کانگریس مسلم لیڈران پر اپنی عنایت بے غایت اور سرپرستی میں اضافہ کر کے اور پروپیگنڈہ کے ذریعہ مسلمانوں کے خوف میں اضافہ کر کے اور ہندو مسلمانوں کے اختلافات زور دے کر علیحدگی پسندی کے رجحانات کی ہر طرح سے ہمت افزائی کی۔ اس پروپیگنڈہ میں سرکاری غیر سرکاری تحریکات اور اینگلو انڈین پریس نے اہم کردار ادا کیا۔

”وہ یعنی مسلمان اس کا پابند ہو گا کہ اس صلنامہ کے حملہ شراطلہ پر عمل درآمد کرے جو اس نے غیر مسلموں سے کیے ہیں جس کا ایک تقاضہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی معاملہ میں عالم گیر اسلامی برادری کی تائید یا مداخلت نہ کر سکے اور مدد نہ کرنے پر مجبور ہو“ 20/

حسین احمد نے مسلم لیگ کی سیاسیات کو اپنے اصول کی بنا پر جانچا اور ان کو نہ صرف مجموعی طور پر کل ہندوستان کے لیے بلکہ مسلمانان ہند کے واسطے اور دنیا کے واسطے مفرت رساں پایا۔

انہوں نے مسلم لیگ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بتلایا کہ اس کا ابتدا 1906ء میں برطانوی افسر ان کی ترفیغ پر آرچ بولڈ (ARCH BOLD) پرنسپل ایم۔ اے او کالجز علی گڑھ کو دربارن میں ڈال کر ہوئی۔ لیگ کے سربراہ ونا و جی لوگ تھے جنہوں نے 1906ء کے ٹنڈ ڈیپوٹیشن کی تنظیم کی تھی جو مولانا محمد علی کے الفاظ میں ”ایک خود سرپرست کا کارنامہ تھا۔ یہ گروہ اپنے طبقہ کے مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ یعنی اہل ثروت، مارکان آراضی حکومت سے مراعات۔ مثل ملازمتیں اور خطبات وغیرہ طلب کرنے والے۔ ان میں شاید کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے بلکہ کالٹیڈ یا افاد عامہ کے لیے کام کرنے

اور اخبارات کی ادارت میں معاونت کرتے تھے۔ سولہ سال کی عمر میں انھوں نے خود اپنا اخبار "لسان الصدق" نکالا اور ایسے اعلیٰ و نافع فاضل و ادیب جیسے کہ شبلی و حالی ان کے علم کی بخشش پر انگشت بدندان تھے۔

ابھی ان کی عمر مشکل سے بارہ کی ہوگی کہ وہ قدیم روایاتی معتقدات پر شک و شبہ کے شکار ہونے لگے۔ ایک تازک صورت ان کے والد بزرگوار کے ان سخت خیالات سے پیدا ہوئی جو وہ وہابیوں کے بارے میں رکھتے تھے۔ سرسید احمد خاں کی تحریرات پڑھنے کے بعد اس کی رفتار میں تیزی آئی تو وہ اپنے والد کا اثر ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن ان کے دل پر اس سے چونک گئی کہ ان کے والد وہابیوں کی آزاد خیالی کے غضبناک طور پر مخالف تھے اور ان لوگوں سے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے نامعقولیت کے ساتھ عدم رواداری برتتے تھے۔ محبت اور انفرادیت کا دوطرفہ رجحان ان کے اندر سمجھ یعنی وہابیوں کی محبت اور سرسید کی عقل پسندی۔ ان دونوں نے مل کر ان کے پیروں سے تقلید پسندی کی پیڑی کو کاٹ دیا۔ انہوں نے تقلید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تجدید کو اختیار کر لیا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ انہوں نے قدامت سے مانے ہوئے احکام اور مسائل کا جائزہ لیا اور ان کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد ان کا دل غم و شک و شبہ سے بھر گیا اور انھوں نے مذہب ہی سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ عقائد سے بیزاری اور خدا کا انکار ہوا۔ کچھ زمانہ تک شک و شبہ اور عدم وفاداری کی تائیک وادی کی صحرا نوادی کرتے رہے۔ اپنے کندھوں پر نہ بننے والے دماغی فکر اور روحانی غم کو لادے اپنے خاندانی روایات کے باغی کی حیثیت سے۔

لیکن آخر کار ایک دن آیا جب وہ اس روحانی کشمکش اور باطنی بے یقینی سے کامیاب ہو کر نکلے۔ ان کے عقائد از سر نو واپس آئے اور اس نجنگی کے ساتھ آئے کہ پھر کسی امتحان یا آزمائش نے ان میں جنبش پیدا نہ کی۔ لیکن اس تجربہ نے ان کو ایک مختلف انسان بنا دیا۔ اب وہ اس منزل پہنچنے والے تھے جہاں کوئی چیز سوائے غم و ہمتاں غم و ہمتاں قلب ترک علق اور زندگی کو بحیثیت چڑھا دینے کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ 25/

ان کے خیالات میں اس تبدیلی کے پھر پیدا ہونے کے دو اثرات تھے۔ اول یہ کہ اسلام پر ان

وہ ایک جاذب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے وضع قطع میں آمرانہ تہائی پسند حکمران اور بلند اعزاز تھے۔ لیکن ان میں ذاتی منصوبے بالکل نہ تھے اور وہ عوامی تعریف و تحسین سے قطعی بے نیاز تھے۔ وہ منصب اور دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے اور بڑے بڑے جلسوں سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن وہ کسی سے نفرت یا بغض نہیں رکھتے تھے۔ معاف کرنا ان کی فطرت تھی۔ ان کو نہ تو تعریف و توصیف اپنی جگہ سے ہلا سکتی تھی اور نہ گالیاں اور ابانتیں۔ سیاسیات میں وہ فرقہ بندی اور گروہ بندی سے بلند تھے دوسرے کے نقطہ نظر کی رعایت صلح مصالحت، میل جول کے وہ خواہشمند تھے۔ لیکن ان میں ایک آہنی استقلال اور عزم تھا جسے کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بڑے وسیع پیمانہ پر ان کا احترام تھا۔ اور ان پر اعتماد کیا جاتا تھا تمام جماعتوں اور گروہوں کا ان کو اعتماد حاصل تھا خواہ وہ کسی فرقہ کے ہوں یا ان کا کوئی مقصد حیات ہو۔ لیکن ان کے آخری ایام میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصہ نے ان کی سیاست سے اختلاف کیا۔ وہ ان پییدہ عالی دماغ ہندوستانیوں میں تھے جو امتیاز اور شہرت کے طلب گار نہ تھے لیکن لوگ ان کو تلاش کرتے تھے اور قیادت ان کے سر پر زبردستی ٹھوپ دی جاتی تھی۔ آزاد وہ شخص تھے جنہوں نے ہلا امدا وغیرہ خود اپنے کو بنایا اور نہ چاہنے کو تعلیم دی ان کی پرورش اور پرداخت روایاتی طرز کے قدامت پرست علماء کے خاندان کی فضا میں ہوئی لیکن وہ ایسے تھے کہ انہوں نے جدید ذہن و مزاج کے تہمتی پسند ہندستانی بیٹوں کے دوش بدوش کام کیا اور ایک آزاد اور ترقی پذیر ہندستان کے جنم لینے میں بہت بڑا حصہ لیا۔

ابوالکلام غلام محی الدین احمد جن کا ادبی نام آزاد تھا۔ 1888ء میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ہندوستانی والد علماء کے ایک ممتاز خاندان کے وارث تھے اور ان کی عربی نژاد والدہ بھی ایک معزز علماء کے خاندان سے تھیں۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اور تقویٰ اور علم ان کو اپنے والدین سے وراثت میں ملا۔ ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ ایک قبل از وقت نشو و نما پائے ہوئے بچے کی طرح تھے اور وہ ایک آزاد اور تنقیدی دماغ کے مالک تھے انہوں نے روایاتی تعلیم کا کورس اور س نظامیہ (چندہ سال کی عمر میں مکمل کر لیا یعنی جس مدت میں لوگ اسے ختم کرتے ہیں اس کا صرف ایک تہائی وقت صرف ہوا۔

بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہندستان کے رسائل میں مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے

اور اخبارات کی ادارت میں معاونت کرتے تھے۔ سولہ سال کی عمر میں انھوں نے خود اپنا اخبار "کسان احمدی" نکالا اور ایسے اعلیٰ و ارفع فاضل و ادیب جیسے کہ شبلی و حالی ان کے علم کی پختگی پر انگشت بدندان تھے۔

ابھی ان کی عمر مشکل سے بلکہ ہوگی کہ وہ قدیم برطانوی معتقدات پر شک و شبہ کے شکار ہونے لگے۔ ایک تذکرہ صورت ان کے والد بزرگوار کے ان سخت خیالات سے پیدا ہوئی جو وہ وہابیوں کے بارے میں رکھتے تھے سر سید احمد خلی کی تحریرات پڑھنے کے بعد اس کی رفتار میں تیزی آئی تو وہ اپنے والد کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے لیکن ان کے دل پر اس سے چڑھ گئی کہ ان کے والد وہابیوں کی آزاد خیالی کے غضبناک طور پر مخالف تھے اور ان لوگوں سے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے نہ معقولیت کے ساتھ عدم رواداری برتتے تھے محبت اور انفرادیت کا وہ طرز فہم رجحان ان کے اندر بھر یعنی وہابیوں کی محبت اور سرسید کی عقل پسندی۔ ان دونوں نے مل کر ان کے سپردوں سے تقلید پسندی کی بیڑی کو کاٹ دیا۔ انہوں نے تقلید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تجدید کو اختیار کر لیا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ انہوں نے قدامت سے ملے ہوئے احکام اور مسائل کا جائزہ لیا اور ان کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد ان کا دل غم و شک و شبہ سے بھر گیا اور انہوں نے مذہب ہی سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ عقائد سے بیزاری اور خدا کا انکار ہوا۔ کچھ زمانہ تک شک و شبہ اور عدم وفاداری کی تاریک وادی کی صحراؤں میں گمراہی کرتے رہے۔ اپنے کندھوں پر نہ بننے والے دماغی فکر اور روحانی غم کو لادے اپنے خاندانی روایت کے باغی کی حیثیت سے۔

لیکن آخر کار ایک دن یا جب وہ اس روحانی کشمکش اور باطنی بے یقینی سے کامیاب ہو کر نکلے ان کے عقائد اس سر نو واپس آئے اور اس پختگی کے ساتھ آئے کہ پھر کسی امتحان یا آزمائش نے ان میں جنبش پیدا نہ کی۔ لیکن اس تجربہ نے ان کو ایک مختلف انسان بنا دیا۔ وہ اس منزل پر پہنچ گئے تھے جہاں کوئی چیز سوائے غم و ہمتاں کے مناسب قلب، ترک علاقہ اور زندگی کو سمیٹ کر چڑھا دینے کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ 25/

ان کے خیالات میں اس تبدیلی کے پھر پیدا ہونے کے دو اثرات تھے۔ اول یہ کہ اسلام پر ان

وہ ایک جاذب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے وضع قطع میں آمرانہ تنہائی پسند حکمران اور بلند اعزاز تھے۔ لیکن ان میں ذاتی منصوبے بالکل نہ تھے اور وہ عوامی تعریف و تحسین سے قطعی بے نیاز تھے۔ وہ منصب اور دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے اور بڑے بڑے جلسوں سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن وہ کسی سے نفرت یا بغض نہیں رکھتے تھے۔ معاف کرنا ان کی فطرت تھی۔ ان کو نہ تو تعریف و توصیف اپنی جگہ سے ہلا سکتی تھی اور نہ گالیاں اور باتیں۔ سیاسیات میں وہ فرقہ بندی اور گروہ بندی سے بلند تھے دوسرے کے نقطہ نظر کی رعایت صلح مصالحت، میل جول کے وہ خواہشمند تھے۔ لیکن ان میں ایک آہنی استقلال اور عزم تھا جسے کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بڑے وسیع پیمانہ پر ان کا احترام تھا۔ اور ان پر اعتماد کیا جاتا تھا تمام جماعتوں اور گروہوں کا ان کو اعتماد حاصل تھا خواہ وہ کسی فرقہ کے ہوں یا ان کا کوئی مقصد حیات ہو۔ لیکن ان کے آخری ایام میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصہ نے ان کی سیاست سے اختلاف کیا۔ وہ ان پیچیدہ عالی دماغ ہندوستانیوں میں تھے جو امتیاز اور شہرت کے طلب گار نہ تھے لیکن لوگ ان کو تلاش کرتے تھے اور قیادت ان کے سر پر زبردستی قہوپ دی جاتی تھی۔ آزاد وہ شخص تھے جنہوں نے ہلکا امداد غیر ملکی خود اپنے کو بنایا اور خود اپنے کو تعلیم دی ان کی پرورش اور پرداخت روایاتی طرز کے قدامت پرست علماء کے خاندان کی فضا میں ہوئی لیکن وہ ایسے نئے کہ انہوں نے جدید ذہن و مزاج کے ترقی پسند ہندوستانی بیٹوں کے دوش بدوش کام کیا اور ایک آزاد اور ترقی پذیر ہندستان کے جنم لینے میں بہت بڑا حصہ لیا۔

ابوالکلام غلام محی الدین احمد جن کا ادبی نام آزاد تھا۔ 1888ء میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ہندوستانی والد علماء کے ایک ممتاز خاندان کے وارث تھے اور ان کی عربی نژاد والدہ بھی ایک معزز علماء کے خاندان سے تھیں۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اور تقویٰ اور علم ان کو اپنے والدین سے ورثہ میں ملا۔ ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ ایک قبل از وقت نشوونما پائے ہوئے بچے کی طرح تھے اور وہ ایک آزاد اور تنقیدی دماغ کے مالک تھے انہوں نے روایاتی تعلیم کا درس (درس نظامیہ) پندرہ سال کی عمر میں مکمل کر لیا یعنی جس مدت میں لوگ اسے ختم کرتے ہیں اس کا صرف ایک تہائی وقت صرف ہوا۔

بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہندستان کے رسائل میں مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے

کے واقعہ کو جنم دیا اور ایران کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ تھاٹلاشہ جو منگلستان فرانس اور روس پر مشتمل تھا وہ اس کا سمتبلی خواہشمند تھا کیونکہ یورپ کا درمیانہ گوجس نے اپنی قسمت وسطی یورپ میں طاقتوں کے اتحاد تلاشے منسلک کر دی۔ موٹ کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

برطانیہ کے عالمگیر مفادات نے اس کو ان پالیسیوں کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو شمالی افریقہ اور مشرق کے وسطی حصہ کی مسلمان ریاستوں کے مفاد کی منافی تھیں۔ اس رجحان نے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ رویہ بھی اثر ڈالا۔ 1911 میں تقسیم بنگال پر نظر ثانی ایک مثال ہے۔

ہندوستانی میں جو عام بے اطمینانی پھیل ہوئی تھی اور جسے مندر لے اصلاحات نہ نہیں کر سکے تھے اس نے مسلمانوں کے غم غصہ سے مل کر ایک دھماکے کی صورت پیدا کر دی۔ اس موقع پر آزاد نے ہفتہ وار ”الہلال“ کا اجرا کیا۔ یہ ایک کوہ آتش فشاں کے پھٹنے کے مشابہ تھا جو فضا آسمانی میں آگ جی آگ بجھکتا ہے۔ اور زمین کے کل جغرافیائی رقبہ کو گھیلے ہوئے لاوا سے بھر دیتا ہے۔ یوں مسلمانوں کو جو اپنی قسمت کا رونا رو رہے تھے جو دس نکال کر صاحب ارادہ مردوں میں تبدیل کر دیا جن میں عمل کا عزم تھا۔ اس نے ان لوگوں کی ذرہ بیتی بھی غم غم کاری نکالی جو ملاعات حاصل کرنے کے لئے حکمرانوں پر بھروسہ کرتے تھے۔

الہلال گورنمنٹ کی نظر میں خط ناکہ خیالات کا مبلغ تھا خاص کر جب تک جنگ کا تعلق تھا اسکی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ اور 1914 میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ اس کے بجائے ایک جدید ہفتہ وار اخبار ”البلارغ“ نام سے نکالا گیا۔ اس کی زندگی بھی بہت مختصر رہی۔

1916 میں گورنمنٹ نے آزاد کو بنگال سے جلا وطن کر کے راجی میں نظر بند کر دیا جہاں سے وہ بعد اختتام جنگ 1920/1 رہا کئے گئے۔

مہاندھی جی جنہوں نے جنوبی افریقہ میں ترک موالات کا بحیثیت ایک سیاسی حربہ کے کاسیا تجربہ کیا تھا۔ انھوں نے مسلم لیڈران کی ایک کانفرنس میں ان مطالبہ کے خلاف جن کی حکومت برطانیہ مرتکب ہوئی تھی اسے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی۔ آزاد نے اسکی تائید کی اور ترک موالات کا پروگرام منظور ہو گیا۔ بعد ازاں انڈین نیشنل کانگریس نے اس پر تصدیق ثبت کر دی۔

آزاد کی زندگی آزادی کی جدوجہد کا ایک جزو بن گئی اس سے جب وہ نکلے تو ان کی حیثیت ایک معمار کی تھی اور یہ ضروری تھا کہ اس تحریک کی نشوونما اور اس کی کامیابی میں ان کا کتنا حصہ تھا اس کا جائزہ لیا جائے۔

کی زندگی گزارے 26/4

وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچے کہ دنیا کے 400 ملین مسلمانوں کی آزادی ہندوستان کی آزادی سے ایک
بڑا حصہ نہیں بندھی ہوئی ہے 27/

اور پھر ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 1921ء میں اگر خلافت کا فتنہ
کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا

جو قربانیاں دیوبند اسکول کے لیڈران اور جمعیت نے حصول آزادی کے مقصد کے لئے کیں وہ تحریک
آزادی ہند کی کتاب کا ایک درخشاں باب ہے اس مقصد کے لئے ان کے دل میں کتنی لگن تھی اس کا
مظاہر مل کر روزانہ زندگی میں ہوتا تھا کوئی قربانی ایسی نہ تھی جسے انہوں نے پیش منک ہو یا پیش کرنے
کے لئے تیار نہ رہے ہوں خواہ مالی ہو یا اور کسی دیگر قسم کی ان لوگوں نے فیصلہ کر کے اپنی پوری زندگی نوعری
سے موت تک ایک بہت ہی معمولی آمدنی قوت لایموت پر بسر کرتے تھے۔ کم کما کر اسی کو راحت و آرام
قرار دیتے تھے۔ اور اکثر تو اس پر مجبور رہتے تھے کہ نیم فاقہ کشی پر بسر کریں ان لوگوں نے ساہس سال جلا
وطنی کی زندگی بسر کی۔ کبھی تو خود اختیار ہی ہو کہ کسی دیگر طور پر یا برطانیہ کے حیل خانوں میں گزار دیں ان کو
کامیاب دئی جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ رہا رہتا تو کیا بعد ازاں زندگی کی معمولی آسائشوں کو فراہم نہیں کی جاتی
تھیں اور قید خانہ کے صوبہ سے خراب کھانے پر ان کو کھانا ملتا تھا

عمود الحسن حسین احمد مدنی، حمید اللہ سندھی، ابو الکلام آزاد اور کثیر تعداد میں جملہ نے ایک
حرف شکایت زبان پر لاتے ان سختیوں اور زیادتیوں کو برداشت کیا جان پر لاد کی گئیں اور ان کلاموں
فنیہ سمجھ کر خیر مقدم کیا گیا ملک، بنی نوع انسان اور خدا کی خدمت ہے۔

اس دور میں مسلم افکار کی رفتار کا جائزہ لینے سے متعدد قابل لحاظ نتیجے نکلتے ہیں کہ رزن
و افسرانے رہنے کے زمانے میں ہندوستان کی سیاست کی ایک تیز کر وٹ نمایاں ہے جس کا نتیجہ اولاً تو یہ
ہوا کہ بیرونی حکومت کا جو خوف بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ سوالات اور مخالفتوں نے لی۔ جس کے اور وقت

26. - *Agad. A.K. Qul-i-Faisal, Published by Chaman Book Depot
Under Bazar, Delhi, P. 103.*

27. - *Agad. A.K. Taza Magazim compiled by M. Mushki
Ahmed. Meerut. P. 121.*

کے واقعہ کو جنم دیا اور ایران کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ تھاٹسلاش خیمہ پاکستان، فرانس اور روس پر مشتمل تھا۔ وہ اس کا انتہائی خواہشمند تھا کیونکہ کامرونیہ کو جس نے اپنی قسمت و سلی اور یورپین طاقتوں کے اتحاد و ثلاثہ سے منسلک کر دی، موٹ کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

برطانیہ کے عالمگیر مغالوات نے اس کو ان پالیسیوں کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو شمالی افریقہ اور مشرق کے وسطی حصہ کی مسلمان ریاستوں کے مغلو کی منافق تھیں۔ اس رجحان نے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی اثر ڈالا۔ 1911ء میں تقسیم بنگال پر نظر ثانی ایک مثال ہے۔

ہندوستانی میں جو عام بے المیہ نائی پھیلی ہوئی تھی پورے مشورے اصلاحات دوزخ میں کر سکے تھے اس نے مسلمانوں کے غم و غصہ سے مل کر ایک دھماکے کی صورت پیدا کر دی۔ اس موقع پر آزاد نے ہفتہ وار ”الہلال“ کا ایڈیٹر کیا۔ ایک کوہ آتش فشاں کے ”کے مشابہہ“ تقاضو فضا آسانی میں آگ ہی آگ بجھکتا ہے۔ اور زمین کے کل جغرافیائی رقبہ کو گھلے ہوئے لاوا سے بھر دیتا ہے۔ یوں مسلمانوں کو جو اپنی قسمت کا دانا رو رہے تھے جو دے نکال کر صاحب ارادہ مردوں میں تبدیل کر دیا جن میں عمل کا عزم تھا۔ اس نے ان لوگوں کی ذہنی یعنی پریمی ضرب کاری لگائی جو مراعات حاصل کرنے کے لئے حکمرانوں پر بھروسہ کرتے تھے۔

الہلال کو رنٹ کی نفوس خطرناک خیالات کا مبلغ تھا۔ خاص کر حیدر آباد تک جنگ کا تعلق تھا اسکی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ اور 1914ء میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ اس کے بجائے ایک جدید ہفتہ وار اخبار ”الہلال“ نام سے نکالا گیا۔ اس کی زندگی بھی بہت مختصر رہی۔

1916ء میں گو رنٹ نے آزاد کو بنگال سے جلا وطن کر کے رانچی میں نظر بند کر دیا جہاں سے وہ بعد اختتام جنگ 1920ء رہا کئے گئے۔

مگنڈی جی جنہوں نے جنوبی افریقہ میں ترک موالات کا بحیثیت ایک سیاسی حربہ کے کامیاب تجربہ کیا تھا۔ انھوں نے مسلم لیڈران کی ایک کانفرنس میں ان مظالم کے خلاف جن کی حکومت برطانیہ منکب ہوئی تھی اسے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی۔ آزاد نے اسکی تائید کی اور ترک موالات کا پروگرام منظور ہو گیا۔ بعد ازاں نیشنل کانگریس نے اس پر تصدیق ثبت کر دی۔

آزاد کی زندگی آزادی کی جدوجہد کا ایک جزو بن گئی اس سے جب وہ نکلے تو ان کی حیثیت ایک معمار کی تھی اور یہ ضروری تھا کہ اس تحریک کی نشوونما اور اس کی کامیابی میں ان کا کتنا حصہ تھا اس کا جائزہ لیا جائے۔

کی زندگی گزار سکے 26/

وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچے کہ دنیا کے 400 ملین مسلمانوں کی آزادی ہندوستان کی آزادی سے ایک ہی دھاکہ میں ہندھی ہوتی ہے 27/

اور پھر ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 1921ء میں اگر خلافت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا۔

جو قربانیاں دیوبند اسکول کے لیڈران اور جمعیت نے حصول آزادی کے مقصد کے لئے کیں وہ تحریک آزادی ہند کی کتاب کا ایک درخشاں باب ہے اس مقصد کے لئے ان سکول میں کتنی لگن تھی اس کا مظاہرہ ان کی روزانہ زندگی میں ہوتا تھا کوئی قربانی ایسی نہ تھی جیسے انھوں نے پیش شک ہو یا پیش کرنے کے لئے تیار نہ رہے ہوں خواہ مالی ہو یا اور کسی دیگر قسم کی۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر کے اپنی پوری زندگی نوعمری سے موت تک ایک بہت ہی معمولی آمدنی قوت لایموت پر بسر کرتے تھے۔ کم کھا کر اسی کو راحت و آرام قرار دیتے تھے۔ اور اکثر تو اس پر مجبور ہوتے تھے کہ نیم فاقہ کشی پر بسر کریں۔ ان لوگوں نے سالہا سال جلا وطنی کی زندگی بسر کی۔ کبھی تو خود اختیار ہی اور کبھی دیگر طور پر یا برطانیہ کے جیل خانوں میں گذاری ان کو کھانسی دی جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ راز پر تو کیا جاتا تھا زندگی کی معمولی آسائیاں ان کو فراہم نہیں کی جاتی تھیں اور قید خانہ کے سب سے خراب کھانے پر ان کو رکھا جاتا تھا۔

محمود الحسن حسین احمد مدنی، عبید اللہ سندھی، ابو الکلام آزاد اور کشمر تعداد میں حملہ نے ایک حرف شکایت زبان پر لائے ان سختیوں اور زیادتیوں کو برداشت کیا جان پر لادی گئیں اور ان کا انھوں نے یہ سمجھ کر خیر مقدم کیا کہ یہ ملک، بنی نوع انسان اور خدا کی خدمت ہے۔

اس دور میں مسلم افکار کی رفتار کا جائزہ لینے سے متعدد قابل لحاظ نتیجے نکلتے ہیں کہ رزن نے واپس آئے ہند کے زمانے میں ہندوستان کے سیاست کی ایک تیز کر وٹ نمایاں ہے جس کا نتیجہ اولاً تو یہ ہوا کہ بیرونی حکومت کا جو خوف بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ سوالات اور مخالفتوں نے لے لی جسکے یہ اور فوائد

26 - Azad. A.K. Qul-i-Faisal, Published by Chaman Book Depot Under Bagar, Delhi. P. 103.

27 - Azad. A.K. Taza Magazim compiled by M. Mushkiy Ahmed. Meerut. P. 121.

اس روشنی میں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں کے ہر شعبہ کے لیے ہدایت و رہنمائی فراہم کرتی ہے اس کی تعلیمات کو دو حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ مذہب اور قانون جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ صرف اعتقاد، ایمان، اور اچھے اعمال (عمل صالح) پر زور دیتی ہے۔ ایمان کا تقاضہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات مطلق اور اس کے صفات یاقین کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی مافوق الفطرت یا دنیوی شخصیت کو شریک و سہم کرنا اور کسی چیز یا شخص کو ان صفات میں شریک ماننا منع ہے۔

قرآن یقین دلاتا ہے کہ یہ مذہب نیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کے زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو بھیج کر بذریعہ الہام اس کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے یہ مذہب ازلی اور ابدی ہے اور ناقابل تغیر ہے جیسا کہ قرآن کی بہت سی سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اعلان ہر قوم کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ 29۔ یہ مذہب اقوام عالم کے لئے یکساں ہے۔ کیونکہ سچائی ایک ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ محمد پر اس کو پھر بذریعہ الہام نازل کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ لگے لگے لوگوں نے اسے خراب کر دیا تھا وہ اللہ کی توحید کے راستے سے بھٹک گئے تھے جو ایک ایسی سچائی ہے جسے خیال کلام اور عمل پر حاوی ہونا چاہیئے نہ کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے۔

عقیدہ کے علاوہ قرآن نے قانون بھی مرتب کیا ہے (شرعیعت) جو ایمان پر عمل کی ظاہری شکل ہے اور جو انسانوں کے کردار کو اصول کا تابع بناتا ہے اور عمل کے معیار مقرر کرتا ہے لیکن یہ قانون زمان و مکان سے نسبت رکھتا ہے۔ اس لئے دم و رواج اور عبادت میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور قرآن کا منشا ہے کہ ان معاملات میں کسی قسم کی نزاع نہ پیدا کی جائے۔ قانون صاف صاف بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرقہ اور ہر قوم کے لئے مختلف قانون اور مختلف معیار قائم کیے ہیں۔

آزاد کہتے ہیں "اللہ پر اعتقاد (دین الہی) کی بنیاد تمام بنی نوع انسان کی مساوات اور برادری ہے نہ کہ تفریق اور نفرت جتنے بھی پیغمبر من جانب اللہ مامور ہوئے انھوں نے یہی تعلیم دی تھی یعنی تمام بنی نوع انسان ایک قوم اور ان سب کا رزاق اللہ ہے"۔

ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دماغ میں اس صداقت کو قائم کرنا چاہتا ہے کہ عقائد اور اعمال بنی نوع انسان

منہد، مہا کیا۔ ان کے قول کے مطابق اول الذکر کا رویہ اسلام نے انکار کے مترادف ہے اور مؤلف الذکر کا ان سے افسوسناک ناہمی کا۔ اول الذکر کے لیے ان کے قلم کو مسما کرنے کے واسطے کسی طویل بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کے لفظی خشکا چہرے بے نقاب کیا گیا کوئی خود دار آدمی اس کی تائید نہ کر سکے گا۔ دوسرے کے لیے اپنے وسیع علم اور اظہار و بیان کے حیرت خیز وسائل کو استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ مسائل کی جو شرح وہ لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔

آزاد کا بھی اقبال کی مانند یہ پختہ عقیدہ تھا کہ قرآن کا آخری الہامی پیام انسانوں کے لئے اور رسول کی زندگی انسانی کردار کے سب سے عظیم اسوۂ حسنہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی یقین تھا کہ بہت سے شاعرین و مفسرین قرآن شل و فدا وغیرہ بدقسمتی سے اپنے ذاتی اور منجمد افکار سے متاثر ہو کر غلط راہ پر چلے گئے تھے۔ حال میں جو شرحیں کی گئی ہیں ان پر ان کی تنقید حسب ذیل تھی۔

ہندوستان اور مصر کے بعض معنفین نے جو آزادی افکار کے مدعی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علوم موجودہ کے اصول موضوعہ اور عہد حاضر کے ترقی پسند خیالات کا جو اد قرآن سے ثابت کیا جاسکتا ہے اور ماؤرن سائنسی نظریات کو قرآن سے منضبط بھی کیا جاسکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ پیغمبر صاحب کے زمانہ کے لوگوں کے کان میں چپکے سے بطور راز ان سب ایجادات اور تحقیقاتی مسائل کو بتلادیا جائے جو کوپرنیکس (Copernicus) اور نیوٹن اور ڈارون اور ویس (Wallace) نے بعد کے سالوں میں دریافت کیے اور بلا کسی الہامی کتاب کی مدد کے عیاں کر دیے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیوں تک یہ اصول کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے تا آنکہ یہ مفسرین نمودار ہوئے اور اس کو بیان کیا جو مفکرین کو سیکڑوں سال پہلے سے معلوم تھے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی شرح صرف تفسیر بالرائے ہے۔

جن اصولوں کو انھوں نے اپنا یا وہ یہ تھے۔ (۱) قرآن کے الفاظ کے وہی معنی لئے جائیں جو ہر وقت نزول قرآن لئے جاتے تھے اور جو معانی ان الفاظ کے بعد کے زمانوں میں لئے گئے یا جو تعبیر ان الفاظ کی کی گئی ان کو ماننے سے گریز کیا جائے۔ (۲) یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن کی تعلیم کے اول مخاطب مکہ اور مدینہ کے عرب تھے جو ایک سیدھے سادے غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے جن کی کوئی فلسفیانہ یا سائنسی تربیت نہیں ہوئی تھی اور جن کے دماغ کا افق بس یہاں تک محدود تھا کہ جو کچھ ان کو اپنی روایات کے متعلق معلوم تھا یا جو کچھ انھوں نے اپنے ہمسایوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں سے سنا تھا۔

اس روشی میں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں کے ہر شعبہ کے لیے ہدایت و رہنمائی فراہم کرتا ہے اس کی تعلیمات کو دوحضوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ مذہب اور قانون جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ صرف اعتقاد (ایمان، اور اچھے اعمال (عمل صالح) پر زور دیتی ہے۔ ایمان کا تقاضہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات مطلق اور اس کے صفات پر یقین کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی مافوق الفطرت یا دنیوی شخصیت کو شریک و ہمہیم کرنا اور کسی چیز یا شخص کو ان صفات میں شریک ماننا منع ہے۔

قرآن یقین دلاتا ہے کہ یہ مذہب نیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کے زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو بھیج کر بذریعہ الہام اس کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے یہ مذہب ازل اور ابدی ہے اور ناقابل تغیر ہے جیسا کہ قرآن کی بہت سی سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اعلان ہر قوم کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ 29۔ یہ مذہب اقوام عالم کے لئے یکساں ہے۔ کیونکہ سچائی ایک ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ محمد پر اس کو پھر بذریعہ الہام نازل کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگلے اگلے لوگوں نے اسے خراب کر دیا تھا وہ اللہ کی توحید کے راستے سے ہٹ چکے گئے تھے جو ایک ایسی سچائی ہے جسے خیال کلام و عمل پر حاوی ہونا چاہیئے نہ کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے۔

عقیدہ کے علاوہ قرآن نے قانون بھی مرتب کیا ہے (شرعیات) جو ایمان پر عمل کی ظاہری شکل ہے اور جو انسانوں کے کردار کو اصول کا تابع بناتا ہے اور عمل کے معیار مقرر کرتا ہے لیکن یہ قانون زمان و مکان سے نسبت رکھتا ہے۔ اس لئے رسم و رواج اور عبادت میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور تکرر کا منشا ہے کہ ان معاملات میں کسی قسم کی نزاع نہ پید کی جاسکے۔ قانون صاف صاف بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرقہ اور ہر قوم کے لئے مختلف قانون اور مختلف معیار قائم کیے ہیں۔

آزاد کہتے ہیں ”اللہ پر اعتقاد (دین الہی) کی بنیاد تمام بنی نوع انسان کی مساوات اور برابری ہے نہ کہ تفریق اور نفرت جتنے بھی پیغمبر من جانب اللہ مامور ہوئے انھوں نے یہی تعلیم دی تھی یعنی تمام بنی نوع انسان ایک قوم اور ان سب کا رزاق اللہ ہے“

ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دماغ میں اس صداقت کو قائم کرنا چاہتا ہے کہ خداوند اور اعلیٰ بنی نوع انسان

سنہ ۱۸۵۰ء میں کیا۔ ان کے قول کے مطابق اول الذکر کا رویہ اسلام نے انکار کیا۔ تاہم یہ اور ذوالذکر کا آئین سے افسوسناک ناہنجی کا۔ اول الذکر کے لیے ان کے قدامت کو مسامحہ کرنے کے واسطے کسی طویل بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کے لفظی بحث کا چہرہ بے نقاب کیا گیا کوئی خود دار آدمی اس کی تائید نہ کر سکے گا۔ دوسرے کے لیے اپنے وسیع علم اور اظہار و بیان کے حیرت خیز وسائل کو استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ مسائل کی جو شرح وہ لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔

آزاد کا بھی اقبال کی مانند یہ پختہ عقیدہ تھا کہ قرآن کا آخری الہامی پیام انسانوں کے لئے اور رسول کی زندگی انسانی کردار کے سب سے عظیم اسوہ حسنہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی یقین تھا کہ بہت سے شارحین و مفسرین قرآن مثل رضا وغیرہ بدقسمتی سے اپنے ذاتی اور منجمد افکار سے متاثر ہو کر غلط راہ پر چلے گئے تھے۔ حال میں جو شرحیں لکھی ہیں ان پر ان کی تنقید حسب ذیل تھی۔

ہندوستان اور مصر کے بعض مصنفین نے جو آزادی افکار کے مدعی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علوم موجودہ کے اصول موضوعہ اور عہد حاضر کے ترقی پسندانہ خیالات کا جو اد قرآن سے ثابت کیا جاسکتا ہے اور ماڈرن سائنسی نظریات کو قرآن سے منطبق بھی کیا جاسکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ یہ غیر صاحب کے زمانہ کے لوگوں کے کان میں چپکے سے بطور راز ان سب ایجادات اور تحقیقاتی مسائل کو بتلادیا جائے جو کوپرنیکس (Copernicus) اور بوہن اور ڈارون اور ویلس (Wallace) نے بعد کے سالوں میں دریافت کیے اور بلا کسی الہامی کتاب کی مدد کے دریافت کیے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیوں تک یہ اصول کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے تا آنکہ یہ مفسرین نمودار ہوئے اور اس کو بیان کیا جو مفکرین کو سیکڑوں سال پہلے سے معلوم تھے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی شرح صرف تفسیر بالرائے ہے۔

جن اصولوں کو انھوں نے اپنا یادہ یہ تھے۔ (۱) قرآن کے الفاظ کے وہی معنی لئے جائیں جو ہر وقت نزول قرآن لئے جاتے تھے اور جو معانی ان الفاظ کے بعد کے زمانوں میں لئے گئے یا جو تعبیر ان الفاظ کی کی گئی ان کو ماننے سے گریز کیا جائے۔ (۲) یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن کی تعلیم کے اول مخاطب مکہ اور مدینہ کے عرب تھے جو ایک سیدھے سادے غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے جن کی کوئی فلسفیانہ یا سائنسی تربیت نہیں ہوئی تھی اور جن کے دماغ کا افق بس یہاں تک محدود تھا کہ جو کچھ ان کو اپنی روایات کے متعلق معلوم تھا یا جو کچھ انھوں نے اپنے ہمسایوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابیوں سے سنا تھا۔

کی آزادی نظر سے ہے۔ آزاد تھاکہ مسلمان عالم کی آزادی بلا ہندوستان کے آزاد ہونے کا قابل حصول ہے اور ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ممکن ہے۔

اقبال اور مودودی اس بات کی تبلیغ کر رہے تھے کہ دونوں کا نہ سماجی اتحاد ممکن ہے نہ سیاسی۔ اور مفید بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے اتحاد میں مسلمانوں کے فناء اور ان کے مذہب، کچھ اور طرز زندگی کی تباہی مضرب علاوہ انیس اسلام ایمان رکھنے والوں اور انکار کرنے والوں میں بطور ایک قوم اتحاد اور اتفاق کو منوع قرار دیتا اس دلیل کا آغاز آزاد نے اسلام کی کتاب مقدس اور رسول کی سنت کے حوالوں سے واضح جواب دیا۔ آزاد یہ کہتے تھے کہ تمام مذاہب کا مغز ایک ہی ہے خواہ دوسرے مذاہب اپنی اصل یا کئی تعلیمات سے کتنے ہی ہٹ گئے ہوں۔ مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں اور کتابوں جو محمد اور قرآن کے نزول کے قبل کی ہیں یکساں اعجاز و اکرام کریں۔ اسلام امن و آشتی لے کر آیا ہے نہ کہ تلوار۔ یہ مذہب کی تبلیغ میں جبر اور برکت کی حراف صلف الغلطی منوع قرار دیتا ہے اور غیر مسلموں کی جہالت کا جوئی کی تحقیر جائز نہیں ٹھہراتا۔ 34 اور نہ ان کے رسم و رواج اور طریقہ عبادت کی دستبرد اپنی کو پسند کرتا ہے۔

قرآن بار بار اس کی تاکید کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں۔ اور نہ ان سے برسرِ جنگ ہوں اور نہ ان کو ان کے گھر میں سے اجاڑ دو۔ اور تعاون کے طریقہ اختیار کریں۔ ان سے اسی کے مطابق جواب دوست کا سا بتاؤ کہ ناچائے۔ اسلام میں سیاست مذہب کے تابع ہے۔ یہ تمام اصول اس بات کی ترغیب دینے کے لئے بتائے گئے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یک جہتی پیدا ہو۔

آزاد کو اس شدت سے اس بات پر یقین تھا کہ اسلام دنیا میں اسی لئے نازل کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کے اندر مساوات اور اتحاد آزادی اور امن و آشتی پیدا ہو کہ انھوں نے جن جنگوں بوقیوت حالت چرن سے اسلام نے جڑی بڑی سلطنتیں تعمیر کیں کبھی ظلم یا بغاوت نہیں کیا وہ مسلمان حکمرانوں کے جابرانہ طرز عمل کو ناپسند کرتے تھے اور اسی کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ وہ فراموش معرکہ قیصر روم یا خسرو ایران کی تقلید کریں۔ مگر وہ اسلام کے قرونِ اولیٰ کی جنگوں اور محرومیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف اس رحم و کرم اور انسانی ہمدردی کو ظاہر کرنے کے لئے کرتے ہیں جن پر ان لوگوں نے عمل کیا۔ مقابلہ اس طرز عمل کے جو ایسے ہی حالات میں یورپ میں لوگوں نے عمل کئے تھے۔

جہاں تک رسول کے طریقہ عمل کا سوال ہے آزاد اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی مسلم آبادی کو مکہ کے غیر مسلم قبائل سے خطرہ پیدا ہوا تو محمد نے مدینہ کے قریب کے قبائل سے حسب ذیل شرطیں لیک معاہدہ کیا

”ان قبائل سے جو مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں ہم صلح کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر ایک متحدہ قوم (امت واحدہ) بننا چاہتے ہیں“ 35/

توحیت کے مسئلہ پر آزاد کے یہ خیالات تھے جس نتیجہ پر ردہ پہنچے اس کی تائید میں انھوں نے ایک مضمون ”اسلام اور نیشنلزم“ کے عنوان سے لکھا“ 36/

جس کی بنیاد عمرانی دلائل ہیں انھوں نے اس پر بحث اس طور پر کی ہے کہ سماجی ارتقا کن منزلوں سے گزرتا ہے پہلی منزل تو یہ ہے کہ سوسائٹی رشتہ داریوں کی بنا پر قائم ہوتی ہے۔ یعنی ماں خاندان کی بنیاد بجائے باپ خاندان کی بنیاد بنتا ہے پھر جڑ گرا اور پھر قبیلہ۔ دوسری منزل وہ ہے جب علاقہ خاندان کی جگہ لے لیتا ہے اور اس علاقہ کا گروہ کا تعلق وہاں کی جمہوری سیاست سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑے علاقہ اور آخر کار ایک پوری قوم کا جنم ہوتا ہے۔ تیسری وہ ہے جب انسان میں عالمگیریت پیدا ہوتی ہے یا کسی براعظم سے وہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے یا مذہبی عالمگیریت (Ecumenicalism) یا اسلام یا نئی نوع انسان سے اپنے کو متعلق کرتا ہے۔

سوسائٹی کے ارتقا کا عالم یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ مذہبی عالمگیریت اور انسانیت کے معیار کو پہنچے اسے نیشنلزم (توحیت) کی منزل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سائنس اور مذہب دونوں نیشنلزم کی ضرورت اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ البتہ وہ جارحانہ قسم کا نہ ہو۔ بلکہ اخلاقی اور مادی دونوں قسم کے مفادات کے افراد جو کارروائی کریں اس میں مدد و معاون ہو۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو مسلم اتحاد ایک ناقابل تنفیذ اور ان کے دل کی گہرائیوں میں جما ہوا عقیدہ بن گیا۔ 1912ء میں جب وہ ”الہلال“ کا اجرا کر کے سیاست کے میدان میں کودے تو سب سے بڑا تختہ جس پر وہ قدم جمائے ہوئے تھے وہ ہندو مسلم اتحاد تھا۔ انھوں نے اعلان کیا ”میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ مجھے تیرہ سو سال کی شاندار روایت وراثہ میں ملی ہے۔ میں اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہو جانے دوں گا ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اس کے مذہبی اور ثقافتی دائرے میں رہتا ہوں جس میں مجھے ایک مخصوص مقام حاصل ہے میں کسی کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا۔“

35 - Malihabadi, Abdul Razzaq, Darks-i- Azad. P. 141

Presidential Address at the Provincial Khilafat Confe.
re. cc Agra. 11921

36. Azad, A.K. Islam and Nationalism Albalagh Agencies. Lahore. 1914

ان تمام جذبات کے ساتھ میرے اندر ایک اور جذبہ ہے جو زندگی کے حقائق نے میرے اندر پیدا کیا ہے اسلام کی روح اس کو منوں نہیں قرار دیتی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ناقابل تقسیم قومیت کا ایک جزو ہوں اس متحدہ قومیت کا ایک اہم عنصر ہوں۔ بلا میرے اس کی عظمت کا اندر ناتمام ہے۔ میں اس تعمیر میں ایک ضروری شے ہوں اور کسی حالت میں اس سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ 37/

اسی مقالہ میں ایک دوسری جگہ انھوں نے بتلایا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کی 1100 سال سے ایک ہی تہذیب ہے جس میں ایک زندگی کا ہر گوشہ اور ہر شعبہ باہمی لین دین سے متاثر ہو تا رہا یعنی زبان، شعری، آداب، طرز رہائش، پولیس، لباس، مراسم روزمرہ کی زندگی اور دوسرے امور وہ صحیح طور پر ابھرا کر لے ہیں۔ یہ مشترکہ وراثت ہماری متحدہ قومیت کا بیش بہا خزانہ ہے۔ ہم اس دولت سے دستبردار ہو کر اس عہد میں واپس جانا نہیں چاہتے جو زندگی میں باہمی مشترک حصہ داری کے قریب تھا۔ اگر ہندوؤں میں ایسے دماغ نمودار ہوں جو ان طریقوں کو از سر نو رائج کرنا چاہتے ہیں جو ایک ہزار سال قبل تھا تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں ایسے طامع ہیں جو اس پلوں کو اس سماجی زندگی کو بھرنے کی بجائے چاہتے ہیں جو وہ ایک ہزار سال قبل ایران اور وسط ایشیاء سے لائے تھے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جس قدر جلد وہ اس خواب سے بیدار ہو جائیں اسی قدر اچھا ہوگا۔ کیونکہ یہ خیال قطعی غیر فطری ہیں اور ایسے خیالات حقیقت کی زمین میں نمودار نہیں پاسکتے۔ 38/

وہ یہ کہنے سے کبھی نہیں بچ سکتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی اور حق اور تقاضیت نے جو فرض ہم پر عائد کیا ہے ان کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک اور متحد ہو جانا ضروری ہے۔ دراصل اتحاد انھوں نے اس قدر زور دیا کہ یہ پہل تک کہہ دیا کہ اگر ایک فرشتہ بلوؤں کے اوپر آسمان سے اتر کر آئے اور دلی کے قطب میدان پر کھڑے ہو کر کہے کہ ہندوستان کو بیکار کھٹے کے اندر آزادی (سوراجیہ) حاصل ہو جائے گی بشرطیکہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد کے نظریہ سے دست بردار ہو جائے۔ تب میں سوراج کے مطالبہ سے دست بردار ہو جائی گا لیکن میں اتحاد کو ترک نہیں کروں گا کیونکہ اگر سوراجیہ ملے میں دیر ہوئی تو یہ تو صرف ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد برباد ہو گیا تو یہ تمام بنی نوع انسان کا خسارہ ہوگا۔

37- Azad. A.K. *Musalman aur Congress* (Urdu) pp. 26-27.

38- *Ibid.* pp. 29-30.

39- Zaidi. A.J. *Primer-e-Abul Kalam* (Srinagar) 1959.

Dr. M. V. Gaudari article on "Contribution of Azad on the renaissance of India Culture"

ہندو مسلم اتحاد کے لئے انھوں نے دونوں قوموں سے اپیل کی لیکن انھوں نے مسلمانوں پر یہ خصوصی فرائض عائد کیا کہ وہ نیشنلزم کی طرف اپنے اندر نشوونما کریں اور جنگ آزادی میں قائد نہ کر دار لو کریں۔ ان کے نزدیک یہ مسلمانوں کا مذہبی فرض تھا کہ ہر ممکن ذرائع سے جو انھیں حاصل ہوں وہ ظالموں اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کریں (جو معروف محارب ہیں آتے ہیں) جیسے کہ برطانوی حکومت کی غلامی سے ہندوستان کو نجات دلانے کے لئے ہر ممکن قربانی دینے کے لئے تیار تھے۔ انھوں نے کہا کہ مسلمان ان شہروں کو چھوڑ دے گا جہاں وہ رہتا ہے جیگھوں میں چلا جائے گا سپاہیوں اور چھوڑ دے صلح کر لیا لیکن وہ حکومت برطانیہ سے صلح نہیں کرے گا۔ ۱۸۵۷ء

وہ علی گڑھ مکتبہ خیال اور مسلم لیگ کی پالیسیوں پر جو انھوں نے اختیار کی تھیں سخت غمناک تھے سیاست سے ان کی علیحدگی پر انھوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اس کا بھی مذاق اڑایا کہ وہ کانگریس میں اس لئے شامل نہیں ہوئے کہ ان کی قوم تعلیم میں پیچھے ہے اور تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہے اس لئے اگر جمہوری حکومت قائم ہوئی تو وہ نکل لی جائے گی یہ لوگ اس پر پریلشن تھے اگر برطانیہ کا اقتدار چلا گیا تو ان کے حقوق کیا ہوں گے ان کو چاروں طرف خوف ہی نظر آتا تھا یعنی ان کے سیاسی منصب کو خطرہ ان کے مذہب اور اسم کو خطرہ ان کے کچھ کو خطرہ ان کی زبان ان کی تحریرات اور انھیں ان کی تمام زندگی حتیٰ کہ ان کے مذہب تک کو خطرہ۔

آزاد نے ان کی بزدلی پر ان کو ملامت کیا اور پر جوش انداز میں ان کو سمجھایا کہ اپنے اعمال میں اسلام کی تعلیمات کی پیروی کریں اپنے دماغوں سے مغفول کرنے والے خیالات کو نکال دیں اور صرف خدا پر اعتماد کریں۔ اس نے ایمان والوں سے فتحوں اور حکومت کا وعدہ کیا ہے۔

آزاد کا سیاسی عقیدہ آزادی اتحاد اور جمہوریت تھا جب تقسیم ہنگال نے ملک کو ایک عدم الشاٹو فنان میں مبتلا کر دیا تھا اس وقت تشدد و بغاوتیں اٹھنے والے انقلابیوں کے ساتھ مشترک ہونے کی جانب وہ راغب تھے تاکہ گورنمنٹ سے مسلح بغاوت کی تنظیم کی جائے بعد کو مزید غور و فکر کے بعد ان تشدد کے طریقہ کے فضول ہونے کا یقین ہو گیا انھوں نے جوش کے ساتھ عدم تشدد یعنی ترک موالات کے پروگرام اپنایا اگرچہ انھوں نے اس کو ایک مذہبی مسئلہ نہیں بنایا پاکستان کی اسکیم کے بارے میں۔

میں ان کے خیالات یہ تھے کہ۔

”اس اسکیم کل پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مجموعی طور پر عرف ہندوستان کے لئے مسرت رساں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے خصوصیت سے نقصان دہ ہے حقیقت یہ ہے کہ (تسہما) اتنے مسائل حل نہیں کر سکے جتنی کہ وہ پیدا کر سکے کسی طرح نہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی اور نہ ان کے شکوک اور خوف کو دور کر سکے گی۔“ ۱/۱۱۔

عبید اللہ سندھی

دیوبند اسکول کے ایک نہایت ممتاز رکن عبید اللہ سندھی تھے۔ وہ ۱۸۷۱ء میں سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس کی رشتہ داری کا تعلق ملراج (Madrach) سے تھا جو پٹنل کے مشہور و معروف دیوان تھے پندرہ سال کی عمر میں انھوں نے سکھ مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا اور ترک وطن کر کے سندھ چلے گئے۔ انھوں نے عربی علوم اسلامیہ اور تصنیف کو پڑھنا شروع کیا۔ دو سال تک وہ مولانا محمود الحسن کے شاگرد رہے جو سندھ کا مسلم اسکول میں پڑھتے تھے اس کے بعد وہ دیوبند ترک سکونت کر کے چلے گئے اور ۱۳۲۷ء ہجری سے ۱۳۳۱ء ہجری تک دیوبند میں تعلیم دیا وہ اپنے استاد محمود الحسن کے بہت قریبی ساتھی تھے جن کے مشورہ کے تحت انھوں نے ”توحید الانصاف“ کو قائم کیا۔ گو بنڈٹ سے اسی استہادہ جہ کی مخالفت اسکول کے خلاف کے خلاف تصویر کی گئی۔ اور وہ دلی کے ایک لطافہ العارف بکری بھیج دئے گئے۔ جو ابھی حال میں وقار الملک اور محمود الحسن کی سرپرستی میں قائم ہوا تھا حکیم اہل خاں مختار احمد انصاری اور محمد علی بھی اس اسکول سے متعلق تھے۔

دو سال کے بعد ۱۹۱۵ء میں محمود الحسن نے اپنی اس اسکیم کے ماتحت کہ انگریزوں کو سندھ و ستلج سے نکال باہر کیا جائے عبید اللہ سندھی کو کابل روانہ کیا۔ یہ عجیب اللہ نے اس اسکیم میں کچھ دل چسپی ظاہر کی۔ اور عبید اللہ کو ”شودہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کریں۔ کامل میں ایک کانگریس کمیٹی قائم کی گئی جس کا بعدہ دو کلمہ انصاری کے مشورے سے انڈین نیشنل کانگریس سے الحاق ہو گیا۔ لیکن اصلیت یہ تھی کہ امیر عجیب اللہ انگریزوں کو نافرمان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انھوں نے عبید اللہ یا اس ہندو جرنل مشن کی ہمت افزائی نہیں کی جو اس وقت کابل آباد تھا۔

لیکن عبید اللہ اور مشن کے ہندوستانی بھائی راجہ مہندر پربھاپ اور برکت اللہ نے ہندوستان کی ایک

41 - Zaidi, S. A. "AZAD: The Architect of Unity and Freedom" in Zaidi, S. A. (ed) "Amwar-e-Abul Kalam" (Srinagar 1959).

عاری حکومت بنائی اور روس ترکی اور جاپان کو اپنے مشن ہندوستان کی آبادی کے لئے ان کی امداد مانگنے کے لئے بھیجے۔ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ ایک فوج حزب کی جائے اور پنجاب کے فوجیوں کو جو جگہ کو کابل گئے تھے انقلابی فوج کے سردار مقرر کر دیے گئے۔

اس کے علاوہ تمام مسلم ممالک کو برطانیہ کے خلاف متحد کرنے کیلئے ایک تنظیم حزب اللہ (اللہ کی جہاد) کے نام سے جو اہلسن کی قیادت میں قائم کی گئی جس کا ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ رکھا گیا اور کابل و ایران اور قسطنطنیہ دوسرے مراکز تھے۔ یہ اسکیم برسر کار لائی گئی کہ ہندوستان کے فوجی سالانہ جنگ ورسد (میگزین) پر قبضہ کر لیا جائے لیکن فیروز پور میں جو پہلی کوشش کی گئی وہ ناکامیاب ہو گئی۔

اس کے علاوہ خطوط (جو غالباً تین تھے) جن کو ریشمی رومال کے خطوط لکھا جاتا ہے مہاراجہ ہندوستان کے دستخط سے جاری کئے گئے جن میں تنظیم کے پلان اور پروگرام کی وضاحت کی گئی تھی جب امیر حبیب اللہ کے قتل ہو جانے کے بعد امیر اہل ان اللہ نے اعلان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو آزادی کے طلب کاروں کی امیدیں بڑھ گئیں۔ ایک مختصر سی جنگ جو اہل ان اور برطانیہ کے مابین ہوئی اس میں سندوستانی کمیٹی کے اہل ان نے پیش رہا تھا انجام دیں جن کو حکومت افغانستان نے بظہر استمسان دیکھا۔ اہل ان اللہ نے اعلان کیا کہ وہ اس کام کو پورا کریں گے جو محمود الحسن نے شروع کیا تھا۔

لیکن جنگ افغان کے بعد کابل کے حالات ایسے ہو گئے کہ عبید اللہ کو مجبوراً افغانستان کو خیر باد کہنا پڑا وہ ماسکو چلے گئے اور وہاں تعمیر سیاست مل رہے اس موقع سے انھوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ سوویت روس کے سوشلسٹ (اشتراکی) نظام کا مطالعہ کیا۔

ماسکو سے وہ قسطنطنیہ اور انگور گئے جہاں انھوں نے اس کے بعد کے تین سال صرف کئے۔ 1923ء لغایت 1926ء۔ یہ وہ ایام تھے جب اتارک مصطفیٰ اکمال پاشا کی مضبوط قیادت کے تحت جب ترکی کی قلب مائیت کر کے اس میں بغیر کسی لاپائیدار عبید اللہ نے اپنی آنکھوں سے تین انقلابات دیکھے۔ ایک کابل میں دوسرا روس میں جو ایک یوپی میں ملک تھا اور تیسرا مسلمانان ترکی میں تیسرا انقلاب ایک ایسے مسلمان کے لئے جو شدت سے نہایت پوسٹ پریشانی کن تجربہ تھا۔

1926ء میں وہ قسطنطنیہ سے براہ راست اٹلی و سوئٹزرلینڈ پر گئے تو اب ابن سعود کی حکمرانی کے تحت جاپان کا تھلا اس نے بعد وہ بارہ سال عرب میں رہے اور ان دنوں میں ان کا مشغلہ سیاست سے بالکل الگ تھلک مذہب و تندرست تھلا وہ ان جدید خیالات کے جھاڑوں سے واقف تھے جو اس وقت تک عرب

ذیلیں بدرہہ رہے تھے اس مدت میں انھوں نے کثرت سے مطالعہ اور غور فکر کیا اور زندگی اور مذہب کے بارے میں خود اپنے ایک فلسفہ کی نشوونما کی۔

مارچ ۱۹۳۹ء میں وہ ہندوستان واپس آئے اور کراچی کے بندنگاہ پر اترے اپنے مسکن میں ایک متنوع اور متحرک جذبات کا خزانہ لائے اور ایسے اسلام پر پختہ عقیدہ جس کے مذہبی صحابی اور سبھی اصولوں میں یکساں پیدا کر دی گئی ہو وہ اپنی عمر کے سترویں سال کے قریب پورے ہو چکے تھے۔ زندگی کے نشیب و فراز اور متضاد مشرقی اور مغربی تصورات کی جنگ نے ان کے دماغ میں نئی نئی باتوں کو کھود کر تیار کر دیا تھا اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کے وہ اصول جن پر ان کا پختہ عقیدہ تھا وہ مسلمانوں اور مجموعی طور پر تمام ہندوستان میں کو اتحاد آزادی اور فلاحی کی جانب لے جائیں گے اس کی تبلیغ کے جوش میں وہ بے عیب رہے نہیں ہوئے تھے بلکہ غصہ میں آ جاتے تھے۔

۱۹۳۹ء سے اپنی وفات تک جو ۱۹۴۴ء میں واقع ہوئی وہ مسلسل اور بلا کوئی ٹکانہ محسوس کئے برابر اپنے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ بد قسمتی سے وہ ہندوستان بہت دیر میں پہنچے ۱۹۳۹ء تک مسلم لیگ نے مسلمانان ہند کے دماغوں پر اپنا پورا قبضہ کر لیا تھا اور علماء و علماء راہبوں کی ہار ہوئی اور ان کے لئے ترقی یافتہ اور مذہبی حیثیت سے عوامانوس خیالات اور ان کے حکمرانہ مزاج نے مقلدین اور نہ امت پرستوں کو ناراض کر دیا اور ان کے اثر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ لیکن پھر بھی اس وجہ سے کہ جو کارہائے نمایاں انھوں نے مقابلات کی ابتدا میں انجام دیے اور ان کے ممتاز جدید نقطہ نظر کی وجہ سے یعنی ان دو وجوہوں سے ان کے خیالات توجہ کے قابل ہیں۔

عید الاضحیٰ کے لئے اسلام زندگی کا سب سے اہم تھا۔ اصول بھی اور مقصد حیات بھی لیکن مسلمانوں کا تصور متحرک نظر انداز یا علمی دینی پسندی کا نہ تھا۔ ان کے نزدیک اسلام ایک عالمگیر اور ابدی مذہب کا دوسرا نام ہے۔ یہ نئی نوع انسان کے بنیادی تصورات کا اظہار تمام مذاہب کا بنیادی اصول اور خدا کی ذات کا مظہر ہے انسانوں کے ضمیر جھگوت گیتا محمد عتیق کی پہاچ موسوی کتابیں اور انجیل و سب اس مذہب کی شرحیں ہیں۔ قرآن گیتا انجیل کی سب سے زیادہ پر حق ہیں۔ ان کے شارحین نے بعد کے زمانوں میں انکار اور تفریق پیدا کی۔

قرآن کا منشا نئی نوع انسان کی برادری قائم کرنا تاکہ افراد کے نفوس کی ایسی تہذیب کی جائے تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک نیک سیرت فرد بن جائے اور سماج کو ایسی تربیت دی جائے تاکہ وہ نئی نوع انسان کے خاندان کا ایک لائق رکن قرار پائے۔ اسلامی منزل مقصود فرد سماج اور پوری انسانیت کو مصلح بنانا ہے اس لئے

ہوچر انسان کو انسان سے ملاتی ہے وہ مذہب ہے اور جو جدا کرتی ہے اس کی مخالفت مذہب ہے۔
تمام انسانوں کا مذہب ایک ہی ہے جو ان کی اور ان کی ہی ہے لیکن قانون مختلف ہیں ہر مملکت اپنے خاص معنی میں
اور تاریخی ماحول کے تحت اپنے مخصوص قوانین اپنے وضع کرتا ہے جن کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ لازمی طور پر بدل
جانا ہوگا سیاسی اور اقتصادی نظام جو نول خلفاء اربعہ کے زمانے میں متحدہ موجودہ زمانے پر منطبق نہیں کئے جاسکتے
تعلب کے عروج میں اس طرح جو وجود نوئی اور تبدیلی پذیر ہے قائم رکھنے پر زور دینا اور دوسرے مذہب سے نفرت
کرنے کا محبت ہے جو شخص سچائی سے روشنی و وحدانیت پر یقین رکھنے والا اور حکم الحاکمین کا پرستار ہو وہ تمام
انسانوں سے محبت رکھتا ہے اور تمام انسانوں پر اوری کا خدمت گزار ہوتا ہے۔

قانون کی طرح تہذیب بھی خاص حالات اور عورت کی پیداوار ہوتی ہے تہذیب عربوں کی
منازل سے بھی گذرتی ہے یہی عائد ہے دستور جو جاری ہے اس کی مثال ایران، روم، ہندوستان اور عرب فراہم
کرتے ہیں۔ اسلام کا عروج عرب کے بسند والوں کے حالات کے اندر ایک انقلاب تھا اسلام کو اس کے
بعد کئی انقلابوں سے گذرنے کی نوبت تھی نیک سیرت خلفاء راشد کی مانتی ہیں پھر بنی امیہ کے عہد میں
عربی تمدن کے ساتھ اور پھر عباسیوں کی ایرانی طرز کی شہنشاہیت پھر سلطنت آل عثمان اور وجود نیشنل
جمہوری حکومت۔ نیشنلزم کے خیالات جو اس وقت مسلمانوں کے دماغوں میں پروش پارے ہیں وہ اسلام
کے بنیادی اصول کے خلاف نہیں ہیں۔

پھر مغربی تعلیمات کے دو پہلو ہیں خصوصی اور عامی۔ فقہ (سوسائٹی کی تنظیم کے ضوابط) اور دین
عقیدہ پہلا گون کی مخصوص غوریات سے تعلق رکھتا ہے جو کسی مخصوص زمانہ میں ہوں یعنی ان کے رسم و
واج، آداب اور طرز زندگی۔ دوسرا اخلاق کی اصلاح کرتا ہے دماغ کو پائند ضابطہ اور پائیدہ بناتا اور
ایسے عقائد مرتب کرتا ہے جو عالمگیر ہیں یعنی خدا سے واحد پر یقین نیکی کی جڑ اور برائی کی ناپ اور انسانوں
کے ساتھ کیا راستہ باز نہ بنانا اور کرنا چاہئے۔

یہ اصول ہندوستان کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔
عبداللہ کا جواب یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کی تاریخی حیثیت دو آئین انسانوں کے امتزاج سے
عالم وجود میں آتی ہے جو ہندوستان میں داخل ہوئے پہلا قبل مسیح کے دوسرے ہزار سال اور دوسرا بعد
مسیح کے پہلے ہزار سالہ دور میں۔ دوسرا پانچ سو سال کا فاصلہ ایک زمانے کے آئین اور بعد کے مسلم آئین
قوم کے درمیان مائل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں اس نتائج کے لئے آشوک

آکر اورنگ زیب سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کو جو خوف بدھ سے متعلقہ اسی طرح کا ہے جو کہہ کر اس کو شش ہندوستان تھا کہ سب کے لئے ایک مذہب کی تلاش کی جائے (دین الہی جس کی بنیاد قدیم ہندوستانی فلسفہ اور اسلامی تصوف سے مشترک ہو یعنی مطلق وحدانیت (وحدۃ الوجود) اورنگ زیب نے مسلمانوں کے دلوں میں عقائد کی جو کوڑی پیداکردی تھی وہ کر کے پھر اسے زندہ کرنے کی کوشش کی جن کے نزدیک ہندوستان کی آزادی کا انحصار وحدۃ الشہود کے فلسفیانہ اصول کی تبلیغ تھا۔ ان کی وحدانیت کے دو طرز شافع علی اللہ کے نزدیک جو عبید اللہ کے زمانہ اور جس وقت تک ایک ہی سکے کے دو رخ تھے اور اورنگ زیب ایک ایسی منزل کی جانب گامزن تھا جو اب کے مشابہ تھی یعنی ہندوستانی کلچر کے لئے ایک یکساں بنیاد ملتی تھی۔

محمود الحسن کے اثر سے عبید اللہ نے ہندوستان کی آزادی کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ اسکے لئے انھوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑے بڑے خطرات مول لئے اپنی ابتدائی زندگی میں انھوں نے ایک مبنی پر تشدد و انقلاب کی کارروائی میں کام کیا۔ لیکن بعد کو وہ کانگریس میں شریک ہو گئے اور گاندھی جی کے عقیدے عدم تشدد اور ترک ممالک کو بطور ایک ذریعہ تسلیم کر لیا۔ لیکن بطور عقیدہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس سچائی کے اپنی زندگی کے آخری وقت تک وفادار رہے۔

ان کا خیال تھا کہ وہ ف کانگریس ہی ہندوستانوں کی حقیقی معنوں میں نمائندہ جماعت ہے تو تمام ہندوستانیوں کو اس کی قیادت تسلیم کرنی چاہئے البتہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کانگریس اپنی کارروائیوں کو صرف دنیوی معاملات تک محدود رکھے یعنی سیاسی اور اقتصادی اونیمائیت ایمانداری سے اپنی کارروائیوں کو مذہبی رنگ دینے سے گریز کرے۔ وہ اس بات پر رنجیدہ تھے کہ گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس زیادہ سے زیادہ ان کے مذہبی خیالات اور طرز زندگی کی جانب راغب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ان کی نظر میں اسی لئے مسلمان زیادہ سے زیادہ نہیں کانگریس سے جڑتے جا رہے ہیں اور وہ لیڈر ان جو تحریک خلافت کے زمانے میں بہت عزیز تھے اب ان کا احترام پرست اٹھتا جا رہا ہے حیثیت ایک مسلمان کے ان کا یقین تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے حقوق کا احساس رکھتی ہے اس لئے کانگریس کے زیر سایہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے ایک مستحکم علم دار بن گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک قوم ایک زبان ایک کلچر اور ایک طرز زندگی اسب کا جو اس سے ان کو سخت اختلاف تھا۔

ہندوستان کے بارے میں ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اندرونی طور پر خود مختار ریاستوں اور قوموں کا ایک

وفاق ہے وہ نمٹ کرتے تھے کہ رقبہ محدود آبادی زبانوں اور نسلوں کے متنوع کے اعتبار سے ہندوستان کی مثال یورپ سے دی جاسکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ دیا جائے۔ ہندوستان کا ایک رہنما ضروری ہے اور بلا اس کے ملک کے مسائل حل نہیں کئے جاسکتے ہیں لیکن اس بڑے اتحاد میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے شامل ہونے چاہئیں جن کو سلف گورنمنٹ (محدود اختیار حکومت) کے اقتدار پر یہ اختیار حاصل ہو لیکن یہ سب متقابل شکست مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہوں۔

سیاسی اور اقتصادی امور میں انھوں نے مغرب کے طریقوں کو مکمل طور پر اپنانے پر زور دیا۔ ریلنگ طرز کی حکومت جمہوریتہ نمائندہ حکومت سائنس ٹکنالوجی (فنی ہمارت) اور صنعت یورپ کی بہترین کمزرات ہیں اور یہ انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ ان کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن عید اللہ کا خیال تھا کہ انسان صرف ایک اقتصادی شخصیت کا مالک نہیں ہے جسکی کل زندگی کا حاصل مادی مفادات تک محدود رہوں بلکہ اس کی زندگی کا اصل منشاء اخلاق اور روحانی اوصاف کے لئے ریاضت کرنا ہے۔ مغرب اس کی روح کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا کھانے کی ضروری ہے۔ ہندوستان میں بہت سے مذاہب ہیں لیکن بنیادی طور پر سب ایک ہی ہیں کیونکہ ان سب کے فلسفہ کا بنیادی پتھر ایک خدا کو جو کائنات ہے نفس مطلق کی وحدانیت خیالات میں ہم آہنگی و امنگوں میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق اور باہمی ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اسلام قومیتوں کو نہیں جس کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ ان سب کو ایک برادری کے رشتہ میں جوڑ دینا چاہتا ہے۔

VIII احرار

1857 میں لودھیانہ کے عمار کے رہنما خاندان نے اپنی قسمت کی بازی اقلیتوں کے ساتھ لڑا دی تھی بہادر شاہ کے فرمان کے مطابق انھوں نے برفانی فوجوں سے لڑے رہے ہوئے دلی کی جانب کوچ کیا عبدالقادر جیشو اکا خاندان تھے اور ان کے صاحبزادوں نے محارہ کے دوران غیر متزلزل جرات کا اظہار کیا جب دلی انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو انھوں نے پشاور کے جنگلوں میں لودھیانہ میں دوبارہ اختیار کر لی اور حکومت کی ہر اس کوشش کو جو ان کو گرفتار کرنے کی گئی نام نہانہ دیا جب عام معافی کا اعلان ہوا تو انھوں نے پھر لودھیانہ واپس آنے کا فیصلہ کیا عبدالقادر کا راستہ ہی میں انتقال ہو گیا لیکن عام پسپائی کے خاندان کا پر تپاک استقبال کیا۔

لڑکوں نے اپنا آبائی پیشہ سوس دینے کا اختیار کیا لیکن جب 1885ء میں انڈین میٹشل کانگریس کا اجلاس ہوا تو ان لوگوں نے اس کے قیام کا خیر مقدم کیا جب دو سال بعد سید احمد خاں نے اپنی مخالفت کا اعلان اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس میں شریک نہ ہوں اور انھوں نے انجمن مہملان وطن کی بنیاد رکھی مگر انھوں کے صاحبزادے شاہ محمد نے ایک فتویٰ صادر کیا جس میں دو سے سیاسی اغراض کے لئے ہندوؤں سے تعاون کو جائز اور مناسب قرار دیا۔ اس فتویٰ پر ہندوستان کے ہر گوشے سے تقریباً ایک ہزار علماء نے دستخط کئے تھے اس کا نام فقہ ابراہیم یعنی حق کی فتح تھا۔ اور دسمبر 1888ء میں جو کانگریس کا سیشن ۱۰ آبادی میں ہوا اس میں تقسیم کیا گیا۔

لودھیانہ کے آزاد خیال قومیت پسند تحریک کا مرکز بن گیا۔ 1896ء میں ایک ہفتہ وار اخبار نکالا گیا جس کے بعد ایک روزانہ انگریزی اخبار کا اجرا ہوا اور جس کا نام آئیزور (Ossure) تھا اس کے آزادانہ اظہار خیال پر یہ گورنمنٹ کے عتاب کا مستحق قرار پایا اور 1919ء میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔

1912ء کی جنگ بلقان اور اس کے بعد 1914ء کی جنگ عظیم نے مسلمانان ہند کو سخت دھکا لگایا اور ان لوگوں میں خلافت کے مستقبل کے بارے میں انتہائی تشویش پیدا ہوئی۔ 1919ء میں وہ بدترین پریشانیوں کا اس لئے شکار ہوئے کہ اتحادیوں نے ملک عرب اور میسوپوٹامیا (Mesopotamia) کے تمام مقدس مقامات پر قبضہ کر لیا۔

لودھیانہ کے علماء بہت بے چین تھے اور جب گاندھی جی نے تحریک ترک موالات خلافت کے ساتھ جوڑ لیا تو ان کی تینوں ان کی اصلاح اور مخالفت مقدمہ کی واپسی کے لئے جاری کی تو حبیب الرحمن جو شاہ محمد کے پوتے اور ایک 23 سال کے نوجوان تھے وہ کانگریس میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد انھوں نے کبھی کبھی مرکز نہیں دیکھا۔ اپنی موت تک جو 1956ء میں بدھ مقام دلی واقع ہوئی اپنے راہ حق پر قائم رہے وہ جرت خیریت جرات استقلال اور قوت برداشت رکھتے تھے۔ اصولوں سے ان کی وفاداری ایسی تھی جس پر شہداء فخر کر سکتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے ذرا بھی نہیں ہٹے اور چنان کی طرح ان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حتیٰ کہ کانگریس سے وفاداری گاندھی جی کی قیادت پر ناقابل تزلزل اعتقاد اور جوہر لال سے گہرے رابطہ بھی ان کو ان سے اختلاف کرنے میں مانع نہ ہوئے تھے اور وہ نہایت صفائی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے تھے اور جن باتوں کو وہ غلط سمجھتے تھے ان کے خلاف ان کو لکھی دیتے تھے۔ 1929ء میں ابوالکلام آزاد کے مشورے پر انھوں نے مجلس امریکی سینڈوڈل (یعنی آزادوں کی سوسائٹی) اس کے اعراض و مقاصد

حسب ذیل تھے۔

- (۱) ہندوستان کے لئے کامل آزادی۔
- (۲) آزاد ہندوستان میں سب کو مذہب، کلچر، تہذیب اور تعلیم کی آزادی ہو۔
- (۳) صوبے اندرونی طور پر آزاد ہوں اور داخلی امور میں ان کو اختیار ملی حاصل ہو اور صوبوں کی باہمی رضا مندی سے مرکز کے اختیارات کا تعین کیا جائے۔
- (۴) مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کا ایک وفاق ہو۔
- (۱) مرکزی قانون ساز جماعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد برابر ہو اور اسکی فیصدی دوسرے فرقوں سے ہو۔
- (ب) کوئی قانون جس کا اثر مسلمانوں پر پڑتا ہو وہ واپس لے لی جائے اگر مسلمانوں کی بڑا اکثریت خلاف ہو۔
- (ج) ایک سپریم کورٹ قائم کی جائے جس میں ہندو اور مسلمانوں کے حقوں کی تعداد مساوی ہو۔
- (د) مسلمانوں کے غیر راتی ٹرسٹ کا ایک محکمہ قائم کیا جائے۔
- (ه) فوج میں دونوں فرقوں کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔
- (و) پس ماندہ صوبوں کیلئے مرکز سے مالی امداد دی جائے۔
- (ز) کسی بنیاد پر خواہ وہ قانون ساز جماعتوں کی نمائندگی ہو یا ملازمتوں بھرتی ہو جو بھی خصوصی مراعات دی گئی ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں۔
- (ح) کلچر، زبان، مذہب، تعلیم تمام فرقوں کی عبادت گاہوں کے معاملات میں کسی قسم کا دخل نہ دے۔
- (ط) مسلمانوں کے قوانین پر سنل لایم، کسی طرح کا مداخلت نہ کی جائے۔
- (ی) جہاں مذہبی قوانین کے معاملات ہوں وہاں اسے مقدمات کی سماعت کے لئے مسلم حجاب مقرر کئے جائیں۔

(۵) پاکستان کے قیام کی ایسی مخالفت جس میں جھکے کا کبھی سوال نہ پیدا ہو۔
ہندوستان کی آزادی کے لئے اعرار نے جو قربانیاں دیں اور جن مصائب کو انھوں نے اس فرض کے لئے برداشت کیا وہ ہندوستانی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔

مسلم افکار کا جائزہ لینے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے خیالات کا سب سے زور درجہ ذیل یہ تھا کہ وہ اپنے فرقہ کی انفرادیت اس کے کلچر اور مذہب کو ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے۔

کل مکتبہ ہائے فکر اس پر متفق تھے۔ اختلافات اگر تھا تو ان دو گروہوں میں تھا جن میں سے ایک کا یقین یہ تھا کہ یہ مقصد ایک متحدہ آزاد ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی سمجھوتے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے طبقہ جس کی باگ جمعیتہ علماء ہند کے ہاتھوں میں تھی۔ ایسا تھا جس کے ساتھ پورا مسلم فرقہ رہا اور 1936ء تک اس کو مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل تھا اس کے بعد ایک ناگہانی حملہ کی طرح مسلم لیگ جھپٹ کر آگے نکل گئی۔ قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دس سال سے کم عرصہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیا پاکستان کا وہ تصور جو اس نے 1940ء میں بڑی جھپٹا ہٹ کے ساتھ زیادہ تر مسلمانوں کے خیال سے پیش کیا تھا کہ ایک سب سے بڑے مطالبے کی شکل میں وہ 1947ء میں ایک حقیقت بن گیا یہ کیسے ہوا اس پر آئندہ باب میں بحث کی جائے گی۔

IX مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان کا مسلم فرقہ پھر اضطرار میں مبتلا اور ہراساں تھا۔ اس سے قبل اس نے گورنمنٹ پر بھروسہ کیا تھا۔ سید احمد خاں اور ان کے علی گڑھ کے ساتھیوں نے کانگریس اور اس کے سیاسی حقوق کے مطالبات کی مخالفت پر اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا۔ حکومت کی عطا کردہ مراعات (جس کا انجام یہ ہوا کہ شہر بنی مال ایک مسلم اکثریتی صوبہ بنا دیا گیا) ان کی ہمت افزائی کوئی تھی۔

بدقسمتی سے پاکستان کے خلاف پرتشدد رد عمل اور انگلستان میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار حکومت آجانے سے اس پر قیاس آرائیاں شروع ہوئیں۔ گورنمنٹ کی دو محاذوں پر کیا پالیسی ہوگی۔ اول کانگریس کے اس مطالبے کے بارے میں کہ ہندوستان کو مزید ترقی یافتہ دستوری حقوق دیئے جائیں اور دوسرے اس سے بڑے مسئلہ پر کہ لیبر گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی مسلم قوم کے بارے میں کیا ہوگی۔

اس تشویش کی فضا میں گورنمنٹ نے ایک دور غمی پالیسی جاری کی یعنی ایک طرف تو ہندوستان کے لیڈروں میں سے معتدین کو اپنے گرد جمع کرنے کی اور دوسری جانب تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر انگیزہ جذبات کو دھیلانے کی۔

مارلے وزیر ہند برطانوی سیاست میں ایک انتہا پسند کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا اور ہندوستان کے لیبر (اعتدال پسند) سیاسی لیڈران ان پر اعتماد اور ان کی عزت کرتے تھے انھوں نے گوگلے کو

ہموار کر لیا۔ اور ان کے توسط سے کانگریس کے اعتدال پسندوں کے بازو کی حمایت حاصل کر لی۔
 منٹو نے ایک دورخ و الاکر داریش کیا۔ ایک طرف تو انھوں نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جو
 ان کے پاس وفد لے کر آغاخان کی قیادت میں گئے تھے اور دوسری جانب انھوں نے مارلے کو جھالساوے
 کران کو ان کے اس انتہا پسندانہ نظریے سے ہٹا دیا جو فرقہ وارانہ بنیلوں پر جداگانہ انتخابات کے بارے میں ان کا
 تھا۔ مارلے کے سپر ڈال دینے سے اس سرکاری تھیوری کو تقویت حاصل ہوئی کہ مسلمان ایک قوم کے اندر قوم
 ہیں۔ آغاخان نے اپنی یادداشت میں تسلیم کیا ہے کہ لاڈ منٹو ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لیا وہ سنگے
 بنیاد ہے جس پر ہندوستان کے دستور کے بارے میں تمام آئندہ والی برطانوی حکومتوں نے تجویزات تعمیر کئے اور
 اس کا آخری نتیجہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا جنم ہوا۔ 42

اس طرح منٹو جو قدامت پرست تھا اور مارلے جو برل تھا دونوں نے مل کر آئندہ پاکستان کی بنیاد
 ڈالی۔ برطانوی پالیسی کے بارے میں ان کے اختلافات رہے ہوں گے مگر جہاں تک ہندوستان کا سوال
 ہے دونوں کے نظریے ایک تھے۔ دونوں اس پر یقین رکھتے تھے کہ انگریزی طرز کا سیاسی نظام یا ذمہ دار حکومت
 ہندوستان کی قوموں کے لئے قیاس میں آئے والی بات نہیں ہے۔

ہندوستان کی سیاست میں جداگانہ انتخابات کو رد کر دینے کے بعد انھوں نے اقرار صلح کے ذریعہ وہ
 ناقابل تغیر رویہ اختیار کیا جس کا انجام یہی ہونا ہی تھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو جائے وزیر مہاکام
 اعلان کہ ہندوستان کے بسنے والے ایک قوم نہیں ہیں بلکہ اقوام ہیں اور اس نظریے کے دستوری
 آجائے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انھیں ترقی کریں اور علیحدگی پسندوں کو اپنی قوم کی تبلیغ میں
 سرگرمی دکھانے کی ترغیب ہوگی ورنہ ان لوگوں کو حکومت کی ہمدردی کا پورا یقین تھا۔

اقبال نے گیند اچال دیا تھا دوسروں نے ان کی تقلید کی۔ اس کے چیلہ ہی قوم مسلم کے متعدد ممتاز
 اشخاص اپنے مسائل کے حل کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ مسلمانان ہند کی ثقافتی انفرادیت کا تحفظ ہو سکے
 آغاخان نے 1909ء میں مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے سوچتے تھے جو پوری افضل مق بے ایک اسلامی
 حکومت کا غرور بلند کیا۔ آزلو سبحانی نے حکومت برابری کا تصور پیش کیا عبید اللہ سندھی ایک ایسی ریاست کا
 تصور رکھتے تھے جس کی سرحد شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے مطابق ایک طرف دریائے سندھ اور دوسری جانب
 دریائے جمناسے ملے جو دوسرے اور لوگ بھی تھے جو اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔

ان لوگوں میں ابو الاعلیٰ مودودی جن کی تعلیم قدیم و ایتانی انداز پر عربی مدرسوں میں ہوئی تھی قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے تحریک خلافت سے جو پہلی جنگ عظیم کے آخری ایام میں شروع ہوئی تھی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں اس کی ناکامیابی نے ان کو بہت پریشان کر دیا۔ انھوں نے کئی سال فکری نشاۃ الیاسات میں بسر کئے اور آخر کار ایک ایسے نتیجے پر پہنچے جو مسلم سیاست کا جہاں تک تعلق ہے اقبال کے نظریے کے مذکورہ مطابق تھا لیکن اقبال کے دوران کے انداز فکر میں یہ فرق تھا کہ وہ مغربی تصورات سے قطعی متاثر نہ تھے انھوں نے قرآن اور حدیث کے لفظی تشریحات پر اپنے خیالات کا عمل تعمیر کیا۔ انھوں نے ان تمام مسلمانوں کو مشترک (زندگی، ذلت یا معافیت میں کسی کو شریک کرنا) کے ارتکاب کا مجرم قرار دے کر ان کی سخت مذمت کی جو ان کی شرح سے اختلاف رکھتے تھے اور ان سجدہ ریز پیشانیوں پر غصہ سے برستے تھے۔ اس لئے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور بروز قیامت عذاب الہی کے سزاوار ہوں گے۔ ان گنہگاروں میں وہ ایسے علماء کو بھی شمار کرتے تھے جیسے کہ محمود الحسن، حسین احمد مدنی (دیوبندی) اور مولانا ابوالکلام آزاد۔

ان کی تحریرات نے اقبال کی مدح و ثنا حاصل کیا۔ اور انھوں نے ان کو مدعو کیا کہ وہ اپنے کام کو حیدر آباد سے پنجاب منتقل کریں اس لئے 1933ء میں وہ پٹھان کوٹ آکر قیام پذیر ہوئے اور دارالسلام قائم کیا۔ تین سال کے بعد انھوں نے جماعت اسلامی (اسلامی سوسائٹی) حکومت الہیہ کی حکومت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے قائم کیا۔

ان کا مذہب

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ ابن تیمیہ کی طرح علماء المذہب میں سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو اس کے باطن اور ظاہر کی اصلاح و ہدایت کے لئے ایک منظم قانون کی ضرورت ہے۔ انفرادی اجتماعی دونوں میں جو اس کی تمام ضروریات کمالی لحاظ کرے اور جو عالمگیر اور ابدی اصولوں پر قائم ہو۔ اسے ایسا قانون سائنس یا مشاہدہ یا تجربہ کی بنا پر نہیں بن سکتا۔ اسے انسانی عقل سے ملوایا ہونا چاہئے اس لئے اس کو اللہ کی رضا اور ہدایت میں تلاش کرنا چاہئے جس نے زبانوں اور مختلف ملکوں میں اپنے پیغمبر بھیجے اور آخری نبی عرب مبعوث ہوئے۔ اللہ نے محمد پر قرآن نازل کیا جس میں اس کے احکام الہی درج ہیں اور انسان کے اعمال و افکار و افعال کے لئے مکمل ہدایت ہے۔ یہ قانون الہی تمام انسانی کمزوریوں اور نااہلیوں سے بالاتر ہے۔ اس کی حقیقت انسانی جذباتوں سے اور خواہشات سے ملوث نہیں ہے اور نہ تو نا معقول امتیازات اور این وائے کے فرق مراتب سے مجروح ہے۔ اس کی کاملیت اس بات

کا ثبوت ہے کہ یہ الہام الہی ہے۔ یہ قانون انسانی زندگی کے ہر کردار پر حاوی ہے اور اس کے تمام اعمال کا جائزہ اس میں موجود ہے کیونکہ انسان کی زندگی ایک وحدت ہے اور اس کو مختلف قانون میں باٹنا نہیں جاسکتا۔

ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ احکام الہی کی بے جوں و چرا اتباع کرے وہ لوگ جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے وہ مسلمانوں کی منتخب سوسائٹی ہیں اللہ نے ایمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہی زمین پر سر بلند رہیں گے اور کل نئی نوع انسان پر حکومت کریں گے۔ مودودی کے قول کے مطابق دنیا اسلام ہی کی پابند ہے کیونکہ تخلیق کا کل نظام احکام الہی کا پابند ہے جب کو قرآن کی تعلیمات میں درج کر دیا گیا ہے لیکن جہاں تک انسان کا سوال ہے وہ اگر فطرت کے قوانین سے پابند ہے پھر بھی اس کو عقل اور آلودہ مرضی عطا کی گئی ہے اس لئے تمام انسان کو نظر مسلما ہیں لیکن خود اپنی مرضی سے خواہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔

وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہیں انہوں نے اپنی اصل فطرت پر ایک نقاب ڈال لیا ہے اور کافر ہو گئے ہیں اور وہ وہ ہے جو ایک خدا سے واحد اور اس کے احکام پر اور نافرمانی کی حالت میں اس کے برے نتائج پر اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ پیغمبر کے اقوال اور اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔

اسلام جو فرائض عائد کرتا ہے اس کے پانچ ستون جن کو ارکان کہا جاتا ہے اس میں شامل ہیں اور احکام شریعت کی اتباع اور جن باتوں کو منع کیا ہے ان سے بچنا چاہئے۔

شریعت میں فرد کے لئے اور اس کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعمال کے لئے بھی قوانین شامل ہیں اور قوانین وضع کئے ہیں۔ اسلام کے مطابق سماجی نظام یعنی مدت کا شیرازہ نسل وراثت رنگ یا ہمسائیگی کو ہٹا کر سے نہیں بندھا ہے بلکہ صرف مذہب اسلام پر ایمان سے وابستہ ہے اس لئے جو لوگ ایک مذہب پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ بلا لحاظ دوسری باتوں کے ایک قوم ہیں مومن غیر مومن سے مل کر ایک متحدہ قومیت یا ایک متحدہ حکومت نہیں بنا سکتا ہے۔

اسلامی حکومت میں ہر مسلمان کے حقوق و فرائض یکساں ہیں لیکن غیر مسلم تنوشری ہیں اور نہ اسلامی سوسائٹی کے ممبر ہو سکتے ہیں اور ان کو صرف کے حقوق ملیں گے جن کو جن جان و مال زسم و در و ان اور مذہب کا تحفظ کیا جائے گا لیکن جو حکومت کے نظام یا انتظام میں کوئی حصہ نہیں

۷ سکتے۔

اسلامی سیاست کا بنیادی اصول خدا کے وجود کا اقرار اس پر یقین اور یہ یقین کہ محمد خدا کے پیغمبر تھے اور مسلم سوسائٹی کی خلافت پر یقین ہے۔

خدا کی مالکیت کا تصور حکومت الہی عہد حاضر کی حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے تصور کے بالکل متضاد ہے کیونکہ ہندوستان کا نیشنلسٹ مذہب کو سیاست سے جدا تصور کرتا ہے اور حکومت کو انسان ملوی مفاد کی بنیاد پر قائم کرتا ہے وہ ریاست کے ممبران کو صرف ان اشخاص تک محدود کرتا ہے جو خاص ایک جغرافیائی علاقہ میں رہتے ہیں اور قوانین عوام کے نمائندے وضع کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ قومیت پسندی اور حب الوطن کو لازمی وابدی مانتے ہیں اور اپنی قوم کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

چونکہ یہ اصول مودودی کے تصور اسلام سے متصادم تھے اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ تین متطلب مسئلہ ابھرا کہ آزادی کی جدوجہد میں ان کے کیا فرائض ہیں۔

مودودی کا وماغ اس معاملہ پر بالکل صاف ہے ان کے خیال میں مسلمان ہندوستان کی آزاد کی لئے اسی خوش سے آرزو مند ہیں جیسے کہ ہندو۔ لیکن مسلمان آزادی کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں نہ کہ مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم جائے جس میں مسلمان تقویر و فیروزانہ و فی غیر مسلموں کے تابع ہوں۔ یہ حکومت جہاں ممکن ہو کافر باوطن اسلام (یا دارالاسلام) ہوگی مسلمان ہندوستان کی آزاد حکومت میں ہندوستان کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمان کی حیثیت جہاں جس جگہ اور اس خط پر کہ ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کی تنظیم کرنے اپنے مذہبی اعمال و مراسم کو اکرانے اور معاشرتی قوانین کی پابندی کرنے اور غیر اسلامی رسم و رواج اور اعمال کو دور کرنے کے اختیارات حاصل ہوں۔ ان کو باہر کی دنیا کے مسلمانوں سے اگر ہندوستان کی جنگ ہو تو اس میں وہ شامل نہ کیے جائیں۔

ان کے خیال کے مطابق مسلمان اس نظریہ کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کو مذہبی عقائد اور اعیال کی آزادی تو ہو لیکن اپنی ہستی کو ایک متحدہ ہندوستانی قوم میں جہاں تک سیاسی اور اقتصادی معاملات کا تعلق ہے مدغم کر دے۔ اسلام مذہبی اور دنیوی مفاد میں تفریق نہیں کرتا اور انسانی زندگی کو مذہبی اور دنیوی دو حصوں میں کاٹ نہیں سکتا جیسا کہ لیڈر ان کلنگرس کہتے ہیں خاص کر جواہر لال کے خیالات کو اسلام کے قطعی منافی ہیں۔

سیاسی اغراض سے ہندو مسلم اتحاد کو وہ مردود تصور کرتے تھے۔ وہ سیکولر ازم کو انکار خدا کے مترادف سمجھتے تھے اس لیے ان کے خیال میں حکومت میں اس کا کوئی مقام نہ ہونا چاہئے وہ اقتصادی مفادات کے اصول کو سیاسی اتحاد کی بنیاد قرار دینے کو اسلام کی نظر میں قابل نفرت قرار دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ مذہب اور اخلاقیات کی جگہ چھین لیتی ہے اور سوسائٹی اور حکومت کی بنیاد روحانیت کو بنانے کے بجائے مادیت کو قرار دیتی ہے۔

انھوں نے جدیدیت کی سر تاپا مذمت کی اور یورپ کے باشندوں کے انفرادی اور اجتماعی اعمال پر انتہائی نفرت ظاہر کیا۔ ان کے خیال میں یہ لوگ بد اخلاقیوں اور بربریت میں ڈوبے ہوئے ہیں جس سے انھیں اسی وقت نجات مل سکتی ہے جب وہ اسلام کے اصولوں کو تسلیم کر لیں۔

وہ ہندوستان میں ایک جمہوری اور پارلیمانی طرز کی حکومت بنانے کے قطعی خلاف تھا۔ کیونکہ اگر اس طرح کی حکومت بن گئی تو اکثریت غالب رہے گی اور چونکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے اس لیے مسلم اقلیت کے لئے اسلامی عقائد کچھ سوسائٹی کی تنظیم کا تحفظ اور ان کو باقی رکھنا ناممکن ہو گا۔

پھٹواں باب

کرزن اور تقسیم بنگال

کسی ملک کی اس سے بڑی بد قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک بیرونی نسل کے لوگ اس کے حکمران ہو جائیں ان حالات میں جب فاتح مغتوہ ملک میں بس جاتا ہے اور اسی کو اپنا وطن قرار دے دیتا ہے اور اپنے بیواؤں کی وطن سے ناطہ توڑ لیتا ہے تب تو وہ دو پارٹیاں فاتح اور مغتوہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ کس طرز زندگی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا ارتقا ہوتا ہے باوجود اس کے کہ دونوں اپنے اپنے قدیم طریقوں اور رسم و رواج کا کچھ حصہ اپنے لئے قائم رکھیں۔

لیکن جب فاتح اپنے وطن سے وابستہ رہتا ہے اور مغتوہ اپنے ملک میں بحیثیت ایک بیرونی سامان صرف حکومت کرنے اور ملک کو نوٹنے کھسوٹنے کے لئے اقامت اختیار کرتا ہے تو ایسی حالت میں فتح ایک لعنت ہوتی ہے خواہ ایک مہذب قوم کرے یا وحشی ممکن ہے تاریخ اسے اس بنیاد پر حق قرار دیکر کہ مغتوہ مین سیاسی صلاحیتیں نہیں رکھتے تھے اور ان میں کمزوریاں تھیں لیکن پھر بھی اس واقعہ کی تردید نہیں کی جاسکتی کہ اس قسم کی فتح مغتوہ قوم کے لیے ان کی مدنی موت کے مترادف ہوتی ہے وہ قوم جو اپنی آبادی کھو دیتی ہے اس میں کسی کام کو شروع کرنے کا اندام پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے چنے ہوئے راستہ پر لگا سکتی ہے اور اس سے خود حرکت کرنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے جو زندگی کا اصل جوہر ہے۔

جب بھٹانیہ نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو برطانوی شہنشاہیت کے مردہ ہاتھ نے ہندوستان کی زندہ دلی کو مفلوج کر دیا کی طاقت کا مکمل مظاہرہ ان کی درخشاں شان و شوکت ان کی انتظامیہ شہنشاہی جس میں خوب تیل پڑا ہوا تھا اور ان کا بظاہر قیام امن و امان ان سب نے مل کر ہندوستان

کے باشندوں کو خاموشی سے اس پر رضا مند ہونے پر مجبور کر دیا لیکن باوجود اس کے کچھ ناچموار قسم کی اقتصادی ترقی ہوئی اور تعلیم یافتہ متوسط طبقہ میں سماجی ترقی اور سیاسی بیداری کے آثار بھی نمایاں ہوئے اور باوجود اعلیٰ کے تعلیم گاہیں قائم کی گئیں جو ہندوستان کے دماغوں کو ماڈرن بنانے کا کام کر سکتی تھیں لیکن وہ صرف ایک بیرونی حکومت کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں اور باوجود اس کے عدالتیں، کیلوے، ٹرکیں اور آمد و رفت کے دوسرے ذرائع ہمیا ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وسطیٰ زمانے کی قدیم سوسائٹی میں سماجی اور ذہنی ہل چل مچی ہوئی تھی ان سب باتوں کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مغربی جہالت اور بیاریوں کے جنازے کی ایک چادر سے اس زمین کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا اخلاقی قد بولنے کے مانند ہو گیا تھا۔

بدقسمتی سے بیرون ملک کی حکومت نہ صرف قدیم روایات کے تسلسل کو رد نہ دلاتی ہے بلکہ غلام قوم کے دماغوں کو اور ان کے کردار کو بھی گندہ کر دیتی ہے چونکہ سیاسی عمل کا ان کو اختیار نہیں ہوتا ہے ان میں ایک غلامانہ ذہنیت اور خود پسندگی اور خطہ مول نہ لینے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انھیں حقائق کا مقابلہ کرنے، ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے اور عملی طور پر مضیہ مصالحتیں کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور قوم میں بعض اصولی اور عملی رجحان باقی رہ جاتا ہے لیکن انسان کے دماغ کی ساخت بھی ایسی ہے کہ وہ بے حد مخالف حالات میں اپنی فطری آزادی کا ادعا کرتا رہے۔ یہ سوسائٹی میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر سسرانہ کے خوف یا بخشش کی امید اثر انداز نہیں ہو سکتے کوئی چیز ان کے ضمیر کو جھکانے یا اس میں لچک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوتی ہے

بے اطمینانی کے اسباب

بیرونی حکومت اور لوٹ کھسوٹ کے خلاف رد عمل

اس طرح یہ ہوا کہ غصہ برابر جاری رہا اور حاکمیت وقت سے بغاوت پوری برطانوی راج کے اندر مضر رہی اگرچہ اس کا اظہار مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے ہوا اس تاریخ کی دوسری جلد میں ان کوششوں کی داستان تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جو برطانوی حکومت کو اکھاڑ پھینکے کے لئے کی گئیں۔

1857ء کی بغاوت کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں خاصی طور پر تشددانہ تحریکات چلتی رہیں لیکن تشدد طبقہ جس کی تعداد اور جس کا اثر روز افزوں ترقی پر تھا اس نے تشدد کے راستے کو فضول قرار دے کر اس کے ترک کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا جسے آئینی طریقہ کہا جاتا ہے تاکہ ظلم کا سد باب ہو اور ذرہ دار حکومت کی جانب قدم بڑھے 1885ء میں انڈین نیشنل کانگریس اس غرض سے قائم ہوئی کہ ہندوستان کی رائے عامہ کو منظم کرے اور شکایات کو دور کرنے کے لئے حکومت پر زور ڈالے۔

لیکن بہر حال انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں برطانیہ کا سرمایہ دارانہ صنعتی کاروبار اور اس کی زائیدہ ملوکیت پرستی نے عظیم ترقی کی دنیا کی اقتصادیات میں انگریزوں نے اپنا جہاں بچھا دیا۔ اور زمینوں کی تلاش میں لگ گئے جن کو اپنے تیار شدہ مال کے لئے لوٹ کھسوٹ کا استعمال کیا جاسکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت برطانیہ میں ایک عظیم رقبہ کا اضافہ ہو گیا اور نوآبادیاتی اقتصاد کی نظام کا رشتہ انگریزوں کے وطن مالوف اور ان کی تابعدار ملکوں مثل ہندوستان کے قائم ہوا۔

ملوکیت پرستی انیسویں صدی کے چوتھے دس سالوں کے بعد دریا کے موجوں کی روانی کی طرح پھیل رہی تھی اور اس صدی کے اختتام سے اس نے اپنی آخری کود چھائی آخری مرحلہ میں اس کے رہنما جوزف چیمبرلین تھے جنہوں نے اپنے گرد مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اہل علم و دانشور لوگوں کا ایک گروہ جمع کر لیا قدامت پرست سیاستدان جیسے کہ سائرس برکلی (Sir S. B. Berkeley) لبرل حضرات جیسے روزبرک (Rosebury)، اسکوٹ (Scott)، اسکوٹ (Scott)، اور ہالڈن (Haldane) لیبر لیڈران جیسے سڈنی ویب (Sidney Webb)، ایچ جی ویلس (H. J. Wells)، جی۔ ہارنر (G. Harner) ڈسٹر (Distr) (Bernard Shaw) اور ریمزے میکڈانلڈ (Ramsay MacDonald) ملوکیت پرستی کے تخیل کے زبردست حامی ہو گئے۔

اس صدی کے آخری دس سالوں میں ملوکیت پرستی کے تخیل کو لازمی قرار دینے کی ایک شدید ہنگامی ضرورت برطانیہ کے رقبوں کے مقابلہ کی کارروائیوں سے پیدا ہونے والے خطرات کی وجہ سے وجود میں آگئی۔ رقبوں نے جو عملی چیلنج دیا تھا اس نے قدرتا برطانیہ کے مکران طبقہ کی دفاعی تمیحات کو مضبوط تر کرنے پر اکسایا اور اس کے جذباتی رد عمل میں شدید اضافہ کر دیا۔

لیبر لیڈر کیر ہارڈی (Kier Hardie) اسی زمانے میں ہندوستان آیا تھا اس نے لکھا کہ "سر دست بھارتی افسران اور ہندوستانی عوام کے درمیان فیصلج وسیع تر ہوئی جا رہی ہے

میں نے ماجاؤں کے قیمتی اور لڑید کھانے کھائے ہیں تعلیماتہ متوسط طبقہ کے ساتھ میز پر یک جا بیٹھ کر روٹیاں توڑی ہیں اور رعیت کے ساتھ بھونا بھی چرایا ہے اور ہر حال میں بھگو غیر متبدل اور یکساں شہادت اس امر کی ملی ہے ۱۷

ہندوستانوں اور انگریزوں کے درمیان سادیاں ہیں جوں کبھی نہیں رہا لیکن ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد اجنیت میں بہت ترقی ہو گئی تھی نتیجہ کے طور سماجی تعلیم کی پسند کی بہت بڑھ گئی اور ایک دوسرے سے نفرت کی نشوونما ہوئی۔

ریز سے میکڈانڈل نے ہندوستان کے اندر برطانوی افسران کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ: لیکن یہ لوگ نہایت کن ذہن اور انسانی ہمدردی سے یکسر عاری ہیں ۱۸۵۷ء حصہ ایسا ہے جو اپنے بیرونی عہدوں سے واپس ہو کر یہاں کی جن پرانے حکمرانی کرتے ہیں ان کے ذہن و معراج کو کچھ بغیر آجاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہاں کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے تو یہ ان کا مضمون نہیں ہے اسی طرح حکوم رھایا کے رسم رواج بھی ان کے مضامین سے خارج ہیں اور یہی حال ان کے مسائل کا بھی ہے۔ یہ بھی ان کا مضمون نہیں ہے۔ وہ ایک مختلف نسل کے ہیں اور اسی مختلف نسل کے رہ جاتے ہیں ان کا کام بس شینی ہے ۱۸

ہندوستان کا قدرتی رد عمل تشدد آئین غصہ تھا جو ابھی دبا ہوا تھا۔ اور انھوں نے نا انصافیوں۔ بے عزتیوں اور باتوں کو بلا کسی بدلے کے مذہب کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کیا۔ لیکن ان کے دلوں میں شرم آئی اور احساس ذلت کے جذبات بھرے ہوئے تھے بے کسی اور نا امید کی پر قابو پانے کے لئے کبھی کبھی انگریزوں پر تشدد اذ حملے کئے جاتے تھے

اقتصادی تباہ حالی

لیکن سماجی اور دفاعی تعلقات تو الگ رہے جس نے سب سے زیادہ بے اطمینانی کی آگ میں ایندھن ڈالنے کا کام کیا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ملکیت پر تنازع مفادات کو پیش پیش رکھنا تھا

عوام انسان کی اقتصادی تباہ کاری کی نازک صورت اس وقت نمایاں ہوئی جب انگریزوں

1- *Kaiz Hinde, India, Imperialism and suggestions*, pp. ۱۰۲-۱۰۳.

2- *Rensay Macdonald, Labour and Empire* (19۰7) p.p. 26-27.

صدی کی آخری چوتھائی میں متعدد بارش کی کمی وجہ سے غذائیں کم ہونے لگیں اور قحط بھی پڑے
بعض صورتوں میں فاقہ کشی اور اموات وسیع پیمانہ پر ہوئیں مثلاً 78-1876/3، 89-1876/4
1900-5/1899 میں۔

1885 کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہر سال ہوتا رہا تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کے
اثرات تیز کیے گئے یہ پچھلے یہ توسط طبقہ کے خیالات و آراء کا ترجمان بن گیا۔ تین خاص محاسبات پر اس
کی توجہ مرکوز تھی۔ (۱) نمائندہ حکومت اور مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز میران کی تعداد اور
مجالس مذکورہ کے احاطہ عمل میں توسیع (۲) اونچی ملازمتوں کو ہندوستانیوں سے ہی پُر کرنا (۳)
ہندوستان کا افلاس۔ دراصل اس نے منطقی کو نمائندہ حکومت سے منسلک کر دیا تھا جیسا کہ اس
کی اس تجویز سے ظاہر ہے جو 1885 میں منظور ہوئی تھی۔

”کانگریس ہندوستان کی کثیر آبادی کے افلاس سے گہری ہمدردی رکھتی ہے اور افلاس کے
روز بروز بڑھتے جانے پر اپنی شدید پریشانی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے اس مضبوط عقیدے کو
ضبط تحریر میں لانا ضروری سمجھتی ہے کہ ایک نمائندہ حکومت کا قیام باشندگان ملک کی حالت کو
سدھارنے کا ایک نہایت اہم سیاسی قدم ہوگا۔“ 6/

کانگریس کے پانچویں اجلاس (1889) میں اقلیتوں کے تحفظات کے ایکسکم کی وضاحت کی
گئی اور یہ طے کیا گیا کہ :

3- Deaths & deaths over and above the normal deaths in Bombay Presid-
ency and 6 millions and the rest of the famine area. See B.M. Bhadra

'famine in India.' pp. 99 - 101.

4- Deaths, Excess of deaths over the normal deaths 4.5 million for 1896,
97% 6.5 million for 1896 India P. 242

5- Deaths Mortality in British Districts - 1.25 million according to
Gall, 3.25 according to Digby Aldred. P. 261.

6 - The Indian National Congress 1886. Calcutta Resolution no 2
(G. B.) Natesari, 'The Indian National Congress 2nd Edition Part
III. P. 30.

”یہ جہاں کہیں پارسی، مسلمان یا ہندو اقلیت میں ہوئے کہ وہاں پارسی، عیسائی اور مسلمان کا وہاں کی قانون ساز اسمبلی میں جہاں تک ممکن ہو کل منتخب شدہ ممبران کی نسبت اس سے کم نہ ہوگی جو تناسب پارسی، عیسائی مسلمان یا ہندو (جیسی بھی حالت ہو) کی مجموعی آبادی کا اس حلقہ کی کل آبادی کے مقابلہ میں ہو۔“ 7

جہاں تک کہ اونچی ملازمتوں میں ہندو تانیوں کی تقرریاں کا سوال تھا اس پر کانگریس اور بھی بضد تھی اس نے صرف اس بات کا ہی مطالبہ نہیں کیا کہ تمام اونچی جگہوں پر ہندو تانیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے بلکہ اس کی مانگ کی کہ سروس کے استقامات اور انگلستان اور ہندوستان میں ایک وقت میں یکساں طور پر لے جائیں۔

گورنمنٹ کی کارروائیوں پر کانگریس کی نکتہ چینیوں اور اس کی پالیسیاں ہندو دل اخبارات اور بے شمار پبلٹ فلاموں سے دوہرائی گئیں اس سے گورنمنٹ صرف خفا ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نے اس کا مقابلہ کر کے ختم کر دیے کے لئے قدم اٹھائے۔

کانگریس کے بارے میں اور بالخصوص ہندوؤں کے بارے میں جو کانگریس کی پشت پر تھے حکومت کے رویہ کی تبدیلی کا جوابی رد عمل ظاہر ہوا۔ جو لوگ زیادہ بے صبر اور وہ لوگ صاف گو تھے معتدل طبقہ کے لیڈران پر اعتراض کرنے لگے اور اس بات کی تبلیغ پر آمادہ ہو گئے کہ اور زیادہ ہم جو یا نہ مقابلہ گورنمنٹ کا کیا جائے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں آریہ سماج کے لیڈر لاجپت رائے مغربی ہندوستان میں تلک بنگال میں کارخانہ کے انصران۔ بڑودھا میں آر بندو گھوش ان سب لوگوں نے کانگریس سے اس بنا پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا کہ یہ گھمن آنے کی حد تک اور غالباً منافقانہ طور پر برابر مانج برطانیہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتی رہتی ہے اور گداگری کا ذیل طریقہ اختیار کر رہا ہے۔

اس طرح ایک نئی روح کی نشوونما کا آغاز ہو رہا تھا اس کو انگریزوں کے زیورات روپے عوام کی اقتصاد کی بحالت کی بدتری اور سیاسی جبر و تعدی کے خلاف غصہ سے تقویت حاصل ہو رہی تھی اس نئی روح نے اپنی غلطیوں کو جانچنے اور اپنی انفرادیت خود اعتمادی اور عوام راجح قائم کرنے کی جانب رہنمائی کی۔ اس نئی روح کو واقعات عالم نے مفید مواد فراہم کیا کیوں کہ انیسویں صدی کے اختتام کے وقت کل ایشیا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شمالی افریقہ، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق بعید کے تمام ممالک ایک نئی اسپرٹ کی آگ محسوس کر رہے تھے جو مغرب کے تسلط کے خلاف رد عمل اور

ایشیا کی پس ماندہ اقوام کو نئی زندگی دینے کی خواہش سے مرکب تھی انیسویں صدی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب تمام دنیا میں نیشنلزم کا ابھار معجزانہ طور پر نمایاں ہوا اس سے نہ مغرب مستثنیٰ رہا اور نہ مشرق۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی کی تعبیر کی جائے جو ٹھوس ہو اور دورانی مرکزی حکومتیں قائم کی جائیں جن میں ایک زبان ہو کر ایک قسم کی وفاداری ہو اور ایک قومی جذبہ ہو۔ لیکن اس میں اقلیتوں کے لئے خواہ وہ علاقائی ہوں یا لسانی یا مذہبی تحفظات کی مشکل سے گنجائش رکھ سکتی تھی فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں یک جہتی مساوات اور مرکزیت کی جانب رجحان تھا۔

آئرلینڈ میں ہومبولٹ کی شورش کو اتنی کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ انھوں نے ایرل پارٹی کے لیڈر گلڈرٹسٹون کو اس حد تک ہموار کر لیا تھا کہ اب سلف گورنمنٹ کو زیادہ عرصہ تک ٹالا نہیں جاسکتا تھا جنوبی افریقہ میں بوروں (Boers) نے بغاوت کھوئی۔ وہ اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ انھوں نے برطانوی شہنشاہیت کے اقتدار کو نیچا کر دیا اور آزادی پسند بوروں کے جنگجو یا نہ اوصاف کیلئے محسن حاصل کیا جاپان نے ماڈرن ازم، جدیدیت کی جانب بڑے قدم اٹھائے تھے اور اپنے قومی جذبہ کا بہت جلد نمایاں مظاہرہ کیا۔

ان واقعات سے ہندوستان بھی متاثر ہوا۔ اٹلی کی مختلف ریاستوں کے اتحاد نے تعلیم یافتہ طبقہ کو بہت متاثر کیا تھا حتیٰ کہ سورندرناتھ بنرجی نے تقدیروں کا ایک سلسلہ اس پر جاری کیا تھا اور بنرجی کی حیات پر کتاب بھی لکھی۔ ملک اپنی آپ مدد کر لے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے پیمانے کی تبلیغ کر رہے تھے اور عوام کو بیدار کر رہے تھے کہ وہ سیاسی تحریک میں حصہ لیں اور قومی پروگرام پیش کرتے تھے آذربائیجان نے کانگریس کے ایگزیٹیشن کے طریقوں سے اختلاف کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ پرانے چراغوں کی بجائے نئے چراغ لائے جائیں۔

کرزن کا دور

کرزن کا کردار

اس نازک موقع پر تاریخ نے اپنا منتخب آلہ اس غرض سے نمودار کیا تھا کہ زلزلہ کا وہ سلسلہ شروع ہو جس نے نصف صدی سے کہیں برطانوی شہنشاہیت کو زیر و بر کر دیا۔

3 دسمبر 1898ء کو کرزن نے ہندوستان کی سرزمین پر اس لیے قدم رکھا کہ وہ اس عہدے کا چارج لیں جو ان کے اسکول کے زمانہ سے ان کی ”سیاسی حج کا مکہ“ رہا ہے لڑکپن میں ان کے دماغ میں سرچارج اسٹیفن کی وہ تقریر سن کر جو انھوں نے ایٹن لٹریچر سوسائٹی کے سامنے تھی۔ آگ بھڑکنے لگی تھی اور انھوں نے کوشش بلخ کی تھی کہ وہ ہندوستان کے وائسرائے مقرر ہو جائیں گے۔

ان کے دل کی ہوس صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اپنی زبردست اور بخونانہ توانائی کو اکھاڑے میں اتاریں یا ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر عالم کے گرد اور مشرق کے گرم اور گرد آلود سرزمین پر اختیار کرنے کے لئے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں بلکہ جو کچھ ان کا منشا تھا وہ ٹینسن (Tennyson) کے حسب ذیل قطع سے ظاہر ہو گا۔

”اس طرح میں دارالاقاموں ہال اور دیہات کے ان گھروں سے گزروں جہاں
فارم کی عمارتیں ہوں، پلوں اور گھاٹوں کو پار کروں پارک اور احاطوں سے ٹکوں
اور ہر جگہ میں مسلح اور گھوڑے پر سوار چلوں خواہ کچھ بھی پیش آوے حتیٰ کہ میں اس مقدس
پیالے کو باجاؤں جو حضرت مسیح نے عشاءِ آخری میں استعمال کیا تھا۔“

حضرت مسیح کا مقدس پیالہ اس معاملہ میں اور کچھ نہیں تھا سوائے برطانیہ کی آخری تقدیر کے تقریباً ہر سال 1882ء سے 1895ء تک وہ جاپان کرنے کے لئے سفر کرتے تھے۔ خاص کر ایشیا کے ممالک کا تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ ممالک برطانوی شہنشاہیت کے کس حد تک وفادار ہیں۔ یورپ کی طاقتوں کے درمیان افریقہ پر قبضہ کرنے کے بارے میں جھگڑے پیدا ہو گئے تھے اور ایشیا میں اپنی ملکیتوں اور احاطہ اثر قائم کرنے کے سلسلہ میں جو رقابتیں چل رہی تھیں ان سب کی وجہ سے انگلستان پر شہنشاہیت کی ایک لہر موجزن ہو گئی تھی کرزن نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ وہ اس مسئلہ کا مطالعہ کرے اور ایک ایسا حل تلاش کرے جس سے برطانوی شہنشاہیت کے استحکام اور قوت کی کما حقہ یقین دہانی ہو جائے۔

ان کے بہت سے سفروں نے یہ ثابت کر دیا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے جب وہ ایک قلیل مدت کے لئے (92 - 1891ء) نائب وزیر ہند اور (98 - 1895ء) نائب وزیر خارجہ رہے وہ اپنی اس رائے پر مضبوطی سے قائم ہو گئے اور انھوں نے

عزم باجزم کیا کہ شہنشاہیت کے خلاف جو فطرات ہیں ان کو دور کر بیٹھے اور شہنشاہی محل کی طاقت میں نئی روح پھونکیں گے۔

اس کام کو کرنے کے لئے ان میں خصوصی صفات تھے۔ مارے نے ان کو حسب ذیل نفا میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔

”آپ نے ہندوستان میں کبھی کوئی ایسا دائرہ اس لئے جو دماغی قوت میں بلا حکان محسوس کئے یا بلا ایک حرف شکایت کئے محنت کرنے میں اور جذباتی شہادت اور وفاداری سے ہندوستان کے ہر متعلقہ معاملہ میں یہی خواہی کرنے میں یا جس کے خیالات میں ہندوستان کے مسائل کی عظمت کا ایک ایسا نقش ہوا ان سے برتر کیا ان کے برابر بھی نہیں بھیجا۔ آپ نے کبھی اس اوصاف سے زیادہ کا کوئی آدمی سوائے لارڈ کرزن کے نہیں بھیجا۔“

کرزن ایک تیز ذہن والا دانشور تھا۔ اہل علم، معترف اور مقرر۔ اس کے پاس فکر تھی۔ نیا کام شروع کرنے کا اور اسے تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ تھا۔ اس میں انتظامی قابلیت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اپنے خیالات کو عمل کا جامہ پہنانے میں وہ نہ تو اپنے کو خستہ ہے نہ دوسروں کو اس کا نعرہ کاٹتا رہا تھا۔

لیکن اس کے کردار میں بعض سنگین خامیاں تھیں وہ مدد سے زیادہ ہوس جان میں مبتلا تھا۔ سرتاپا غور میں ڈوبا ہوا اور ہمدی تھا۔ وہ مشورہ کو نظر انداز کرتا اور حق نغین کا مٹھکا اڑاتا تھا۔ خود پرست، بے اصول، جلد مشتعل ہونے والا اور وہی تھا اس میں دور بینی اور ہمدردی کی کمی تھی۔ اور انسانوں کے سمجھنے کا کم مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں تک کے جذبات کو کھیلنے روک دیتے چلا جاتا تھا۔

سلف گورنمنٹ کے متعلق کرزن کا تصور

سیاست کے متعلق ان کے خیالات اتھرائی رجعت پسندانہ تھے وہ اپنے ہی پارٹی لیڈران مثل سالبری (Salisbury) کو معانرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اگر وہ ان کی غارت جیسا بیسی سے اختلاف کرتے تھے وہ گلیڈسٹون کو اس لئے پسند کرتے تھے کہ وہ

9- Keith A.B. Speeches and documents on Indian Policy Vol II 1938-9

Vincent Morby, of Black boom House of Lords 23 Feb. 1909.

آئرلینڈز کے لئے ہوم رول کے ہمنوا تھے۔ لائڈ جارج سے تو ان کو خصوصی نفرت تھی۔ وہ ایک رجعت پسند اور ریسناہ و مانع کے آدمی تھے اور تو لوگ بھی جمہوری تحریکات کی ذرا بھی تبلیغ کرتے تھے مثلاً یہ کہ وہ عورتوں کے لئے ووٹ کا حق مانگنے والے۔ جو عورتوں کو سیاسی حق دلانا چاہتے تھے۔ یا وہ لیبر لیڈان جو گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتے۔ ان سب کو وہ سماج دشمن عنان مقرر کرتے تھے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ بہت واضح بہت جنگجو بانہ اور مکمل رجعت پسندانہ خیالات رکھتے تھے۔ ان کے خیالات کا نتیجہ دو پہلوؤں سے کیا جاسکتا ہے۔ (۱) ہندوستان کے متعلق برطانیہ کی ذمہ داریاں اور (۲) ملوکیت برطانیہ کے معاملات میں ہندوستان کا کردار۔ یہ جاننے کے لئے کہ ہندوستان کے متعلق برطانیہ کے کیا فرائض تھے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوستان کیا تھا کمرزن نے اعلان کیا کہ ۱۔

”وہ لوگ یعنی ہندوستانی ایک قوم نہیں ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ وہ ایک نسل سے ہیں اور نہ ان کا ایک مذہب ہے۔ وہ لوگ ایک براعظم ایک مملکت میں بلکہ تقریباً ایک لاکھ تھلک دنیا ہیں“ 10/

اس لئے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ”ہندوستان کے لئے اچھا ہوگا۔ ہندوستان کے لئے ادنیٰ بہتر اور ترقی پسندانہ تحریک کے لئے بالعموم بہترین ہوگا۔ اگر شروع ہی سے یہ بات سمجھ لی جائے ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان پر کے مقبوضات سے دست کش ہو جائیں اور یہ بہت زیادہ قیاس کے خلاف ہے کہ ہمارے آئندہ نسلیں ایسا ارادہ قائم کریں“ 11/

کمرزن یہ تسلیم کرتا تھا کہ بحیثیت حکمران برطانیہ کے ذمہ باشندگان ہند کے بارے میں چند ذمہ داریاں ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ سوال کرتا تھا کہ ”وہ بے زبان کر دہوں آدمی کون ہیں جو خود اپنی زبان کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے عوام وہ لوگ ہیں جو بے

10 - Curzon, Speech at the Dinner in his Honour at Savoy Hotel

The London Society of Pilgrims on April 6, 1906, Subjects of the Day, P. 29.

11 - Travers, Deval India under Curzon and after (Hesman

-n 1911) P. P. 23-24.

ہیں اور کسان ہیں اور ان کی زندگی میں کسی قسم کا سیاسی منصوبہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کی زندگی کا مقصد غاشقی سے مفلسی میں رہنا اور محنت کرنا ہے۔ جو پلان اور پالیسی کانگریس نے مرتب کی ہے وہ اس لیے منہمک و بی طبعہ کو زرا بھی چھوڑ سکے گی ۱۲

ان مضمونوں کی منطق کا یہ نتیجہ نکلا کہ انگریزی نیشنل کانگریس نے جو مطالبات کئے تھے ان کی کوئی حقیقت دہی جب کہ کرون نے سہاجی سمجھا کے اس مطالبہ کو کہ وہ عام پبلک کے نمائندے ہیں رد کر دیا تو سہاجی ہلٹن (George Hamilton) اور ہرنڈن (1903 - 1895) ان کی بیڑ اس بات پر ٹھونکی کہ انھوں نے ان کے (یعنی کانگریس والوں) سرخوب توڑے تھے۔ اور سرت آئینز لہجہ میں کہا کہ ہم اگر کانگریس ایک یا دو سال میں ختم ہو جائے تو اس کے وجود کو شانے کا سہرا آپ کے سر پر لگاواں ۱۳

ماس بیٹے جو کرون کی اکیڑ کیوں کو کول کا شعبہ قانون کا ممبر تھا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس تہا حیات اندازی کے ساتھ ہندو قوم کے اس گردہ کی رائے کا اظہار کرتی ہے جن کو ان مراعات میں جو سیاسی حقوق کے سلسلہ میں دیئے جاتے ہیں ہندوستان کے مدعا اور انگریز کے فرض نظر آتے ہیں۔ فیض علی بھٹا بھٹا کیامرہٹہ جو کانگریس میں اپنی کاروائیوں کے لئے مناسب جگہ پاتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات غور سے سنی جائے لیکن ہندوستان کے مختلف کردار اور مختلف جذبات رکھنے والوں میں وہ فرض ایک قسم ہیں (اگر دوسرے بھی ہیں) وہ لوگ جن پر مختلف چھاپ ہے جیسے کہ سمان خرفار جن کی تربیت علی گڑھ میں ہوتی ہے۔ قدیم وراثت کے مالک راجگان۔۔۔۔۔۔ اور بہت سے شریف باخدا ہے جو تعلیم یافتہ ہیں یہ سب لوگ صرف قابض غاصب نہیں ہیں بلکہ سیاست ہند میں وہ رہی کا درجہ رکھتے ہیں امدان میں بہت سے لوگ کانگریس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض حقارت سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں اور بعض محلی مخالفت — کانگریس ایک قبل از وقت اور غیر عاقلانہ کوشش اس بات کی کر رہی ہے کہ انگریز کے سیاسی تصورات کو ہندوستان میں آباد کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس جو فرضی دعوے کر رہی ہے وہ اس کی اصل حالت سے کوئی ذرا بھی نسبت نہیں رکھتی۔ جنی لوگوں کی نمائندگی کی وہ دعوے دار ہے۔ ان میں سے ۹۰ فیصدی نے تو اس کا نام

12 - Curzon's speech in the House of Commons, March 28, 1892

in Keith. A.B. op. cit. Vol II P. 60.

13 - Hamilton Papers, Hamilton to Curzon, 24 January 1901.

ملازمتوں کے بارے میں کمزرن کے خیالات

یہی منطق ہندوستانیوں کو اپنے درجہ کی ملازمتوں کے دینے میں بھی کارفرما تھی ۱۹۰۴ کے بجٹ کی تقریر میں کمزرن نے اعلان کیا کہ "ہندوستان کی ملازمتوں کی سب سے اونچی جگہوں پر بطور ایک عام قانون صرف انگریزوں کا تقرر ہونا چاہئے۔ کیونکہ کچھ تو درائشہ کچھ بلحاظ پیدائشی تربیت اور کچھ تعلیم اور اصول حکومت سے واقفیت اور دماغ کی عادات اور کردار کی معنیوں کے باعث جو اس کام کے لئے لازمی ہیں وہ اس کے مستحق ہیں ۱۵/۷۔

اس طرح کانگریس کے پروگرام کے دونوں سیاسی پیش ناموں کو ٹھوکر مار دی گئی۔ اور یہ بالکل شک سے بالاتر واضح ہو گیا کہ برطانیہ کا کوئی ارادہ نہ تو ان دھندلوں کو فاکر کرنے کا ہے۔ جو ۱۸۳۳ اور ۱۸۵۸ میں کئے گئے تھے۔ اور نہ گورنمنٹ میں ہندوستانیوں کو کسی بااثر پوزیشن دینے کا ہے۔

مملوکیت برطانیہ میں ہندوستان کے یار میں کمزرن کے خیالات

اس نے شہنشاہیت برطانیہ کے نظام میں ہندوستان کا کار منصبی کیا ہو گا۔ کمزرن نے جو دنیا اور ممالک مشرق کا دورہ کیا تھا۔ اس سے اس پر واضح ہو گیا تھا کہ برطانیہ ایک خطرناک حالت سے دوچار ہے۔ یہ تنہا رہ گیا ہے۔ اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہر چہاں جانب رقیب ابھر رہے ہیں۔ اور اس کی مگرانی کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی دونوں کی حکمرانیوں کو۔

ممالک متحدہ امریکہ، جرمنی اور جاپان تیزی سے صنعتی ترقیاں کر رہے تھے۔ اور بین الاقوامی معاملات میں فرانس، روس اور جرمنی اپنی مملکتوں کی توسیع کے لئے اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے۔ اور اپنی فوجی طاقت کی تعمیر کر رہے تھے۔ جو برطانوی مہنت

14 - Raleigh, J. Lord Curzon in India Vol. I, Introduction P.P. xviii - xix.

15 - Curzon Budget Speech, 30 March 1904. See Speeches by Lord Curzon Vol. III P. 410.

کے لئے ایک سنگین فطرہ تھا۔

ممالک متحدہ امریکہ نے فلپائن اور دوسرے جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس طرح جنوبی مشرق ایشیا میں برطانیہ کی توسیع کو روک دیا تھا۔ اس نے وینز دلا (Venezuela) کے تنازعہ میں دخل دینے پر برطانیہ کو ملامت کی تھی۔ اٹریلیہ، مشرق وسطیٰ، چین اور ہلایا کے مشرقی علاقوں میں یورپین اقوام کی ہوس رانیوں۔ ان سب نے دورِ افادہ برطانوی مملکت کے پاسبانوں کو مضطرب بنا رکھا تھا۔ ان تکلیف دہ صورت حال کے مقابلہ میں پورے برطانیہ کے مقبوضہ ہندوستانی مملکت کی اہمیت اور قیمت کا پتہ لگایا۔

گلد ہال (Guild Hall) میں شہر لندن کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے جو تقریر اس نے کی اس میں کہا کہ:-

”میں اس مجمع کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہنشاہیت کا بوجھ اٹھانے میں ہندوستان کتنا حصہ لے سکتا ہے۔ نہیں بلکہ یہ کہ اس نے اب تک کتنا حصہ لیا ہے اگر آپ میتال کی نوآبادی کو ایک مضبوط دشمن سے بچانا چاہتے ہیں تو ہندوستان سے مدد مانگیں وہ دے گا۔ اگر آپ سفید فام باشندوں کو پمپنگ میں قتل عام سے بچانا چاہتے ہیں اور ضرورت فوراً ہے تو آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے کہیں کہ وہ ایک سفارت وہاں بھیجے اور وہ بھیجے گی! اگر آپ سو مائی لینڈ میں پائل طایا سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کی فوجیں اور ہندوستان کے جنرل اس کام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں اگر آپ امپائر کی دور دراز کی چوکیوں یا کھٹے کے اسٹیشنوں کی مدافعت کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ مارشیس میں ہوں یا سنگاپور میں یا ہانگ کانگ میں بلکہ ٹن ٹی سین (Tinian - Lian) یا شان ہائی کووان (Shanghai) Kiwan ہنگ ان سب کے لئے آپ کو صرف ہندوستانی فوج پر بھروسہ کرنا ہے اگر آپ پولیشیا میں ریوے تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا سوڈان میں تو آپ ہندوستان کے مزدوروں کی مدد مانگیں۔ 16/16

۱۶۔ ڈبری (Rosebury) کے الفاظ کا بھی اضافہ کر سکتے تھے جنہوں نے

16 - Curzon, Lord Speech on 20th July 1904 Cited by Bennett
- C. The Concept of Empire P. 346.

ہندستان کی مملکت کی قدر و قیمت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ”یہ مختلف نوع کی ضمانتیں اور مواقع اس کے کارکنوں اور طبقہ کے کام کرنے والوں کے لئے ہمیا کرتا ہے“ وہ لندن کے تاجروں کو بھی یہ یاد دلا سکتے تھے کہ برطانیہ کے ———
سرماہ کے لگانے کے لئے ہندستان ایک وسیع اور محفوظ میدان ہے۔

اپنے دوسرے کام کے لئے گزرنے جس طریقہ سے کام کیا اس کی خصوصیات ان کی خود اعتمادی، حکمانہ طرز اور مضبوط ارادے تھے۔ اور وہ اپنے اوپر درجہ والوں کی قیمت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے اور نہ دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے تھے۔

بین الاقوامی امور میں ہندوستان

بین الاقوامی میدان میں برطانیہ کے تین خاص رقیب تھے۔ فرانس، جرمنی اور روس۔ یہ ضروری تھا کہ ان کے ارادوں کو دیکھا جائے۔ فرانس نے جنوبی مشرقی ایشیا میں ایک مملکت قائم کر لی تھی اور ہندستان کے جنوبی مشرقی ساحلوں کے ملکوں پر مشتبہ حرکات کر رہا تھا۔ مصر سے محروم ہو کر وہ شمالی مغربی افریقہ پر اپنا تسلط قائم کر رہا تھا۔

مشہد۔ بے واقعہ کے بعد اس نے مشہد میں ایک سفارت خانہ قائم کیا۔ اور سلطان کی مملکت میں ایک کونسل کا اسٹیشن قائم کیا۔ اس نے برطانیہ کے راستہ کو جو ہندستان اور آسٹریلیا کو جاتا تھا خطرے میں ڈال دیا۔ اس کا یہ بھی نتیجہ ہوا کہ بحر فارس میں ایک نئے دشمن کو داخلہ مل گیا جو اپنا تک فضا، آئینہ برطانوی اثر میں تھا۔

نوجوانوں اور حوصلہ مند قیصر دہلم دوم (Wilhelm II) کے زبردستی جرمنی نوآبادیاتی اور تجارتی توسیع کے لئے بڑے بڑے پیمانہ کی اسکیمیں رکھتا تھا۔ قیصر نہ صرف امریکہ میں ہتھیار بٹانے کی لاپرواہی میں تھا بلکہ مسلم ممالک کے حقوق کے علم بردار اور مسلمانوں کے دوست ہونے کا بھی دعویدار تھا۔ جرمنی کا ایک فوجی مشن عثمانی ترکی کی فوجوں کو تربیت دے رہا تھا۔ جرمنی نے یہ بھی پلان بنایا تھا کہ بذریعہ ریلوے ایران اور بغداد کو جوڑ دے اور جو ریلوے اصرہ اور کربلا جاکر ختم ہوا اس کے نمائندوں نے بحر فارس کا معائنہ کیا جس سے انگریزوں کو سخت ناگوار ہی ہوئی۔ اس نے ایران اور بوشہرہ میں سفارتی دفاتر کھولے۔ کروگر (Krugger) جو مبارکباد کا ناقصہ نے جیمسن (Jameson) کی پریکٹ

پر دیا تھا وہ بہت قابل لحاظ تھا۔

روس سب سے زیادہ طاقت ور حریف تھا۔ روس ایشیا کے مختلف خطوں پر جس طرح بڑھ رہا تھا وہ برطانوی مفاد کے لئے خطرے کا باعث تھا۔ اس تک وسط کے وسیع ممالک کو روس اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ اور اس طرح روس کی فوجوں کو افغانستان کی سرحد تک لے آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اور آگے بڑھ کر واکھان (Wakhan) کی تنگ وادی سے نکل کر چترال تک پہنچ گیا تھا۔ روس شمالی ایران کو اپنے زیر اقتدار لے آیا تھا۔ اور اتر سے دکن تک ایک ریلوے لائن بنانے کا منصوبہ تیار کیا (جلفا سے اموازمک) اور خلیج فارس، ہند، بھاس، جان بہار جو بحر ہند سے ملتے ہیں اسے استحکامات بنانے کی فکریں تھا۔ اس نے ایران میں کئی ایک قونصل دفاتر قائم کئے اور اس کے ایجنٹ سلطان منقطع کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ انہیں ایک ٹکڑے کا کارخانہ تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ تببت میں روسی ایجنٹ چین کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاکہ وہاں اپنا اثر قائم کریں۔

کرزن ان تمام واقعات کے ابھرنے کے معانی کو خوب سمجھتا تھا۔ اور اس نے شہنشاہیت کے بنیادی فسادات کے تحفظ کے لئے عملی کارروائیاں شروع کیں۔ تمام پوزیشن کی کچی خلیج فارس تھا۔ ہوشیاری کے ساتھ مدبرانہ طاقت کی نمائش کے اجتناب سے سلطان منقطع کو مجبور کر دیا گیا اور اس نے جو مراعات فرانس اور روس کو دی تھیں بغیر واپس لے لیا۔ خلیج کے جزائر اور بندرگاہوں میں برطانیہ کی موجودگی پر ہر تصدیق ثبت ہو گئی جنوبی ایران میں تجارتی مشن روانہ کئے گئے۔ بحری ٹیمیں پرگفت و شنید ہونی ٹیکس نیوی کی ٹیمیں اور ایک تار برقی کی لائن بلوچستان سے ایران ہوتی یورپ لے جاتی تھی ان کوششوں کا پھل اس وقت ملا جب 1907 میں ایک انٹیکولائشین (انگلستان اور روس کے درمیان) معاہدے پر دستخط ہوئے اور ایک تین ملکوں کے دوستانہ معاہدے سے روس اور فرانس کی رقابت ہندوستان کے مغربی سرحدوں، افغانستان، ایران اور خلیج فارس کے زیر سلطین مملکتوں سے ختم ہو گئی۔

1903ء میں تببت میں روسی ایجنٹوں کی موجودگی سے گھبرا کر کرزن نے فرانس

ینگ ہزینڈ (Francis Young Husband) کے زیرِ کمان ایک فوجی

دستہ ہمسایہ (صدمہ) کو روادہ کیا۔ اہل تبت کو آسانی سے مغلوب کر لیا گیا اور ان پر نصف ملین کے پانچ لاکھ کا نواوان جنگ عائد کیا گیا۔ چینی کی داوی پر اس ضمانت کے لئے قبضہ کر رہا گیا کہ یہ رقم واکی جلے گی۔ حکومت انگلستان نے اس جنگی بہم کو منظور نہیں کیا جس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ چین کا تسلط جزوال پذیر تھا پھر تبت پر قائم ہو گیا۔

شہنشاہیت کی دفاع کے لئے دو اور طریقے اختیار کئے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ صوبہ شمالی، مغربی کی تنظیم کی گئی اور دوسرے ہندوستانی فوج نے سرے سے منظم کی گئی۔ موخر الذکر نے کرنل کوکپنر سے سرتاپا تصادم میں مبتلا کر دیا جس کا انجام یہ ہوا کہ اس عظیم نوآبادی کا گورنر واپس بلا لیا گیا اور اس کو ذلیل ہو ناپڑا۔

کرنل کے خیال کے مطابق شہنشاہیت برطانیہ کے ساتھ ہندوستان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے بین الاقوامی دفاع کی ضروریات کو پورا کرے اور اسی کے ساتھ اس کے اقتصادی مفادات کو ترقی دے ان اغراض کو حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ :-

(۱) ہندوستان کے اخلاقی اور مادی وسائل کو برطانوی حکمرانوں کے مطلق اقتدار کے تحت ہونا چاہئے تاکہ وہ شہنشاہیت کی بھلائی کے لئے استعمال کئے جاسکیں۔

(۲) ہندوستان کو ایک لائق ترین انتظامیہ مہیا کرنا چاہئے تاکہ خاموش اور گونگے عوام مطمئن ہوں اور چند لوگوں کا سیاسی اقدامات کے لئے شعور و عمل مذموم ہو جائے اس کے معنی یہ تھے کہ انسان اور انسان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ قانون کے ساتھ سب برابر ہوں۔ ظلم، نا انصافی اور جبر و تعدی سے آزادی حاصل ہو۔ دوسرے الفاظ میں گورنمنٹ عوام کے لئے ہو لیکن عوام کی نہ ہو۔ انھوں نے اس کی اس طرح وضاحت کی۔

”ان کا کام عوام کے حالات کو مدھارنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ متحرک طبقہ کی بہت افزائی کی جائے کہ وہ گورنمنٹ کے چھوٹے بڑے چمکے کام کو سنبھال لیں جس کے لائق ہی وہ نسلی حیثیت سے ہیں“ ۱۶/۱۱ وہ اس کے بہت ہی زیادہ خلاف تھے

کہ جمہوریت کے خیالات کو ہندستان کے تحتی براعظم میں درآمد کیا جائے ان کو یقین تھا کہ آزادی، مساوات اور انسانی برادری ہرگز ہندوستانیوں کے لئے نہیں تھی بلکہ 18۔ ان مطالبات کو وہ بعض مگرہ تصور پسند اصحاب کی بڑخیال کرتے تھے 19۔

یکم جنوری 1903ء کو دلی دربار میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے پوری بنجیدگی سے یہ اعلان کیا کہ آئندہ کا ہندوستان خدا کے فضل سے ایسا نہ ہوگا۔ جس میں خرافی روز بروز بدوری جو جس میں کسی مستقبل کے لئے ہاتھ خالی ہوا اور مبنی برحق بے اطمینانی ہو بلکہ وہ ہوگا جس میں صنعتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ تعلیم کے مختلف شعبے بیدار ہوں گے۔ خوشحالی روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہوگی۔ اور آسائش اور دولت زیادہ وسیع پیمانہ پر منقسم ہو رہی ہوگی۔ میں اپنے ملک کے خمیر اور اس کے مقاصد پر اعتماد رکھتا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ اس کی صلاحیتیں بے پایاں ہیں۔ لیکن جس مستقبل کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے وہ کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالاترین حکومت کے اقتدار کو بے چوٹ چرائیں۔ چرائیں نہ کیا جائے اور تاج برطانیہ سے بہتر کوئی با اثر ماکیت ہو ہی نہیں سکتی جو حالات کو قابو میں رکھ سکے 20۔

برطانوی اقتدار اعلیٰ کو طاقتور بنا کیلئے گورنر کے خیالات

لیکن اگر وہ وہ نیشنلسٹوں کے دعوؤں کو جنھیں وہ گستاخی اور مکاری پر محمول قرار دیتا تھا رد کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ ان کے مقابلے کے لئے ایک متبادل شے کی ضرورت کو بھی محسوس کرتا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے ہندستان کی سوسائٹی کے ان عناصر کو مجتمع کرنا چاہا جن میں حکمرانوں سے وفاداری کے جذبات ان کے امیدوار خوف کو ابھار کر پیدا کئے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں وفاداری کو شان و شوکت، طاقت اور دولت کے مظاہرے سے آسانی جاسکتی تھی۔ اور بعض دوسروں میں انصاف کو آشکار اور انتظامیہ میں شہری کی

18. Ibid, p. 87

19. Ibid

20. Darbar Speech 1st January 1903. Raleigh Vol II, PP 15-19

کو دکھلا کر اور کچھ اوروں میں برطانیہ کی اخلاقی عظمت اور نظام کی بڑتری کو نمایاں کر کے لیکن اصل ذریعہ جس سے نئی اسپرٹ کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا یہ تھا کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ سے بھلا دیا جائے۔ یعنی توازن کی پالیسی۔

دائیں سرے کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے سال میں کمرزن نے ایک پروگرام تیار کیا تھا۔ جس کے بارہ مدات تھے۔ اور آئندہ کے سالوں میں دو اور اسی قسم کے پروگرام انتظار کو بہتر بنانے کے لئے بنائے گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان فہرستوں کا جائزہ لیا جائے اور کس طرح ان پر عمل درآمد ہوا اس پر بحث کی جائے۔ ان کی تمام اسکیموں میں خواہ وہ اقتصادی ہوں یا انتظامی۔ ثقافتی ہوں یا سیاسی سب کا بالاترین مقصد یہ تھا کہ تمام انسانی اور مادی وسائل کو جو ہندوستان میں ہیں شہنشاہیت کے وقار اور طاقت کو ترقی دینے کے لئے استعمال کیا جائے۔ ہندوستان کو ایک ایسی کمانی بنایا جائے جس پر ملوکیت برطانیہ خود اپنے بوجھ سے یا اپنے رقیبوں کے دباؤ سے ٹوٹنے کے بجائے اسی پر گھومتی رہے۔

تعلیم یافتہ طبقہ

اس فلسفہ پر اس پالیسی کی بنیاد ڈالی گئی کہ ہندوستان کے عوام کی بے چون و چرا اطاعت حاصل کی جائے جس کو ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقہ نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح کہ انہیں یہ چاہتا تھا کہ ان کو ذلیل کرے اور ان کو جس جس کو دے۔ اس نے خوشی سے جس کو کہہ کہ ”میرا اپنا یقین یہ ہے کہ کانگریس اس طرح ٹوٹ رہی ہے کہ فنا ہونے والی ہے اور میرے منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ میں اسے امن و امان کے ساتھ دفن ہو جانے میں مدد کروں 22/9

ملک بھر میں بڑی بڑی سرگرمیوں کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی تذلیل کی گئی۔ اس نے گمراہیوں سے کہا۔

میں امید کرتا ہوں کہ میں کوئی غلط یا گستاخانہ دعوے نہیں کرتا ہوں۔ جب میں کہتا

21 - Raleigh of Oct Vol I, P. 8.

22. Hamilton papers, Curzon to Hamilton 18 November, 1900.

ہوں کہ سچائی کا اعلیٰ سے اعلیٰ اصول بہت زیادہ مقدار میں مغربی تصورات کے اندر ہے۔“ 23/ اس نے اچھے چل کر یہ کہا کہ بکٹاوی اور مدبرانہ فریب دہی ہمیشہ مشرق میں بہت اچھی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہیں اور یہ بات مشرق کے لٹریچر سے ثابت ہے اس نے کہا کہ ”تمہارے عہد میں سچائی کو ایک نیکی قرار دے کر ہمیشہ اس کی مدح ہوئی ہے لیکن ہمیشہ اس میں کچھ شرائط لگا دیے جاتے ہیں اور بے شمار مواقع پر فریب دہی اگر کامیاب ہو جائے اور ایک دیا تدارانہ مقصد کے لئے کی جائے تو اس کی ستائش کی جاتی ہے۔“ 24

برک نے یہ علاقائی بات کہی تھی کہ ایک پوری قوم پر فز و قرار داد جرم مرتب نہیں کی جاسکتی کرزن نے اس مشورہ کو رد کیا اور انجام یہ ہوا کہ انھوں نے اپنا سر بھڑوں کے چھتہ میں ڈال دیا تعلیم یافتہ طبقہ اور اخبارات نے ان کے خلاف اس بیان پر جو ہندوستان کے لئے اس درجہ اہانت آمیز تھے آگ اگلنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ان کے سرکاری سوانح نگار لارڈ رولنس نے (Ronalds day) نے تسلیم کیا کہ کرزن نے دور بینی کے فقدان کا تعجب خیز مظاہرہ کیا۔ خواہ جو جوانی حلے کیے گئے وہ چھوٹے رہے ہوں جیسا کہ کرزن کا موقف تھا یا نہ رہے ہوں وہ اس تلخی سے نشوونما پائے تھے جو غیر ہر دور کے کلکتہ یونیورسٹی ایکٹ سے پیدا ہوئی تھی اور جس نے حکمرانوں اور محکموں کے تعلقات کو بدتر کر دیا تھا۔

کلکتہ کارپوریشن

کلکتہ کارپوریشن ایکٹ کرزن کی سیاسی پالیسی کی ایک مثال ہے۔ نمائندگی کے اصولوں سے حقارت، کل اختیارات کو برطانوی ہاتھوں میں محدود کرنے پر اعتماد اور عوام کے اثرات کو گھٹانا یہ وہ اصول تھے جو ہندوستان کی رائے عامہ کے براہ راست خلاف تھے۔
بنگال کے لفٹیننٹ گورنر الکز نڈر میکینزی (Alexander Mackenzie) کا خیال تھا کہ بلا ضرورت ممبران کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے متنوع مفادات تھے جو

23. Speeches by Lord Curzon in India Vol II, P 222.

24. Ibid

انتظامیہ کی کارروائیوں میں نفل انداز ہوتے تھے۔ 25۔ چنانچہ ان کے اشارے پر گزرنے میں کی غرض ہی یہ تھی کہ خود مختار اداروں کو دباویں اس ایکٹ میں ترمیم پیش کیا۔ کلکتہ کارپوریشن کا دستور بدل دیا گیا۔ پبلک کی نمائندگی 50 سے 25 کردی گئی اور کارپوریشن میں برطانوی عناصر کو زبردست غلبہ دیدیا گیا۔

انتظامی اصلاحات

اور دوسری جو انتظامی کارروائیاں کی گئیں ان سب کا محرک وہی ان کا اصل مقصد تھا اگر انھوں نے انتظامیہ مشنری اور اس کے طریقوں کو بہتر بنایا اور نئے نئے محکمے مثل عام آثار قدیمہ قائم کیے پولیس کی جدید تنظیم کی، ریلوے بورڈ کو قائم کیا۔ فنوں کی ہمت افزائی کی اور دلی میں وکٹوریہ میموریل جیسی یادگار تعمیر کی اور دوسرے طریقوں سے دلی کو اور زیادہ خوبصورت بنایا۔ ذرہ بھر اور کنواری کے کارخانوں کو منظم کرنے میں دلچسپی لی۔ یا یہ کہ دربار منعقد کیے۔ جن میں تاج کا دربار ۱۹۵۳ کا ایک ایسے شاندار اور طہراق سے اور وسیع پیمانہ پر کیا گیا جو اسی طرح کے اور دوسرے تمام نمائشوں سے بڑھ چڑھ کر تھا اور شاہی خاندان کو مدعو کر کے ہندستان کا اس لیے گشت کرایا کہ ہندستان کے ان روایاتی جذبات سے فائدہ اٹھایا جائے جو بادشاہ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ ان سب کا واحد مقصد برطانوی شہنشاہیت کا عزت و شان کو دوبارہ بنانا تھا۔ انھوں نے جس کام کو خود اپنے کندھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس کے لئے اس کے دل کے اندر بہت ہی بہادرانہ امیدیں اور بڑے بلند توقعات تھے حتیٰ کہ وہ یہاں تک کرنے لگے تھے کہ وہ ہندستان کی تنہا امید تھے۔ اس کے حال کے لئے مشین کی وہ نوک جس پر وہ گھومتی ہے اور اس کے مستقبل کے لئے سنگ بنیاد۔

25. Buckland, Bengal under the Lurement Government Vol I. P. 979

26. Home Department, Municipal, July 1899 Nos. 1-8 P.P. 1-7
and 353-354

27. Mosley. L. op cit. P. 90

مالگذاری کا نظام

لیکن کرزن جانتا تھا کہ ایک قوم جس کے پاس ان وسائل کا فقدان ہو جن سے وہ روح اور جسم کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھ سکے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی وفادار نہیں ہو سکتی ہے!²⁸ اس سے پہلے دادا بھائی نوروجی نے ”ہندستان کی مصیبت زدہ و فحاش خون کھولانے والی کیفیت“ کی جانب توجہ دلائی تھی۔²⁹

انڈین نیشنل کانگریس ہر سال گورنمنٹ کی توجہ ہندستان کے کروڑوں باشندوں کی روز افزوں انتہائی بد حالی اور فاقہ کشی کی جانب توجہ دلائی رہتی تھی۔ ہندستان کا پریس جن میں زیادہ تر بسند رتبہ اخبارات انگریزی زبان میں نکلتے تھے۔ جیسے کہ بنگالی امت بازار پریکا۔ مرہٹہ اور ہندو اپنے کالموں کا عوام کی تکالیف اور ان کی مصیبتوں کی کہانیوں سے معمور رہتے تھے جو اخبارات ہندستانی زبان میں نکلتے تھے وہ بھی کھل کر مذمت کرتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ کرزن اپنے کو ”فوق البشر“ تصور کرتا تھا۔ اس امر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا لیکن تعلیم یافتہ طبقہ اپنے بد سخت ہونٹوں کی جانب سے جو کوشش کر رہا تھا۔ اس کو حقیر بنانے کے لیے اس نے یہ اعلان کرنے میں کوئی ہچک محسوس نہیں کی کہ انڈین نیشنل کانگریس ”کئی عناصر پر مشتمل ایک اقلیت ہے جو اپنے ہندستانی بھائیوں کے جذبات سے قطعی ناواقف ہے“³⁰۔ کرزن کے خیال کے مطابق ”کانگریس جن عناصر سے بنی ہے انھوں نے اس کو قوم کے ایک نہایت مختصر طبقہ سے زیادہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔“³¹

لیکن بہر حال نیشنل لیڈروں کے اعترافات کا کچھ اثر تو ہوا ہی کیونکہ جب آر سی دت نے

28. Amit Ba. ar Pat.ika (Calcutta 7 November, 1894)

29. Dada Bhai Nooroji, *Dorcity of India*. P. 229

30. Maslay L. op cit, P. 88

31. Ibid

ان چار کھلی ہوئی چٹھیوں کو شائع کیا جو انھوں نے دائرہ رسے کو لکھے تھے (1900ء، نوکرین کو تیر ماہ کا۔) یہ ایک ایسا اعتراض تھا جس کا کرزن جیسے شخص نے جو یہ یقین کرتا تھا کہ ایک فیض رسالہ استبدادی حکومت ہی جاہل عوام کے مفاد کے تحفظ اور نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ پر جوش استقبال کیا کیونکہ اس کی وجہ سے اسکو دنیا کے سامنے برطانوی حکومت کی فیض رسائیوں کی اشاعت کا موقع ملا 32/۔

بدقسمتی سے جو ریزہ ویویشن اس نے خود تیار کیا وہ ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک وکیل ہمدرد زمین کے بندوبست اور مالگذا رہی کی پالیسی کو مبنی برحق ثابت کرنے کی کوشش کرے یعنی وہ صرف ہمارے معترضین کا جواب اور ایک ایسی پبلک کو مطمئن کرتا تھا جو گورنمنٹ سے مشکوک ہو چکی تھی 33/۔ نہ کہ ایک سوچے سمجھے مکمل پلان کی شکل میں جو جو ایک ایسے نظام کا ہے جس کی شائع در شاخ تفصیل ہندستان کی مکمل اقتصادیات پر اثر انداز ہوں کرین اپنے معترضین کی آراء کے بارے میں غلط بیانیوں کرنے میں کسی اصول کا پابند نہ تھا اس نے ان لوگوں کے اعتراضات کو جنہوں نے نقطہ کے وجہ بیان کئے تھے نظر انداز کر دیا۔ جھوٹ موٹ ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ بندوبست استعماری کی مانگ کر رہے ہیں جو کارنولس نے بنگال میں رائج کیا تھا اور ان تدابیر کو مسترد کر دیا جو بطور علاج تجویز کی گئی تھیں کہ کس طرح بندوبست کی پالیسیوں اور مالگذا رہی کی تشفیوں کو بہتر بنایا جائے۔

کسانوں کو زمینداروں اور مہاجنوں سے تنگنا دینے اور ان میں ذمہ داری اور خود اعتمادی کے جذبات پیدا کرنے کی ان کی تجاویز فیض رسالہ ضروری تھیں لیکن ناکافی تھیں اور دوسری تجاویز مثلاً محکمہ زراعت کی از سر نو تنظیم۔ پوسا میں ایک تحقیقاتی ادارہ قائم کرنا زراعت کی تعلیم میں ترقی اور نمونہ کے فارموں کا شروع کرنا مفید کام تھے۔ نقطہ کا قانون جس میں سہولتیں فراہم کرنے کی مفصل ہدایات تھیں اس نے کمی بارش اور قحط سے پیدا شدہ تنگدلی میں کمی کر دی لیکن جیسا کہ بعد کے تجربات نے ثابت کیا۔ ان سب کا مجموعی اثر زراعت کی حالت بہتر نہ رہی ہی حقیر تھا۔ قدرتا یہ مقصد کہ کاشتکاروں کو تعلیم یافتہ طبقہ کے اثرات سے باہر نکال لیا

32. *Remains of the East of Africa of Lord Curzon Vol II p. 180.*

33. *Ibid. p. 181.*

جائے حاصل نہیں ہوا۔

کلکتہ یونیورسٹی

کرزن کا سب سے اونچا منصوبہ یہ تھا کہ تعلیم یافتہ طبقہ کے سیاسی اثرات کو برابر کر دیا جائے جن میں بنگال کا تعلیم یافتہ گروہ سب سے ممتاز تھا۔ ان لوگوں پر ان کا پہلا حملہ تو کلکتہ کارپوریشن کی از سر نو تنظیم تھی۔ دوسرا اہم طریقہ عمل تعلیم کی از سر نو تنظیم تھی جس کا پلان انھوں نے وائسرائے کا بعدہ منجھاستے ہی پہلی ہی سال میں تیار کر لیا تھا مگر اس پر عمل درآمد دیر سے ہوا۔

۱۸۹۹ء میں ہیملٹن وزیر ہند نے یہ تجویز کیا کہ "تعلیم اس کے نظام اور اس کی نصابی کتابوں پر زیادہ کنٹرول قائم کیا جائے" 34/4۔ 1900ء میں کرزن نے کلکتہ یونیورسٹی کے جلد تقسیم اسناد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "میری خواہش ہے کہ حکومت اور مختلف صوبوں کی جانب سے ان ذمہ داریوں کو از سر نو سمجھایا جائے جن کے بارے میں اب تک دہتر داری کا رجحان رہا ہے" 35/4۔

۱۹۰۱ء میں ریلی نے اس امر پر انتہائی افسوس ظاہر کیا کہ کلکتہ یونیورسٹی "تقریباً ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اور مرتب سازشوں کا شکار ہو کر وہ کسی گروہ یا پارٹی کے مفاد کے لئے استعمال ہو رہی ہے" 36/4۔

۱۹۰۱ء میں کرزن نے شملہ میں ایک کانفرنس اس غرض کے لئے طلب کی کہ نظام میں اصلاحات پر بحث کی جائے اور اس کی سفارشات کی روشنی میں انھوں نے انڈین یونیورسٹیز کمیشن (Indian Universities Commission) 1902ء میں مقرر کیا۔

34. Hamilton Papers Hamilton to Curzon, 18 May, 1899.

35. Speech by Lord Curzon Vol. I, P. 209.

36. Raley's note dated 7 February 1901. Home Department, Education A. 1901. Pp. 122 - 129.

ان کی یہ شکایت کہ یونیورسٹی کی تعلیم صرف امتحان لینے تک محدود رہ گئی ہے صحیح تھا اور جن الفاظ میں انھوں نے اس کی مذمت کی وہ اگرچہ مبالغہ انداز میں کہے گئے تھے لیکن بہر حال مجموعی طور پر صحیح تھے۔

کیشن کی رپورٹ پر کارروائی کی گئی لیکن بالکل غیر منطقی طور پر اس مذموم نظام نے جو اصلاحات پیش کیے اس نے امتحانات کے نظام یا تعلیم میں کوئی ترقی تو کی نہیں البتہ با اقتدار ادارے قائم کر کے مرکز کا کٹر ڈول اس طرح مقبوعہ دیا کہ یونیورسٹیاں حکومت کے محکمے بن گئیں جیسا کہ ڈائریکٹر جنرل آف ایجوکیشن آرنج (Orange) گورنمنٹ کے سکریٹری رسلے (Russell) کی خواہش تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ”ہمارا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم کو جاری کرنے اور اس کو مناسب سطح پر قائم رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اثر کا استعمال وسیع پیمانہ پر ہو“³⁷ 1904ء میں ایکٹ پاس ہو گیا جو گورنمنٹ کے مقاصد کو برسر کار لایا۔ کونسل کے ہندوستانی ممبران اور ہندوستانی پریس کے اعتراضات اور احتجاجات کو نظر انداز کر دیا گیا۔

تعلیم پر غیر سرکاری اثرات کو کم کرنا تو پروگرام کا صرف ایک تختہ تھا اصل مقصد تو کرنل کا یہ تھا کہ تمام عناصر کو مہیا کر کے کانگریس کے خلاف عملی طور پر لگادے۔

نوازن کی اور وفادار طبقوں، راجگان کو مقابلہ کے لیے جمع کرنے کی پالیسی

پہلا عنصر ظاہر ہے کہ جاگیردار ریاستیں تھیں۔ بہت سی تو ایسی تھیں جنھیں برطانیہ عالم وجود میں لایا تھا کچھ قدیم تھیں لیکن ان سب کا وجود برطانیہ کی حکومت پر منحصر تھا ایک زمانہ تک ان پر بے اعتمادی رہی اور وہ ماتحتی اور کس مہر سی میں رکھی گئی تھیں لیکن 1857ء کے غدر کے بعد ان کے ساتھ زیادہ ہمدردانہ برتاؤ ہونے لگا۔ ”جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اعلیٰ اقتدار کے مفادات اور راجگان اور ریاستوں کے سربراہوں کے مفادات ایک ہوتے جا رہے ہیں دونوں اس بات سے مضطرب تھے کہ موجودہ نظام کو قائم رکھا

37. Home Department Education Proceedings December

جلئے کیونکہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام اور ایک اچھی حکومت کے مخالفین کا مقابلہ نہ کرنے سے دونوں یکساں طور پر تباہی کے غار میں گر جائیں گے۔ ان خیالات کو مدد میں رکھ کر رزن نے ان کی وفاداری اور حمایت حاصل کرنے کی طرف کوشش کا قدم بڑھایا ان سے کہا گیا کہ اب وہ شہنشاہیت کے الگ تھلک ایک دم چلنا نہ تھے بلکہ اس کے خلاف اور اس کا رختے 38۔

ان کی سرپرستی اور حفاظت کرنے کا یقین دلایا گیا اور اس کے جواب میں ان سے یہ توقع قائم کی گئی کہ وہ ان احسانات کے بدلہ میں اعلیٰ بااقتدار قوتوں کے ہر معاملہ میں وفادار رہیں گے اور ہر اس فعل سے امتراز کریں گے جو گورنمنٹ کے لئے نقصان دہ ہو۔

یہ شرائط داری جو قائم کی گئی اس نے ان کی کس پرسی کو ختم کر دیا اور گورنمنٹ سے ان کے قریبی تعلقات قائم ہونے کی ہمت افزائی کی گئی۔ 1901ء میں پیریل کینڈت کو ر (Princely Cadet Corps) اس غرض سے قائم کی گئی تاکہ راجاؤں اور امراء کے گھر کے لڑکوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جن کو فن سپہ گری کی تعلیم دی جائے اور فوج میں ان کو کمیشن (غبدہ) مل سکے۔ دو سراقدم اسی سلسلہ کا یہ تھا کہ راجگان کے خاندان کے لڑکوں کو راجگان کے ترقی یافتہ کالجوں میں تعلیم کا انتظام کیا گیا اس طرح اس گرہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی جس سے راجگان گورنمنٹ سے بندھے ہوئے تھے اور ان کو یہ محسوس کرانے کی سعی تھی کہ دوسرے طبقوں کے ہندوستانیوں سے وہ ایک علیحدہ ہستی ہیں۔

جماعتیں، فرقے اور مفادات

ایک یقین جو برطانوی مفکرین، مدبرین، منتظمین، وہ انگریز جو ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے سرکاری اور غیر سرکاری اور وہ انگریز جو انگلستان کو شہر نشینی کی زندگی گزارتے تھے ان سب کے دماغوں میں ایک دھلگے کی طرح پردہ بپا ہوا اتفاق یہ تھا کہ ہندوستان نسلوں، مذہبوں اور کچھول مفادات کا ایک پچھلنگی مجموعہ ہے۔ ایک بچھڑے جن کے اندر کوئی نقطہ اتحاد نہیں ہے۔

ہندستان کے تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیوں کہ یہ لوگ ہندوستان کو ایک پٹن کہتے تھے اور اس لئے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایک نیشن ایک مملکت ہے اور مملکت پٹن 39/4۔

لیٹن (Lytton) نے سالبری (Salisbury) کو لکھا "ہاشند گنا ہند کے سیاسی نمائندے صرف وہ بابو لوگ ہیں جن کو ہم نے اس لئے تعلیم دی ہے کہ وہ ہندوستانی اخبارات میں نیم باغیانہ مضامین لکھیں" سالبری نے اس سے اپنا اتفاق ان الفاظ میں ظاہر کیا "زیادہ معنوی اور کمزور مٹا مر جن کو ہم نے خود بنایا ہے اور نمایاں درجہ پر لائے ہیں" 40/4۔

کبن مارلے (Marley) نے یہ تسلیم کیا کہ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ انتہائی چونا طبقہ ہے "وہاں ایسا تو ہے لیکن ایسا سوچنا فضول اور خطرناک ہے کہ انتہائی چھوٹے حصے کی کوئی اہمیت نہیں ہے" 41/4۔

ان لوگوں کا یقین تھا کہ نیشنلزم کے خیالات کی نشوونما ہندوستان کے اندر راکنا ممکن نہیں تو کم سے کم بہت دور کے زمانہ کا ایک خواب ہے۔ ان یقین کے ماتحت وہ قہراً اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ مختلف مفادات کو تسلیم بھی کریں اور ان کی ہمت افزائی بھی کریں کیونکہ اس قسم کی سرپرستی اختلافات کو بڑھا دیتی تھی تاکہ باہم ملنے اور متحد ہونے کے خطرات کم سے کم ہو جائیں۔ اس پالیسی پر شروع ہی سے عمل درآمد رہا کیونکہ دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی بہت سے مفادات اور بہت سی جماعتیں تھیں اقتصادی مفادات، زراعتی، صنعتی اور تجارتی و نسلی مفادات۔ یورپین، اینگلو انڈین، بنگالو قبائل، پسماندہ قومیں، آریہ، دراوڑ وغیرہ وغیرہ سماجی جماعتیں، ذات اور گروہ مذہبی جماعتیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ۔

39- Barker, E. National Character. pp. 16-17.

40- Cambridge History of India Vol. V, p. 545.

41- Speech in the House of Commons, June 6, 1907 in Marley Viscount, Indian Speeches (1907-9) p. 23

سیاسی مفادات۔ زمینداران کا گروہ پیشہ وروں کا طبقہ اور دوسرے ان سب نے ملک ہر طبقہ کی طاقت کو برطانوی سرپرستی کے مورچ کی جھلک مار گرم اور توانائی بخش کرکوں نے چوس لیا۔ ہر طبقہ کے مفادات کا تحفظ اور اس کے لئے حکومت کی حمایت حاصل کرنے کے لئے جماعتوں کے قیام میں اضافہ ہونے لگا۔ ایسے اداروں کا اضافہ ہوا جن کا مقصد کسی خاص گروہ کے لئے سماجی اصلاحات کرنا اور اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ مثلاً زمیندار ایسوسی ایشن، پوربین ایسوسی ایشن یا اینگلو اینڈین ایسوسی ایشن، برہمن، کالیستہ، ویش راجپوت، مرہٹہ، ڈھانگر اور دوسری سوسائیاں اور کانفرنسیں قائم کی گئیں تاکہ گورنمنٹ سے خصوصی مراعات حاصل کرنے کے لئے اپنے حقوق پر زور دیا جائے۔

اسکول اور کالج ہندو مسلم اور دوسرے گروہوں اور فرقوں کے نام سے کھلنے لگے اور سب سے زیادہ یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی الگ الگ درس گاہیں قائم کر لیں اسی طرح ہندی اور اردو انجینئرس، بینک اور سیاسی جماعتیں بھی بنیں۔ پس میں بھوٹ کے رجحانات کی نشوونما کے لئے آپ وہاں موافق تھی اور ان کو پڑھنے اور ترقی کرنے کے پوسے مواقع

تقسیم بنگال IV

کون کے استادی کے ہاتھ نے ان رجحانات کے لئے ہمیز کا کام کیا۔ انھوں نے تقسیم بنگال کا جو پروگرام بنایا اس کے لئے وہ ظاہر تو یہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ جسامت میں بڑا ہے اس لئے اس کا انتظام معقول نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن دراصل یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی فرقوں کے میل جول میں جو روز افزوں ترقی ہو رہی ہے اسے توڑ دیا جائے کیونکہ اس میل جول سے گورنمنٹ کی مخالفت پر ہندوستان کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ برطانوی راج کی قوت کا اس طرح مظاہرہ کیا جائے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ رائے عامہ کو پائے استحقار سے ٹھکرا دے۔

چونکہ تاریخ تحریک آزادی ہند میں تقسیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا کسی قدر تفصیل سے تذکرہ کیا جائے۔

شروع زمانہ میں بنگال کے صوبہ کے تین حصے تھے۔ آنگا (بانگا) گودا اور وینڈر

اس کی اپنی انفرادیت تھی۔ نسلی، کچھڑ اور لسانی اعتبار سے۔ اس کا دار السلطنت سینا (Sena) خاندان کی حکمرانی کے زمانے میں وکرم پور میں تھا۔ جو ڈھاکہ کے قریب اور مشرقی بنگال میں تھا۔ وکرم پور اور سین سنگھ سنسکرت کی تعلیم کے خاص مرکز تھے۔ اس کے بعد عثمان حکومت مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں آئی لیکن اس کے جغرافیائی حدود قائم رہے۔ دار السلطنت وکرم پور سے ہٹ کر ڈھاکہ کے اور قریب آگیا۔ مسلم حکمرانوں بنگلہ زبان کی سرپرستی کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ ترقی کر کے ایک وزنی زبان بن گئی فنون اور کاریگری جن میں بنگال کی ذہانت نمایاں تھی بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔

۱۷۵۶ء میں انگریزوں نے بنگال کو فتح کر لیا۔ اور جس طرح فتوحات کی دہڑ مغرب مشرق اور جنوب کی طرف رواں دواں ہوئی بنگال انگریزی اسکیم کے پھیلتا چلا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اصل بنگال کے علاوہ بہار اور اڑیسہ، نکل اتر پردیش جس میں دتی بھی شامل تھا صوبہ بتوسط کا ایک ٹکڑا چھوٹا ناگپور اور آسام یہ سب فورٹ ولیم کی پریسیڈنسی اندرون بنگال میں شامل ہو گئے۔

تنظیم جدید کی ضرورت

لیکن ظاہر ہے کہ یہ حد سے زیادہ وسیع رقبہ ذمہ داری کے لحاظ سے تھا۔ ۱۸۳۷ء میں صوبہ جہات شمالی مغربی (اتر پردیش) الگ کر دیئے گئے اور ایک لفٹیننٹ گورنر کی ماتحتی میں دے دیئے گئے۔ ۱۸۵۴ء میں گورنر جنرل کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا گیا۔ جو اس پر بنگال پریسیڈنسی کے سلسلہ میں مائد ہوتی تھی اور ایک علیحدہ لفٹیننٹ گورنری قائم کی گئی جس کے حدود کا رقبہ ۲۳۳۰۰۰ مربع میل تھا اور ۶ ملین جس کی آبادی تھی ایک اتنے بڑے صوبہ کا انتظام جس میں بہت سے اضلاع تھے۔ جو ایک دوسرے سے دور دور کے فاصلے پر پھیلے ہوئے ایک انتظامی سرنگ کے بس کا کام نہ تھا۔ بہت پہلے ہی ۱۸۶۰ء میں انڈگو (نیل) کمیشن نے صوبہ کی تشکیل جدید کی تجویز پیش کی تھی۔

۱۸۶۸ء میں ایک کمیشن اس غرض سے مقرر کیا گیا کہ وہ تحقیقات کرے اور رپورٹ دے۔ کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ ”بنگال میں علا کوئی حکومت ہی نہیں ہے ۴۲/۳ نتیجہ ہوا کہ

۱۸۷۴ء میں آسام اور بنگال کے تین اضلاع سلہٹ، گولاپارہ اور کچار بنگال نے گئے اور ایک چیف کمشنر کی حکمرانی کے ماتحت کر دیئے گئے۔ ۱۸۹۲ء میں لوشائی کا پہاڑی علاقہ آسام میں منسلک کر دیا گیا۔

جب ولیم وارڈ (William Ward) آسام کا چیف کمشنر تھا تب اس نے صوبہ کی انتظامی اور اقتصادی ترقی کے لئے ایک اسکیم پیش کی جس میں یہ تجویز کیا گیا بنگال کا کچھ حصہ آسام میں منسلک کر دیا جائے / ۴۳ لیکن ولڈ کے جاشین ہنری کاٹن (J. H. Cotton) نے اسکیم کی مخالفت کی اور اس لئے یہ اور آگے نہ چل سکی / ۴۴۔

لیکن ان چھوٹے چھوٹے انقلات سے نہ تو بنگال کا مسئلہ حل ہوا اور نہ آسام کا ایک بہت بڑا اور دوسرا بہت چھوٹا تھا اور اس لئے ۱۸۹۶ - ۹۷ میں بنگال اور آسام میں گفتگو کا ایک سلسلہ حل تلاش کرنے کے لئے چلا۔ بنگال کے افسران ہندوستان کی رائے عامہ اور ہندوین تجار صوبہ میں کسی قسم کی تخفیف کے خلاف تھے۔ اور اس کے موافق تھے کہ اس کی حیثیت اتنی ادنیٰ کر دی جائے کہ اس کا سربراہ ایک گورنر مقرر ہو جس کی ایک انزیکیٹیو کونسل ہو لیکن حکومت ہند کے اعلیٰ درجے کے افسران اس کے خلاف تھے کہ یہاں گورنر شپ ایک انزیکیٹیو کونسل کے ساتھ بنائی جائے۔

صوبوں کی جدید تقسیم کرزن کی رائے

یہ وہ موقع تھا جب کرزن ہندوستان آیا اور اپنے عہدے کی عہد نامہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دفتر ہندوستان کے مختلف حصوں میں صوبوں کے ایک ٹکڑے کو دوسری جگہ اور دوسرے کو تیسری جگہ لے جانے اور سب کو ہموار کرنے میں لگا ہوا ہے جو متوسط پنجاب، بہمنی، مدراں اور بنگال سب کچھ اپنی حال ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا اس حکومت کا کوئی افسر اعلیٰ نہیں ہے یا کیا یہ کوئی تعریف کی بات تصور کی

43. Home Department Public A Progs. May 1897 Nos 204 - 234.

Chief Secretary Assam to Secretary Government of India 25 Nov 1896

44. Ibid Sir H. Cotton's note 26 January 1897.

جلانے کی کہ ان درحقیقت اہم معاملات پر ایک سال سے بحث ہو رہی ہے اور ایک مرنہ بھی
کافذات وائسرائے کے سامنے پیش نہیں کئے گئے۔ 45/

اس کو غصہ اس وجہ سے آیا تھا کہ جب کہ دفتران معاملات کو انتظامی سہولتوں کی تنگ
بنیادوں پر سرچ رہا تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ ان میں اہم سیاسی امور شامل ہیں۔ وہ سوچ
رہا تھا کہ ہمارے برادر کو برٹش انڈیا میں شامل کر لے۔ سندھ اور اوڈیسہ کا مستقبل بھی سوچتا تھا اور
پٹنہ کانگ کے بند گاہ کو ترقی دینا چاہتا تھا۔ تاکہ کلکتہ کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس کے خیال کے
مطابق بنگال، آسام، صوبہ متوسط اور مدراس کے حدود اربعہ دقیقاً نو مسلم، غیر منطقی اور ایسے
ہیں جن سے نااہلی پیدا ہوتی ہے۔

سب سے زیادہ وہ ان خطرات سے غائف تھا جو کسی علاقہ کے باشندوں کے
ایک جگہ جمع ہو جانے سے لازمی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ مین (Mason) نے لکھا
کی ایک تجویز کے جواب میں کہ ہمارے برادر کو بمبئی کے صوبہ میں شامل کر دیا جائے۔ اس نے لکھا
کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کر سکتا جو فرقہ واریت کی طاقت اور ان کے اتحاد میں معاون ہو جس کا
کوئی نتیجہ بجز دہشت زدگی کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بمبئی (کن) اگر سرپٹے سب سے زیادہ
واقع اور ہماری ہندوستان میں حکومت کے مخالفین میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں اس
لئے ہم کیوں خود سے ہمارے اور بلا معاوضہ پونا کی خدمت میں ایک سیاسی طاقت زبردست
اضافہ کا یہ پیش کریں۔: اپنے دشمنوں کی طاقتوں میں اضافہ کریں اور مرہٹہ
قوم کے اتحاد کو فروغ دیں 46/

مین (Mason) نے بنگال کے لیے یہی اصول تجویز کیا اس نے نوٹ لکھا
کہ "صوبہ کی سیاست میں مشرقی بنگال کا اثر بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ حقیقی سیاسی اہمیت
سے اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی نسبت نہیں قرار دی جاسکتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے
پہلی ہے کہ بنگالی بہاری پر اپنا سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اگرچہ ہماری ہر معاملہ میں سوائے

45. Home Department, Public Regs., December 1903. Nos 149-160.

pp. 3-4. Curzon note dated 24 May 1902.

46. Ibid p. 22. Curzon note dated 8 March 1903.

کرزن کی پہلی اسکیم

اب کرزن نے بنگال کے ٹکڑے کرنے کی اسکیم کا مسودہ تیار کرنا شروع کیا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ چٹاگانگ کی کشتی کو معہ اس کے بندرگاہ کے اور ڈھاکہ اور یمن سنگھ کے اضلاع کے علاقوں کو آسام میں شامل کر کے بنگال کی آبادی میں ۱۱ ملین کی کمی کر دی جائے لیکن چھوٹا ناگپور اور اڑیسہ کو بنگال ہی میں رہنے دیا جائے۔

یہ اسکیم آئرلینڈ کو کنسل نے منظور کر لی اور اس کے صوبہ دار کے نام رد اکو دیئے گئے۔ مرتبہ کر کے بنگال، آسام، صوبہ متوسط اور مدراس کے صوبہ دار کے نام رد اکو دیئے گئے۔ اس وقت اس خطے میں کرزن کے خیالات کا جن میں ان کا سیاسی خیال بھی شامل تھا اعداد و کر دیا تھا۔ جب کرزن نے ان کا مذاق کو دیکھا تو وہ بدحواس ہو گیا۔ اس لئے کہ وہ بات پہلے سے چھپانا چاہتا تھا کہ ڈھاکہ اور یمن سنگھ کو بنگال سے سیاسی وجوہ کی بنا پر نکالا جائے۔ اس نے مسل پر یہ نوٹ لگایا کہ ”جو خط بنگال کو اکٹھا کرے۔ اگر وہ اسی صورت میں شائع کر دیا گیا تو اس سے بڑا اضطراب پیدا ہو گا۔ اور اس مقصد کو ختم کر دے گا۔ جو ہمارے ہر شے ہے۔ جب میں نے پناوٹ اپنے ساتھیوں کی غصہ اطلاع کے لئے لکھا تھا تو میرے خیال میں یہ بات کمی ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں آئی کہ اس کی عبارت کو عملاً دوہرا دیا جائے گا۔ بنگال کے اخبارات کا ہر مضمون نگار اس کا تجزیہ کرے جو کچھ میں پرانیوٹ طور پر کنسل میں کہتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ اسے مکان کی بھیتوں پر سے اعلان کیا جائے۔ وزیر ہند نے ایک ایسا مسودہ تیار کیا ہے جو تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اس لئے میں نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔۔۔۔۔۔ اور میں اپنے نوٹ کی نقل وطن کو روانہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔۔۔۔۔۔ یہ کافی ہو گا اگر میں غصہ طور پر وزیر ہند کو ایک نقل بھیج کر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے اصلی معنی کے اعتبار سے ان کو خط میں شامل کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا ۴۹۔

جب ۱۹۰۳ میں یہ اسکیم شائع ہوئی تو اس کے خلاف عظیم شور و غصہ برپا ہوا۔

نے اس کی سخت مذمت کی آئندہ بازار پر تریکا دکھلتے، چار دھڑیں سنگہ، سنجوئی (دھکتے)، باسومتی (دھکتے)، ڈھاکہ پر کاش (ڈھاکہ)، بنگالی (دھکتے)، ڈھاکہ گزٹ (ڈھاکہ)، جیوتی (دھکتے)، اور دو مہرے بہت سے اخبارات نے فصد میں مجھے ہوتے مذمت انگیز مضامین لکھے۔ بہت سی انجمنوں نے گورنمنٹ کو میموریل پیش کئے جن میں اس اسکیم کے ہولناک نتائج کی جانب توجہ دلائی۔ بنگال نیشنل پریس کونفرانس نے نہایت مضبوطی سے احتجاج کیا اور اپنے مدلل اور مبنی برحق میموریل میں اسکیم کے خلاف جتنے بھی اعتراضات ملے تھے سب کا تذکرہ کیا۔ سینٹرل نیشنل کونفرانس نے سویشن (دھکتے) نے اس اسکیم کی اپنی نا منظور کی اطلاع دی اس نے اپنے میموریل میں کہا "تہذیب، زبان، اطوار و عادات، سابقہ روایات، مالکداری کے بند و بست کی نوعیت اور سیکڑوں اور جو جو ہے جن میں کچھ بہت زیادہ اور کچھ اس سے کم اہم ہیں ڈھاکہ اور مین سنگہ، پٹنہ، نواکھلی اور پٹنہ کے باشندگان اور بنگال کے باشندگان کے درمیان اس سے کہیں زیادہ باریں مشترک ہیں جو اذیت اور چھوٹا ناگہور میں ہیں اور اگر سہولت دینا منظور ہے تو اسے ستر سولے کے خطے سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسری جانب تلاش کرنا چاہئے۔" 5/9

بنگال کے زمینداران لفٹیننٹ گورنر کی رہائش گاہ یہ مقام بلوڈیر (Belur) ان سے ملے ان لوگوں نے کہا کہ "ایک نسل کے لوگوں کو دو دھڑوں میں بانٹ دینے اور ان دونوں کو الگ الگ انتظامات کے تحت رکھنے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے وہ اغراض جن کا وہ مدعی ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارے اندر نیشنل جذبات پیدا ہوں اور ہم نمائندہ حکومت بنیں گے کے قابل ہو جائیں خود ہو جائے گا" 5/11

بے شمار جلسوں میں اس اسکیم پر لعنت بھیجی گئی اور اسے مردود قرار دیا گیا لیکن گورنمنٹ ایک سخت پتھر بنی رہی معزز لیڈران بنگال بحث کرتے تھے احتجاجی کو تے تھے اور یہ چین گوئی

50 - Report on the Native Newspapers Bengal, July, Dec 1903.

51 - Home Dept. Public Affairs, February 1905, Nos 155-157, Babu

Sita Nath Roy to Chief Secretary Govt of Bengal, 3 Feb 1904, -

Memorandum of the Bengal Chamber of Commerce P.P. 171-184, Nawab Syed

Amir Hussain's letter to Govt of Bengal, dated 17 Feb. 1904. P.P. 191-92

بھی کہ اس کے نتائج نہایت ہولناک ہونگے لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ڈھاکہ ایسٹ سیمو اور پیٹاگانگ کے باشندوں نے بے شمار طریقے کر کے احتجاج کیا اور مغربی بنگال کے لوگوں نے اس ایکٹ کی مذمت پبلک جلسوں اور مظاہروں سے کی۔

کمزور نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے وہ ریلوے سے اس امر پر اتفاق کرتا تھا کہ اس معاملے کے سیاسی مفادات سب پر بالا ہیں ریلوے نے لکھا کہ "حمودہ بنگال ایک طاقت ہے منقسم بنگال مختلف اطراف میں ریلوے کی سرکے گا اور یہ بالکل صحیح ہے اور یہ ایکٹ کی بڑی خوبی ہے" 53/11

ایشن (Abbottson) وزیر داخلہ نے تعلیم یافتہ طبقہ کے ایشیائیوں کو یہ کہہ کر مالا بولا کہ اس کے سچے ذاتی اغراض کی بنیادیں ہیں اور بیان کیا کہ "بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ درجن پسندوں کو یہ بات صفائی کے ساتھ نظر آرہی ہے کہ انتقال سے صوبہ کی ریاست میں خاص بنگال کا جو زبردست غلبہ ہے اور جس نے بہار، اڑیسہ وغیرہ کو اپنے سایہ میں پھپھادیا ہے وہ اگر ختم نہیں تو بہت کم ہو جائے گا لیکن یہ غلبہ ایک برائی ہے اور یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے کم کر دیا جائے" 54/11

تقسیم کے خلاف پبلک کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور مشرقی بنگال کے لوگوں کو اپنی موافقت میں لانے کے لئے کمزور نے نفس نفیس پٹاگانگ، ڈھاکہ اور کین سنگھ اضلاع کا دورہ کیا، ڈھاکہ میں اپنے سامعین کے مجمع سے اس نے 18 فروری 1904 کو کہا۔

"جب کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے کہ ڈھاکہ کو مرکز اور غالباً ایک جدید اور خود کفیل انتظامیہ کا دارالسلطنت بنایا جائے جو اس علاقہ کے باشندوں کو ان کی تعداد کی طاقت اور ان کے بالاتر کچھ کی وجہ سے اس صوبہ میں جو بنایا جائے غلبہ حاصل کرنے والی آواز عطا

52. *Ibid.* Secretary Card Lodge's Association to Chief Secretary Bengal 1st March, 1904.

53. *Ibid.* P. 3 Reshdy's note dated 7 February 1904.

54. *Ibid.* P. 7. Abbottson's minute dated 8 February, 1904.

کوہ اور مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں ایک ایسا اتحاد پیدا کرے جو ان کو مفصل دائرے اور ہوشیاروں کے زمانہ کے بعد نصیب نہیں ہوا ہے اور جو مقامی مفادات اور تجارت کو اس قریب ترقی دے جو اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ آپ ایک دوسرے انتظامیہ کے دھچکے بننے رہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان اختلاف کے باشندہ دل کو ان کے لیڈران یہ مشورہ دیں کہ تم ان عظیم فوائد کو خوف کی وجہ سے ترک کر دو کیا آپ لوگ اپنے مستقبل کی جانب سے اتنے احمق ہیں کہ جو پیش کش کی جا رہی ہے اسے مسترد کر دیں؟ 55/۱۲

فرقہ وارانہ رقابت اور فرد کو اکسلنے فرقہ وارانہ ہمناسکیوں کو گورنمنٹ کی مراعات کے دھروں سے نشوونما کرنا اور اقتصادی خوش حالی کے خوش آئند مستقبل کو دکھلا کر حوصلہ کو اکسلنا یہ سب پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو اس نے براڈ ریک (بroad reach) میں وزیر ہند کو اپنے ایک مکتوب میں لکھا جس کے الفاظ یہ تھے:-

”حکومت مرکز ہے جہاں سے کانگریس پارٹی تمام بنگال بلکہ درحقیقت تمام ہندوستان میں پھیلتی ہے اس کے تمام ریفرنڈاں کو کرنے والے اور اس کے بلکواسی مقررین یہ سب ہیں اگر ہیں انکا نظام ایسا مکمل ہے کہ واقعی غیر معمولی نظر آتا ہے وہ حکومت کی رائے عامہ پر پوری طرح قابض ہیں اور یہ ہائیکورٹ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یہ لوگ گورنمنٹ کو ڈرا دیتے ہیں اور بعض حالات میں گورنمنٹ آف انڈیا پر بھی سنگین اثر ڈالنے سے قاصر نہیں رہتے ان کی تمام کاروائیوں کا رخ اس منشا کی جانب ہے کہ وہ ایک ایسی آجکسی پیدا کر دیں جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ لوگ ایک دن اس قابل ہو جائیں کہ ایک کمزور گورنمنٹ کو مجبور کر کے وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ان کی خواہش ہے۔ 56/۱۲

ڈھاکہ کی تقریر کے موقع پر انھوں نے وزیر ہند کو لکھا کہ:-

”بنگالی جو اپنے کو ایک قوم تصور کرنے کے خواہشمند ہیں اور وہ اس مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جب انگریز ہندوستان سے دیس بدر کر دیئے جائیں گے اور گورنمنٹ کے ہاؤس کلکتہ میں

55- Curzon's Dacca speech of 18 February 1904. See Speeches by Lord Curzon in India Vol III p. 298.

56- Curzon Papers, Curzon to Brodrick, 2 February 1905.

ایک بنگالی باؤمند ٹین ہو گیا یہ لوگ بلاشبہ ان تمام باتوں پر تلخی کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں جن سے اس میں رکاوٹ پیدا ہوا اور جو ان کے خواب کی تعبیر میں دخل انداز ہو اگر ہم اس درجہ کمزوری پر غور کریں کہ ان کے شور و غل کے آگے اس وقت جھک جائیں تو پھر کبھی آئندہ ہم بنگال کی تقسیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہ بنگال کو گھٹا سکیں گے اور آپ ہندوستان کے مشرقی محاذ کو پختہ اور مستحکم کریں گے جو ایک ایسی طاقت ہے جو اس وقت بھی ڈراؤنی ہے اور یہ یقینی ہے کہ آئندہ فلیکر روز افزوں پریشانیوں کا باعث بنے گی 57/11

یہ بحث کہ تقسیم کا مطالبہ مسلمانوں نے کیا تھا دعویٰ بلا دلیل ہے یہ بحث کہ تقسیم کا منشا بنگال اور آسام کے مشرقی اضلاع کے پسماندہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا تھا محض بہانہ ہے مسلمانوں کی پسماندگی برطانیہ کے قائم کردہ مالگنداری کے نظام اور برطانیہ کے عام اقطاعات کی وجہ سے تھی۔ ان علاقوں کے مسلمانوں کی ایک کثیر ترین آبادی کاشتکار تھی جو اس نظام کی شکایتیں ان لوگوں پر ملک کے دوسرے حصہ کے کاشتکاروں کی طرح مہاجن اور زمینداروں کی کھسوت پہناتے اور جبر و تعدی کرتے تھے کیوں کہ آراضیات کے بارے میں جو قوانین بنے تھے وہ زمینداروں کو موقع دیتے تھے کہ انھیں چکی میں پیس ڈالے اور ان کو مہاجنوں کے چنگل میں پھینک دیں ان بد نصیب انسانوں کے مصائب کا کوئی علاج مہیا نہیں کرتی تھی۔ بنگال میں وقتاً فوقتاً زمیندارین کی طرف سے پریشانیاں پیدا ہوتی رہیں یعنی کسان زمیندار امر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جس نے کبھی کبھی فرقہ وارانہ تعصب کا رنگ بھی اختیار کیا لیکن وہ سب لازمی طور پر اقتصادی تباہ حالی کا مظاہرہ تھا۔ تقسیم نے اس طبقہ کی حالت سدھارنے کے لئے کچھ نہیں کیا نہ تو نام نہاد مسلم لیڈروں نے کسانوں کی زبوں حالی کو دور کرنے میں کسی دلچسپی کا اظہار کیا۔

تقسیم نہ تو اس وجہ سے کی گئی تھی کہ ہندو یا مسلمان کسی نے اس کا مطالبہ کیا تھا اور نہ اس لئے کہ انتظامی مسائل کا اس کے سوا کوئی حل تھا بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ برطانوی حکمران ہندوستان کی قومی یک جہتی کے نشوونما سے ہراساں ہو گئے تھے اور وہ اس کو ختم کرنے کے لئے مضطرب تھے۔

کرزن کی تقریریں اور ان کے مکتوب بلاذنی ترین شک و شبہ کے ان کے اصل
نذر یہ کوٹا کر سنے ہیں لیکن مشرقی بنگال کا حوالہ انہوں نے دورہ کیا تھا اس میں ان کو ٹبری مایوسوں
کا حوالہ کرتا ہے ان کے حوالہ کے الفاظ میں ان کی جو تقریریں 1904ء میں مشرقی بنگال
میں ہوئیں وہ ناوجود نظر آتی تھیں بیانی اور دلائل کی دل نشینی کے سامعین کے دلوں پر کسی
قسم کی کوئی حوالی حرکت پیدا نہ کر سکیں یہ 58ء

تقسیم کی اسکیم پر نظر ثانی

بہ ظاہر کرزن نے یہ سمجھا لیا کہ قومی تنظیم کی جو اسکیم انہوں نے اول بار بنائی تھی وہ اپنی موجود
شکل میں ناقابل قبول ہے اور یہ محسوس کیا کہ اس سے زیادہ منصوبہ بند اور وسیع تعمیر جدید کی
ضرورت ہے یعنی اگر مشرقی بنگال کے لوگوں سے اسے منوانا اور حکومت کے اثرات کو کمزور
کرنا ہے۔

نظر ثانی کے گیند کو حکومت ہند نے میدان میں رواں کیا اور حکومت بنگال نے اس کا
غیر مقدم کیا اور اپنے خط مورخہ 6 مارچ 1901ء میں یہ تجویز پیش کی کہ اس پلان کو اور زیادہ
وسیع کیا جائے اور بجائے اس کے کہ بنگال کے چند اضلاع آسام میں منتقل کئے جائیں کہ
نیا صوبہ عالم وجود میں لایا جائے جس کا دارالسلطنت ڈھاکہ ہو۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس
پر مزید اضاہ فرمایا اور بنگال گورنمنٹ کی اسکیم پر اور بھی نظر ثانی کی وہ اسکیم جو ان تمام مباحث
کے نتیجہ کے طور پر آخر کار نکلی وہ یہ تھی کہ بنگال کے صوبہ کی جسامت گھٹا دی گئی اور

141,580 مربع میل رقبہ اور 54,4 ملین آبادی اس سے نکال لی گئی اور ایک نیا صوبہ
مشرقی بنگال اور آسام کے نام کا جس کا رقبہ 1,06,540 مربع میل اور جس کی آبادی
31 ملین انسانوں کی تھی عالم وجود میں لایا گیا گورنمنٹ کے نقطہ خیال سے اس حدیدہ قسم کے
تکم میں بہت سی غوریاں تھیں اس نے بنگال کی اقتضامیہ کو کا فی سہولتیں عطا کر دیں نئے
صوبہ کے حدود کو ایک دریا سے صاف طور پر متعین کیا گیا یہ دریا مغرب کی کل سرحد پر پھیلا ہوا
تھا اور بنگال کے شمالی حصہ کو کل کا کل نئے صوبہ میں شامل کر دیا۔

لیکن اس تجویز کے دو خاص فوائد تھے (۱) یہ کہ اس سے ایک ایسا موبہ بنتا تھا جس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی کیوں کہ کل آبادی میں ۱۸ ملین مسلمان اور ۱۲ ملین ہندو تھے نہ صرف یہ کہ دھاکہ کو موبہ کے دوسرے حصوں کے مقابلہ میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی بلکہ اس کی وجہ سے اس موبہ کو جو خاص منصب حاصل ہوگا جہاں مسلمانوں کے مفادات کی مضبوطی کے ساتھ نمائندگی کی جاسکے گی ۳۹/۱۷ (۲) یہ کہ بنگال کے ۱۷ ملین بنگلہ زبان بولنے والوں کے مقابلہ میں سیتیس ملین دیگر زبانوں پہاڑی اور اوڑیہ کے بولنے والوں کی زبردستی عدمی اکثریت ہوگی۔ اس طرح ایک بڑی اور ہم نوع بنگلہ زبان بولنے والی قوم کے اعضا و جوارح کاٹ ڈالے جائیں گے اور وہ بے بس ہو کر رہ جائے گی ۱۷

ستمبر ۱۹۰۴ کے آخر میں حکومت ہند اور حکومت بنگال کے درمیان بحث و گفتگو کے بعد اسکیم آخری درجہ پر مرتب کر دی گئی۔ جو انتظامات تجویز کئے گئے ان کا اشاریہ نمبر پبلک کونسل دیا گیا لیکن اینگلو انڈین اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئیں ان سے قیاس کیا گیا کہ کسی ناخوشگوار چیز کا مواد تیار کیا جا رہا ہے ہندوستانی اخبارات میں مضامین شائع کئے گئے جن میں پریشانیوں کا اظہار کیا گیا قانون ساز جماعت میں سوالات اطلاع حاصل کرنے کے لئے کئے گئے لیکن ان کو روک لیا گیا۔

۱۰ اپریل سے ۹ دسمبر ۱۹۰۴ تک کورن ہندوستان کے باہر انگلستان میں تھا واپسی پر وہ پوری سنجیدہ استعداد سے اس مرحلے کے غور و فکر پر توجہ ہوا۔ رسلے (Russett) وزیر ہند نے اپنا نوٹ تیار کر لیا تھا۔ اور اپنے شاطرانہ پلان کی خوبیاں کو اس میں سمجھایا تھا۔ ان میں سے چند کو ان ہی کے الفاظ میں دہرایا جاسکتا ہے۔ اور انھوں نے لکھا کہ۔

”متحدہ بنگال ایک طاقت ہے۔ بنگال منقسم ہو گیا تو اس کے اجزاء مختلف اطراف میں ایک دوسرے سے رکھ کشی کریں گے یہ ہے وہ بات جسے کانگریس کے لیڈران محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا خوف مکمل طور پر صیح ہے اور یہی اس اسکیم کی بڑی سے بڑی خوبیوں میں ایک خوبی ہے۔“

59. *Homa Dab, Public, 1905 Nos 155-167. Letter to Chief.*

Secretary Bengal 13 Sept 1904.

جولائی میں ہوا تب اس کے بارہ دن کے بعد گورنمنٹ کے ریڈیویشن سے تقسیم کی تفصیلات معلوم ہوئیں۔ یکم ستمبر کو شاہی اعلان نے شہنشاہ معظم کی منظوری کی اطلاع دی اور پبلک کو اطلاع دی کہ موصول کی وجہ یہ تنظیم کی گئی ہے۔ اس پر ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۵ کو عمل درآمد ہو جائیگا۔ اگرچہ پہلی اسکیم نے شورٹ لینڈ اور بغاوت پر اکسانے والے ہنگاموں کی پشت پر۔ جو برطانوی حکومت کے مخالفین کی ایک مستحکم جماعت کی شکل میں تھے۔ کوڑے کی ضرب لگائی تھی تو دوسری اسکیم نے پچھو کے ٹونک مارنے کا کام کیا۔ وہ ظالمانہ مقصد جو گورنمنٹ آف انڈیا نے قائم کیا تھا۔ اور جس پر وزیر ہند نے اپنی رونا مندی دیدی تھی اور برطانوی پارلیمنٹ نے اسے منظور کر لیا تھا اس کو بہترین طریقے سے ٹینسن (Tennyson) کے حسب ذیل قطعہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ۶۲/۱۱

یہ بانسری میں ایک شگاف ہے

جو رفتہ رفتہ موسیقی کو بے صیت

اور دیر دیر سے دھیرے بڑھ کر مکمل خاموشی بپا کر دے گا۔

یہ شگاف ضرور بڑھ جائیگا کہ اس نے ہندستان کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس نے نہ صرف بنگال کی ایک جہتی کو ختم کر دیا جو کانگریس کا فوری مقصد تھا بلکہ ہندستان کی ایک جہتی کو بھی ختم کر دیا۔

تقسیم کا اعلان

دارالعوام کا اعلان شعلہ حوالہ بن کر ہندستان میں اشاعت کے لئے آیا اور جولائی کو اخبارات میں طبع ہوا شائع ہوتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کی ہلکی دھماکی گئی ہو اور ایک عظیم دھماکہ ہوا جذبات کا پیماہ تولبریز کے قریب تھا ہی اور یہ شبہہ کیا گیا کہ گورنمنٹ بنگال کی قسمت کے بارے میں غصہ بات بھیت کر رہی ہے۔ ۶/۱۹۵۴ کے یونیورسٹی ایکٹ نے

62 - Tennyson, Alfred, Lord, Martin and Vision, July

- He of the King Vol III. P. 197.

تعلیم یافتہ طبقہ میں وسیع پیمانہ پر غصہ کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ اور ۱۹۰۵ء کو کرلن نے تقسیم اسناد کے موقع پر جو تقریر کی تھی اس نے یہ اطمینان کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا تھا اور تقسیم وہ مثالی تشکلات ہو جس نے اونٹ کی کمر توڑی تھی۔

اس طرح تقسیم کے موقع پر ہندوستان فلت، مایوسی، تلخی اور غصہ کے مشترک جذبات سے کانپ رہا تھا۔

ہندوستان کے مزاج میں تدریج تبدیلی آرہی تھی۔ نلک، اور بند وگوش اور ریگور جیسے گورنر نے مدیرین جو کچھ گورنر کی رہنمائی کر رہے تھے ان کے سیاسی لائحہ عمل سے اختلاف ظاہر کر رہے تھے۔

تمام ایشیا میں جو پھل پیدا ہوئی تھی اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا تھا۔ برطانوی شہنشاہیت سے خوف اور اس کا وقار و دولوں کے اثرات معدوم ہو رہے تھے۔ آئرلینڈ کے معاملہ یا میکات کی شورش پارلیمنٹ (Parliament) طریقہ سوراہیہ حاصل کرنے کا اور سن فین تحریک۔ ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ برطانوی مقبوضات کو غیر محفوظ قرار دیا تھا اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی لڑائی میں شکست نے برطانیہ کے فوجی نظام کی کمزوری کو نمایاں کر دیا تھا۔ جاپان کے ابھرنے اور برطانیہ کی اس سے مصالحت کرنے کی بے چینی اور اس کی ایک طاقتور یورپین طاقت بننے کی لڑائی میں تعجب انگیز کامیابیوں نے ہندوستان کو جوش و مسرت سے بھر دیا۔ اور اس کی خود اعتمادی کا اخلاقی معیار بلند ہو گیا۔ روس، شمالی افریقہ، ایران، مشرق بعید اور چین میں جو انقلابی پھل پھٹی ہوئی تھی ان کی صدائے بازگشت ہندوستان میں بھی گونجی ہندوستان کے ماضی کا وقت نظریے مطالعہ کرنے والوں نے فلسفہ، سائنس، فن اور انتظام میں اس کے کارناموں کو نظر کر لیا جس سے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ تعلیم یافتہ افراد کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی تھی یہ لوگ زیادہ سیاسی شعور رکھتے تھے۔ زیادہ نظم تھے اور اس لئے کہ زن نے ملکیت پرستی کا جو چیلنج دیا تھا اس کے مقابلے کے لئے زیادہ تیار تھے وہ آوازیں جو انیسویں صدی میں دھیمی اور تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ہورہی تھیں اب بلند بانگ اور مسلسل ہو گئیں۔ تقسیم کے اخلاق کا پہلا اثر ایک غم انگیز استعجاب تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ "نرمیم شدہ اسکیم خفیہ طور پر برتا رہی تھی خفیہ طور پر اس پر مباحثے ہوئے تھے اور خفیہ ہی طور پر وہ طے بھی کر دی گئی تھی۔ اور پہلے کو نہ ابھی اس کا اشارہ تک نہ

تقسیم کی اسکیم پر اعتراضات

(۱) جو طمانیہ بد غصہ تقریباً مالگیر تھا لہذا غرنے لکھا کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کے (یعنی بنگالیوں) لڑکان کی ان انتظامات کی نفرت سے ہمدردی دکھائے جنہوں نے ان کو اس طرح دو علیحدہ علیحدہ حکومتوں کے ماتحت کر دیا ہے۔ پیپلز گارجین نے یہ ریمارک کیا کہ اسکی شرح کو نا تو مشکل ہے ہی اس سے زیادہ مشکل ان کی (دکڑن کی) اس اسکیم کی تائید کو معاف کرنا ہے جس نے بنگال کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس نے حکومت ہند کی اس معاملے میں خفیہ کاروائیوں کو اور خاموشی کے خلاف تبلیغ شکایات کا بھی نوٹس لیا اور لکھا کہ اب بھی تاخیر نہیں ہونی ہے کہ اس جدت کو دور کرنے کی کوئی ترکیب بنائی جائے جس کو یکساں طور پر تمام بنگالی نقصان دہ سماجی سبھی ہیں خواہ ایسے بنگالی ہوں جو بنگال کے اندر رہ کر گئے ہیں، اوہ جن کو باہر بھیج دیا گیا ہے۔ ڈی ٹی نوڈ نے لکھا کہ بنگال کے جذباتیں اُس کی اس بدعنوانیت سے بڑھ چکی ہیں جوئی ہے اور اگر انھیں اپنی سب سے بڑی عظیم مملکت پر توجہ کرنے پر راضی ہو تو وہ دوسرے ہوگی کہ اس جدید اسکیم کو بہت مشکل طور پر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتے۔ اسٹنڈرڈ نے سنجیدہ احتجاج ایک غمناک نواد کا پتہ لگایا جس میں کسی قسم کا سبوتاژ نہ تھا اور لکھا کہ:۔۔۔ یورپین لوگوں نے اہلی باشندوں کے ساتھ اس اسکیم کی مخالفت میں شرک کی اور سب سے زیادہ وفادار اور قدامت پسند مسلمان اہل اس کی اسی طرح مذمت کی جیسا کہ ایک غیر ذمہ ور ناکو لہر نشر یہ کرتا ہے۔⁶³ اینگلو انڈین:۔ اسٹیشن نے اپنی ۱۸ جولائی کی اشاعت میں گورنمنٹ کو ان الفاظ میں مورد الزام ٹھہرایا۔۔۔ جب سے لارڈ کوژن نے مشرقی بنگال کا دورہ کیا ہے، تب سے برابر مسلسل اخفاء راز رکھنے اور دوسری پالیسی اختیار کرنے کے لئے جو کل کاروائیوں میں نمایاں رہی ہیں۔۔۔ گورنمنٹ مورد الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کی اسکیم اس طرح پر پختہ کی گئی ہے جو اس مشرقی زمانہ ساز تہذیب کی جانب اشارہ کرتی ہے جو ایک مشہور بلکہ تقریباً کا مواد تھا۔ (دکڑن کی تقریر

63 - Banerjee S. N. *Anation in Making* (1963) P. 172.

64 - *Quoted by Mackenzie P. All About Partition in Calcutta* 1966.

لارڈ کینز نے واقع اور غیر مکرہم الفاظ میں تقسیم بنگال کی مذمت کی "اگرچہ وہ اس وقت کونسل کا ممبر تھا جب یہ سب برے اعمال کیے گئے" اس نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ کو "اس وقت ذرا بھی چین نصیب نہ ہوگا اور نہ لوگ اس پر راضی ہوں گے جب تک کہ ایک متحدہ بنگال کی سمت کوئی قدم نہ اٹھایا جائے گا۔" 66

وزیر ہند کو عظیم استعجاب کا سامنا اس وقت ہوا جب "فلرڈ مارشل" جو تقسیم کی ایک کڑی مخالفت کرتے ہوئے تھے، اس نے تسلیم کیا کہ اس نے تقسیم کو بوجہ شکل کی مخالفت کی تھی۔ 67 جبکہ برطانوی اخبارات کے ایک حلقہ کے یہ فیصلے انگلستان میں اور برطانیہ کے حمایتی پریس کے ہندوستان میں غم اور اسی طرح کے فیصلے گورنمنٹ کے اعلیٰ ترین افسران کے تھے تو ان لوگوں کے جذبات کی گہرائی کا اندازہ کرنا دشوار نہ ہوگا جو اس ظالمانہ تقسیم کی ایک کڑی مخالفت تھے۔ آجیٹیشن کے شروع زمانے میں تو قلعہ بٹا ہندوستانیوں کے ہر طبقہ نے اس میں شرکت کی لیکن بعد میں مسلمانوں کی شرکت نے اور خاص کر مشرقی بنگالی مسلمانوں نے ان مراعات کی بنا پر جو ان کے فرسٹ کلاس اس سے حاصل ہونے لگے تھے۔ مخالفت تقسیم کو ایک تحریک کی مخالفت کو نشانہ بنایا۔ اور حکومت کی حمایت کا پختہ وعدہ لیا۔

ایک ہفتہ تو وہ تھا جو اس جائزہ بوجھے راضی کرنے کے طریقے پر عمل کر رہا تھا یعنی یہ کہ گورنمنٹ کے سامنے مدلل عرضداشتیں اور نیموریل سیاسی جماعتوں اور تمام پبلک کی جانب سے پیش کردہ ہندوستان اور انگلستان کی حکومتوں کی انصاف پسندی سے اپیل کی جائے۔ یہ طریقہ کار انگلستان کی روایتی جمہوریت پسندی پر اعتقاد اور برطانیہ کی انصاف نوازی کے یقین پر مبنی تھا۔ کانگریس کے لیڈران کا پرانا گروہ اس طریقہ کو بہت کارآمد سمجھتا تھا اور خاص کر دسمبر 1905ء کے بعد جب لیڈر مارشل نے انگلستان میں برسرِ اقتدار آئی اور اتھارپسند مفکر جان مارلے (John Morley) نے وزیر ہند کا عہدہ سنبھالا۔ اتھارپسند معقول گروہ کے لیڈر گوگلے اور مارلے میں ایک عجیب قسم کا تعلق پیدا ہوا۔ گوگلے مارلے کی آزاد پسندی پر بھروسہ کر کے ان سے یہ امید کرتا تھا کہ حکومت ہند

66 - Morley Papers, Morley to Minto Vol II, 5 May 1910, Kitchener's Conversation

67 - Ibid Morley to Minto Vol I, 5 October 1906.

میں ہندوستانیوں کے منصب میں خاطر خواہ ترقی ہوگی اور اس لیے بے صبری کے ہر مظاہرے اور درست اقدام مقابلے کو ناپسند کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ مارلے ان سیاسی لیڈروں کے اثرات کو زائل کرنے کے جوش میں جو عملی تحریکات چلانے کا نقطہ نظر رکھتے تھے، اس بات کا خواہشمند تھا کہ گوگلے کی پارٹی کو اپنی مناسبت میں کچھ ایسے مراعات دے کہ جن سے کوئی حقیقی فائدہ منتقل نہیں ہوتی، صحت آمادہ کر دے۔

دوسرا طبقہ اپیل کرنے اور سرمنداشتیں دینے کے طریقے کو ذلت خیز بلکہ دراصل دروازہ گری تصور کرتا تھا۔ وہ برطانیہ کی ضد کے قلم پر در درج سے حملہ کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ ایک طریقہ حاکم کا یہ تھا کہ لوگوں میں حب الوطنی، آزادی سے محبت اور بیرونی لوگوں کے اقتدار سے نفرت اور اپنے اندر استقامت بالحق، خود اعتمادی، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ ان کے ذرائع چھوٹے تھے، جیسے 'جلوس'، مظاہرے ایسی ایجنسیوں کا قیام اور احکام کی خلاف ورزی، پروپیگنڈہ زبان سے، تقریروں کے ذریعے، اخبارات میں مضامین لکھ کر اور پمفلٹ نکال کر کیا جاتا تھا۔ غرض یہ سچی کہ دماغوں میں انقلاب پانے کے قول سے عمل کی جانب یسرون ہند کی بزدلانہ وفاداری سے آزاد ہیں خود ارادیت کی جانب بلا خوف نتائج جو سیاسی آزادی کا پیش خیمہ ہے، قوم کو متحرک کیا جائے۔

دوسرا طریقہ اقتصادیات، انتظام اور گورنمنٹ کے میدانوں میں مخالفت اور مقابلے کی تنظیم کرنا تاکہ گورنمنٹ کے کاروبار کا جس قدر رجحان ہو، حصہ قوم کے ہاتھ میں آجائے حتیٰ کہ گورنمنٹ اپنے کل اختیارات سے بھی دست ہٹ جائے۔ اس پروگرام کے تحت یہ تھے۔ سودیشی، بایسکٹ، قومی تعلیم، سوراخ اور ان سب کے حصول کے لیے آخری ہتھیار سول نافرمانی۔

ایک تیسرا اگر وہ بھی عالم وجود میں آیا۔ ان لوگوں نے یہ بحث شروع کیا کہ برطانیہ کی ہندوستان میں حکومت، طاقت پر قائم ہے۔ کیا انگریزوں نے بار بار ہندوستانیوں کو یاد نہیں دلایا تھا کہ ہندوستان پر تلوار سے قبضہ حاصل کیا گیا ہے اور بڑے دشمن یہی یہ قبضہ قائم ہے۔ مارلے نے جب اصلاحات پر زیادہ زور دیا تو منشو (Menshu) نے ان کو لکھا، "لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اصلاحات رائج ہو پانچ تئیس گے تو اور کوئی چیز بچاؤ سکے گی۔" میں مجبور ہوں کہ اس سے بالکلہ اختلاف کروں۔ ہندوستان سے یہ راج اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ برطانوی نسل دبی رہتی ہے، جو آج ہے کیونکہ اس راج کے لیے ہم دیسی ہی سخت لازمی لڑیں گے جیسی لڑائیاں ہم کبھی بھی لڑتے رہے

ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں۔⁶⁸ اور اگر یہ تیسرا اگر وہ سوال کرتا تھا کہ وہ کونسا ملک ہے جس نے تشدد کے استعمال کے بغیر کسی سرحد کی حکومت کا جواب اپنے کندھوں سے آمار چھینا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی آزادی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے، جب برطانیہ کی فوجی طاقت کا مقابلہ منظم لیکن بطور امر ضروری خیر تشدد سے کیا جائے۔

سردیم ہالس ورٹھ (Major W. D. Halliday) نے بہت سالوں قبل یہ اشارہ کیا تھا کہ ”بہر حال جہاں تک ذمہ داری نہ ہوگی وہاں کے بارے میں بہت زمانوں کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ براعظمیائی وجود میں آتی ہیں اسی طرح براعظمیائی برابری قائم رہتی ہیں اور ان کا کوئی مداوا نہیں ہوتا۔ بہر حال تک کہ آخر کار یہ براعظمیائی اس حد کو پہنچ گئی ہیں جس نے قوم کو اس بات پر اکسایا کہ اب درخواستوں اور متکسرانہ عرضداشتوں پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ وقت آگیا ہے کہ جنگ کی صلاحیت کی جائے اور جنگ کے اٹھوں سے کام لیا جائے۔“⁶⁹

دوسرا اگر وہ نیگورسے اتفاق کرتا تھا کہ ہندوستان کے احساسات کو ظالمانہ طریقے سے کھل دیا گیا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ پر یہ فرد جرم مرتب کیا کہ اس نے ہندوستان کے جذبات کو نظر انداز کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے اس ملک میں جہاں کوئی نیشن نہیں ہے، ہر فرد ایک پورے نیشن (برطانیہ) کے پیڑ میں ہے جس کی انتہک نگرانی ایک مشین کی نگرانی ہونے کی وجہ سے اپنے اندر چمپوشی، کرنے اور امتیاز برتنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہے۔“⁷⁰ انہوں نے یہ عہدہ قائم کیا کہ، ”معصیت زدہ انسان کی فارت گریالوسی کی شکار دنیا جو بھوتوں کا گھر ہو اور جس پر ایک مظلم کرنے والے کی ہولناک کمی کا سایہ ہو۔“⁷¹ یہ وہ حالت ہے جو ہندوستان کی ہے۔

68. Wolfert's, *Marley and India* P. 46. *Hints to Marley* -

27 May, 1908.

69. Molewarth, Sir William, *House of Commons*, 23 Jan

-uary 1838. *The Lancet Debate of 1838*.

70- Tagore, Rabindranath, *Nationalism*, P. 25.

71- *Ibid.* P. 28.

ساتواں باب

تقسیم کے خلاف تحریک

۱۔ پہلا دور

۱۹۰۵ء کا سال ایک ناقابل تسکین المیہ کا سال تھا۔ وہ شدید حادثہ بنگال کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تھا ۱۹۰۴ء کا خاتمہ کانگریس کے اس ریزولوشن پر ہوا تھا جس میں اس نے اپنا پرزور احتجاج گورنمنٹ آف انڈیا کی اس تجویز کے خلاف کیا تھا کہ بنگال کو تقسیم کر جائے۔ جیسے جیسے کہ سال گزرتا گیا اور اسکیم تبدیل ہوتی رہی ڈراما بالکل سامنے آ گیا۔

اس ڈراما کا پلاٹ دو فریبوں کے تصادم سے تیار ہوا تھا۔ ایک طرف امپیریل برطانیہ کی مرضی اور دوسری طرف ہندوستان کے عاقل انسان کی مرضی۔ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء کو کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں ایک کثیر مجمع کے سامنے کرزن کی تجویز کی مذمت کی گئی۔ اور ایک متبادل اسکیم تجویز کی گئی۔ جس کی رو سے بنگال کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ پر بوجھ کو کم ہو جاتا تھا دوسری میٹنگ ۱۰ مارچ کو جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر کرزن کی تقریر اور معاملات ہند کے متعلق ان کے عام رویے کے خلاف زبردست احتجاج کے لیے منعقد کی گئی۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی احتجاج کے جلسے کیے گئے۔

تحریک نے اس وقت بہت زور پکڑ لیا جب یہ ظاہر ہوا کہ وزیر ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا کی فرستادہ تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ اس خبر نے ایک خوفناک دھماکا لگایا۔ اور تحریک میں زبردست پیمانہ پیدا ہوا ۱۶ جولائی ۱۹۰۵ء کو ایک میمورنڈم جس پر ہزاروں آدمیوں کے دستخط تھے وزیر ہند کو روانہ کیا گیا

اس کے بعد اور بھی میموریاں بھیجے گئے۔ فوراً ہی کلکتہ اور صوبہ کے دوسرے شہروں اور قصبہ میں پبلک کے جلسے تجویز کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے منعقد کیے گئے۔ باگرباٹ کے مقام پر ایک جلسے میں ”سنجیونی“ کا سوجھاؤ دیا گیا اور برطانوی مال کے بائیکاٹ کی تجویز منظور کی گئی۔

گورنمنٹ کے ریزولوشن کی اشاعت نے جس میں تشکیل جدید کی تفصیلات درج تھیں اگلے میں ایندھن کا اضافہ کر دیا۔ اب مستقبل اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ ملک کے سامنے تھا۔ ایک غصہ میں بھرے ہوئے شگاف انگیز ایجنٹوں کے نتیجے کے طور پر برآمد ہوا جس میں پورے بنگال مشرق اور مغرب نے حصہ لیا۔ باشندگان ہند کے ہر طبقہ نے خواہ وہ کسی عمر کے ہوں اور خواہ کسی پیشہ یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تقسیم کا مذمت کی تحریک میں شریک ہو گئے۔ جلسے، جلوس اور مظاہرے تمام صوبہ میں ہوئے۔

تحریک کے روشن ترین پہلوؤں میں ایک پہلو کلکتہ کے ٹاون ہال میں 7 اگست کا جلسہ تھا۔ ایک عظیم الشان جھوم کٹھا ہوا شہر کی زیادہ تر دوکانیں بند ہو گئیں اور پانچ ہزار طلباء جلوس کی شکل میں مارچ کرتے ہوئے ٹاون ہال پہنچے۔ مجمع اتنا کثیر تھا کہ ٹاون ہال کے باہر دو ٹینگیں کرنی پڑیں۔ جن میں مجمع حد سے زیادہ تھا۔ جوش انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ نعرے اور بندے ماترم کی پکار سے فضا لرز رہی تھی۔ کہتے ہیں پر لکھا ہوا تھا ”تقسیم نہیں ہوگی“ اور بھنڈے جن پر تحریر تھا ”متحدہ بنگال“ اور ”اتحاد میں طاقت ہے“ حاضرین مجمع کے سروں پر لہا رہے تھے۔ اشتہارات اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ کالے پلے بازوؤں پر غم کی علامت کے طور پر باندھے گئے تھے۔ مباراجہ مہندرا چندر انندی اقامت دار بھوپندر ناتھ باسو اور امبییکا چرن مندر نے تینوں ٹینگوں کی صدارت کی۔ دیگر تجاویز کے علاوہ یہ ریزولوشن بھی منظور کیا گیا کہ ”جب تک کی تقسیم کا ریزولوشن واپس نہ لیا جائے ہر ٹاؤن کی کمیٹی کوئی چیز خریدی نہ جائے۔“

ہندستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا تھا۔ جیسا کہ امبییکا چرن مندر نے کہا کہ ”تقسیم بنگال سے ملک کی سیاسی شورش ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے“

اس نے شک و شبہ سے بالاتر ڈراموں کا انکشاف کر دیا ہے۔ اول حکومت کی بالارادہ تہذیب اور دوسرے جس قسم کے ایجیٹیشن کے ہم عادی ہو چکے ہیں ان کا قطعی بیکار ہونا انھوں نے مزید کہا کہ ”وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی کارروائیوں کو خیالات کے میدان سے نکال کر عمل کے میدان میں لائیں ہم خود داری کی مشق کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی عزت کرانے کا مطالبہ کر سکیں جو اب تک ہمارے ساتھ وقار کا برتاؤ کرتے رہیں۔ ہندستان نے ایک نیا ورق اٹھ دیا تھا۔ عمل اور جارحانہ شورش کا دور شروع ہو گیا۔ نھا اور ہندستان کی خود اعتمادی کی روح کا پیغام عامۃ الناس تک پہنچ گیا تھا۔ ہر روز جوش اور زیادہ بلند ہوتا گیا۔ سودیشی اور بائیکاٹ کی تجویزیں بڑے جوش و خروش سے منظور کی گئیں۔ تحریک حدود بنگال کے باہر تک پھیل گئی صوبہ ممالک متحدہ پنجاب مہاراشٹر اور ہندستان کے دوسرے علاقوں میں حرکت پیدا ہونے لگی۔ تمام ملک میں پھیلی ہوئی ہنگامہ خیز کارروائیوں کا مرکز کلکتہ تھا اور پروگرام کے مرتب کرنے اور شورش کے طریقے بتلانے میں قیادت کے فرائض انجام دیتا تھا۔

22 ستمبر کے ایک جلسہ میں جس میں ہر طبقہ اور ہر گروہ کے لوگ شریک تھے اور جہاں لال موہن گھوش، موتی لال گھوش، سمجھوتہ ناتھ، سوبھن چندر پال اور ہندو نازتھ دت نے مجمع کو خطاب کیا تحریک کی حمایت میں ایک فنڈ کھولا گیا۔ اس میٹنگ کے بعد گورنمنٹ نے اپنا پہلا جابرانہ عمل شروع کیا یعنی کلکتہ کے اندر میدان میں جلسہ کرنا ممنوع قرار دے دیا۔

دوسرے دن 23 ستمبر مسلمانوں کا ایک جلسہ راجہ بازار میں ہوا جس کی صدارت عبدالرسول نے کی۔ اس جلسہ میں تقسیم کے خلاف تحریک کی تائید اور حمایت اور سودیشی کی تحریک کی مہم، غلبہ سے رضامندی کا اعلان کیا۔

24 ستمبر کو ”مہالایا“ تیوار کے موقع پر کلکتہ کے کالی گھاٹ مندر پر ایک آداب رسوم

کی پابندی سے پوجا کا انتظام کیا گیا۔ آخر میں وہ تمام پوجاری جو وہاں جمع تھے انھوں نے کالی مانا کے سامنے حلف دیا کہ ”باہر کا بنا ہوا سامان میں استعمال نہیں کروں گا جہاں تک ممکن ہوگا میں بیر دن ملک کے تاجروں کی دکان سے وہ اشیاء نہیں خریدوں گا جو ہمارے ملک کے دکان داروں کی دکانوں پر مل سکتی ہیں اور میں کسی بیر دن ملک کے آدمی سے کوئی ایسا کام نہیں لوں گا جو ہمارے ملک کا آدمی کر سکتا ہے“ 3/

یہ حلف پورے بنگال کے تمام کالی کے مندروں میں دہرایا گیا۔

۱۶ اکتوبر یعنی وہ دن جس دن تقسیم کا عمل درآمد ہوا اور بمب فلامنڈ (BAMFYLDE) نے نیے صوبہ کے فیٹنگ گورنر کے عہدے کا چارج لیا ایک انوکھے قسم کا مظاہر کیا گیا۔ جس میں ہلکے کے جذبات کو حقارت سے ٹھکرادینے پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا اس دن کا پروگرام یہ تھا کہ اس دن کو سنجیدہ پروگرام اور سخت غم کا دن قرار دیا گیا اس کا آغاز گنگا میں نہانے سے ہوا۔

نگے پاؤں چلتے ہوئے آدمیوں کے دتے پر دتے گھاٹ کی جانب بھجن اور قومی گیت گانے اور ہندو ماترم کا نعرہ لگاتے جارہے تھے انھوں نے گنگا میں ڈبوئی گئی اور بازوؤں پر رکھی اس اعلان سے باندھی کہ سب ایک برادرانہ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ دن میں انھوں نے برت رکھا۔ کھانا پکانے کے لیے کوئی آگ نہ جلائی۔ سپر کو لوگ فیڈل ہال کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اتحاد بنگال کا ایک نشان۔

اس تقریب کے موقع پر بنگال کے بہت سے ممتاز لیڈران موجود تھے مثلاً گورنر اس بنرہی ممتاز ماہر قانون اور ماہر تعلیم، سورندر ناتھ بنرہی بنگال کالجے تاج بادشاہ، میل رتن سرکار ایک ممتاز طبیب، موتی لال گھوش امرت بازار پتھریکا کا بہت درایڈیٹر، راجندر ناتھ ٹیگوشا، ابوالحسن غزنوی اور ریاضت حسین، آئندہ موہن بوس نے کرسی صدارت کو نینت دی اور سنگ بنیاد رکھا۔

اب اعلان پڑھا گیا جس میں باشندگان بنگال نے حلف دیا تھا کہ وہ ہر وہ چیز

3. Home Dept. Public A Progs June 1906, No 177 and Home Dept. Political A, Progs October 1907, Nos 50-60.

جوان کے اختیار میں ہو گئی تقسیم کے مذموم اثرات کو مٹانے اور بنگال کے باشندوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کریں گے۔

تب یہ عظیم انشان مجمع کلکتہ کی سڑکوں سے گزرتا ہوا بالگہ بازار پہنچا جہاں اسے سورندرناتھ بنرجی نے خطاب کیا۔ تقریر کے بعد 5000 روپیہ قومی فنڈ کے ابتدا کے طور پر جمع کیا گیا۔

دسمبر 1903ء سے اکتوبر 1905ء تک بنگال کے دونوں حصوں میں دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے گئے جن میں 5000 تک لوگ شریک ہوئے اور جن میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے یکساں جوش اور خلوص سے احتجاج کیا/4

اس وقت تک پبلک کی جانب سے یہ تحریک تیزی کے ساتھ ترقی کرتی رہی اور پورے بنگال میں پھیل گئی۔ ابھی تک اس کا مقابلہ گورنمنٹ کی کسی سنگین مخالفت سے نہیں ہوا تھا۔ یہ تحریک تقسیم کے خلاف احتجاج کی شکل میں شروع ہوئی تھی۔ اکتوبر کے وسط تک اس نے اپنی نوعیت اور اپنے حدود کو وسیع کر لیا تھا اس نے عوام میں خود اعتمادی کا جوش پیدا کر کے انہیں یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ حاکموں کے خود مختارانہ احکام کی تعمیل سے انکار کر دیں۔ منظم عمل کی ترقی کو اس نے فروغ دیا تھا جب الوطنی کے ضمن میں ایثار اور قربانی کے جذبہ کو اس نے عمیق کر دیا اور قومیت کے شعور کو ایک وسیع پیمانہ پر اجاگر کیا۔

اب ایک تعمیری پروگرام ترتیب دیا گیا جو سودیشی، بائیکاٹ اور قومی تعلیم پر مشتمل تھا اور مقصد سورا جیہ کی منزل تک پہنچنا تھا۔ تحریک کار جان یہ بھی تھا کہ سیاسی خیالات کو ایک رخ پر لایا جائے۔

ایچی ٹیشن کے لیڈران

جس تعجب نیز تیز رفتاری سے یہ تحریک چلی اس کے کئی اسباب تھے۔ بنگال معطل

4- (Tagore, R.C. Indian National Evolution (G. A. Nelson) Nov 1941. 2nd Edition, P. 205.

میں خوش قسمت تھا کہ اس کثیر تعداد میں لائق و فائق لیڈر ان پیدا کیے۔ اس طوفانی زمانہ میں کلکتہ کے اندر اور اضلاع میں ایسے لوگ تھے جو بلند پایہ توانائی، اخلاقی، خوبیاں اور علمی و فنی حیثیت سے اونچا مقام رکھتے تھے جو بڑے ہی جبری اور استقامت بالقی، فیصلح البیان اور تنظیمی صلاحیت کے حامل تھے یہ لوگ صدق دلی اور پورے جوش و خروش سے مادر وطن کے خدمت گزار تھے فہرست لمبی ہے لیکن چند نام ایسے جا سکتے ہیں۔ گمر داس بنرجی، سوریندر ناتھ بنرجی، رابندر ناتھ ٹیگور، ستیش چندر مکرجی، موتی لال گھوش، آنند موہن بوس، رمیش چندر دت، بہن چندر پال، اشوتی کار دت امبی کاچرن مرہار اور کے کے متر۔

انجمنیں

اور پھر بہت سی سوسائٹیاں تھیں جنہوں نے چار اجزاء کے پروگرام کے لئے بہت سی کارروائیوں کو جاری کیا۔ پرانی انجمنیں جیسے کہ برٹش انڈیا ایسوسی ایشن اور لینڈ ہولڈرس ایسوسی ایشن نے بحودیل دیئے جن میں تقسیم کے نامناسب ہونے پر بحث ضمنی متبادل پروگرام بھی دیا گیا تھا اور قومی تعلیم کے لیے دلائل پیش کیے گئے تھے نئی جماعتیں ابھر پڑیں جنہوں نے تعمیری پروگرام کو جوش و خروش سے اپنا لیا۔ سودیشی اور بایکٹا کے مقصد کے لیے اور تعلیم گاہوں کو قائم کرنے کے لیے ذرائع و وسائل ہیا کرنے کے لیے رضا کار بنائے ان جماعتوں میں ایک ڈان (DAWN) سوسائٹی تھی جو ستیش چندر پال مکرجی نے بنائی تھی اور اس کے علاوہ ہندو ماترم سپرڈائے اینٹی سہ کلر سوسائٹی (ANTI-CIRCULAR) سودیشی سماج اور بہت سی ایسی۔ سوسائٹیاں کلکتہ اور متعلقات میں قائم ہوئیں یہ سب زور شور سے شورش بپاکہ رہی تھیں ان کے ذرائع یہ تھے کہ جلسہ کرتی تھیں، جلوس نکالتی تھیں پکٹنگ ^{PICKET} کرتی تھیں اور سرمایہ جمع کرتی تھیں والیٹیروں نے جو زیادہ تر طبقہ طلباء سے سمجھتی تھیں اس تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ سودیشی تحریک کو سماج کے ہر طبقہ سے حمایت حاصل ہوئی۔ امیر الام، زمینداران اور تاجران سے لے کر دھوبی اور جھام جیسے اونچے درجہ کے لوگوں تک حتیٰ کہ سنیاسیوں نے بھی شرکت کی۔ سودیشی مل کوستے

داموں بیچنے کے لیے دوکانیں کھولی گئیں۔

پریس

جو کچھ بھی افراد اور جماعتوں نے کیا ہو۔ اخبارات کی خدمات سب پر بالائے سب انگریزی زبان کے اخبارات جن کے ایڈیٹر ہندوستانی تھے اور بنگالی زبان کے اخبارات دونوں نے تحریک کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا۔

اخبار ”بنگالی“ جس کے ایڈیٹر سورندر ناتھ بنرجی تھے۔ موتی لال گھوش کے امرت بازار پریس کا سب سے زیادہ بے خوفی سے گورنمنٹ پر نکتہ چینی کرتے تھے دوسرے بنگالی اخبارات مثلاً ”نیچوئی“ ”نہتاوادی“ ”باسمنی“ اور ”ڈھاکہ پرنکاش“ اور بہت سے جو دوسرے منلوں میں شائع ہوتے تھے انہوں نے اور زیادہ سختی سے گورنمنٹ کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اخبار ”سندھیا“ جس کے ایڈیٹر برہم چند موہو پادھیال تھے وہ ان اخبارات میں تھا جو کھل کر کلمہ کلمات کہتے تھے۔ بنگالی اخبارات کی اشاعت اس طبقہ میں کثیر تھی جو انگریزی زبان سے ناواقف تھا اور برطانیہ کے خلاف رائے عامہ کو تیار کرنے میں ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔

”نیچوئی“ جس کے ایڈیٹر کے، کے مترتھے اس نے سب سے پہلے وزیر منبر کے تقسیم بنگال کے فیصلے کی مذمت کی۔ ۶ جولائی ۱۹۰۵ کو کی۔ ایک ہفتہ بعد ۱۳ جولائی ۱۹۰۵ اس نے بنگالی قوم کو پکارا کہ وہ انگریز کے یہاں کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں۔ اور اس طرح بائیکاٹ کی تحریک کا افتتاح ہوا۔ سورندر ناتھ بنرجی کے اخبار ”بنگالی“ نے فوراً اس کے بعد اس کی تائید کرتے ہوئے گورنمنٹ کو انتباہ دیا کہ ”گورنمنٹ کو اپنے دل سے یہ مفروضہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ان وحشیانہ کارروائیوں کو بلازبردست اور مسلسل جدوجہد کے جس میں کسی مالی ایثار یا قربانی سے مدد کیا جائے ملک خاموشی سے برداشت کرے گا“ ۵

اس نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا کہ ”برطانوی راج کے رجعت پسندانہ

دور کا یہ سب سے بڑا کریانکار ہے " اور اعلان کیا کہ "ہم نے عزم بالجزم کر لیا ہے کہ ہم ایک مسلسل جنگ ان دستوری وسائل سے جو ہمیں حاصل ہیں کرتے رہیں گے/6 امرت بازار پتربیکا نے لکھا کہ "کبھی بھی قوم کے جذبات جس کی تھلاؤ کیڑوں۔

ہزاروں یا لاکھوں جی نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے اس طرح بے دردی سے پامال نہیں کی گئی/7 نہتادادی نے (22 ستمبر 1905) لکھا "لارڈ کرزن نے ایک آتشیں آزمائش میں ڈال کر ہندستانیوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے" 8/

اس نے مزید لکھا "ہم کو فرض کی ناہوار پرسوائے طاقت کے اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا ہے ورنہ ہماری بربادی یقینی ہے" 9/

اسی طرح کے مضامین ہندستان کے تمام اخبارات میں شائع ہوئے اس کے علاوہ بے شمار پمفلٹ نکلے جن میں گورنمنٹ کی مذمت کی گئی تھی اور یہ پمفلٹ اختلاف کے وکالت خانوں سے بہ کثرت تقسیم کیے گئے۔ ان میں دو "ہمارا اکون بادشاہ ہے اللہ راجہ کے اور گولڈن بنگال" 10 سونیہ بنگال اتھے ان دونوں نے بڑا اثر پیدا کیا۔ پہلے نے یہ سوال کیا کہ ہم طانیہ کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا کیا حق؟ "یہ ہمارا خون ہے جسے وہ چوس رہے ہیں یہ ہمارا روپیہ ہے جس سے وہ موٹے ہو رہے ہیں۔ ان نا انصافی حکمرانوں کے آگے ہم سر اطاعت کیوں خم کریں؟" اس دوسرے پمفلٹ میں پورے جوش سے بنگال قوم کو پکارا گیا تھا کہ "متحدہ رہو اور بیرون ملک کے بلبیل کا گھونسلہ نوچ کر دبیائے گنگا میں پھینک دو" 11/

سویشی اور بائیکاٹ کے اصل آئینہ کار اور شورش کے پر جوش حمایتی بنگال کے لوجوان تھے۔

6 - Ibid

7 - Amrita Bazar Patrika 7th July 1905.

8 - Report on the native newspapers, Bengal 1905.

9 - Ibid

10 - Home Dept. Public. A. Progs June 1906, Nos 169-186, enclosure

1905 کا سال ختم ہی ہو رہا تھا کہ حکومت کی انسدادی کارروائیاں بہت بڑھ گئیں۔ اور عوام کی معیشت میں اضافہ ہو گیا لیکن جس ہمدت سے بنگال نے اس آزمائش کا مقابلہ کیا اس نے تمام ہندوستان کو ہلا دیا۔ بھٹی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط کو محسوس ہوا کہ بال گنگا دھنزلک ایک انتہائی سنجیدہ عزم بالزم رکھنے والا اور شجاع لیڈر ہے جس کے اندر تنظیم کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ انھوں نے گورنمنٹ کے حکم کو اس سے پہلے بھی ٹھکرا دیا تھا اور گورنمنٹ کی مخالفت مول لی تھی۔ انھوں نے اپنے آپ کو داسرائے کی عجیب و غریب حرکت کے خلاف تحریک میں جھونک دیا اور اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے اس لیے ختم لیا کہ ایک کل ہند تحریک آزادی کی جدوجہد کے لیے تعمیر کی جائے۔ انھوں نے اپنے پیغام کا بنگلہ اخبار ”کیسری“ میں ایک مضمون لکھ کر بجایا جس کی سرفی تھی تا کہ وقت آگیا۔“ ۱۱

اور اس کے بعد ہائیکاٹ کی موافقت میں زوردار پروپیگنڈہ جاری کیا انھوں نے اعلان کیا ”وقت آگیا ہے کہ سورا جیہ یا سلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا جائے۔ تبدیریج اصلاحات سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ حکومت کا موجودہ نظم و نسق ملک کے لیے تباہ کن ہے اسے یا تو اپنی اصلاح کرنا ہے۔ یا ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ایک غیر مسلح اور بے سہارا قوم کے لیے اور موثر ذریعہ سوائے ہائیکاٹ کے اور کیا تھا۔ نلک پرنج پائی ایڈیٹر اخبار ”کل“ اور ان کے احباب نے بھٹی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط کے گوشہ گوشہ میں جلسوں کا انتظام سودیشی کو ہر دلعزیز بنانے اور ہائیکاٹ کو مضبوط کر کے اسے کیا ان علاقوں میں جو بنگالی رہتے تھے وہ ان کے پرجوش حمایتی تھے

پنجاب میں سودیشی کے اصول کا پرچار کرنے میں آریہ سماج نے گراں قدر حصہ لیا۔ آریہ سماج کے پرچار کرنے والے ملک میں چاروں طرف پھیل گئے اور وہ دیسی مال میں لوگوں کے دلچسپی لینے کا پرچار کرتے تھے۔

صوبہ ممالک متحدہ بھی حرکت میں آیا اور سودیشی کا پروپیگنڈا منسلع ضلع پھیلتا گیا جیسے کیے گئے اور سودیشی کی دوکانیں بہت سے قصبات اور شہروں میں کھولی گئیں۔

دکن میں تحریک سے تقریباً کل اضلاع متاثر ہوئے لیکن وہاں اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ شمالی اور مغربی ہندستان میں تھا۔ بہر حال ہندستان کا ہر حصہ اس میں شریک تھا۔ اور برطانوی راج کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب پورے ہندستان ایک مشترک مقصد پر مجتمع ہوا تھا۔ تقسیم بنگال نامکمل سازِ بید تھا جس نے برطانیہ کے خلاف جو جذبات دھیرے دھیرے پیدا ہو رہے تھے ان کو جلدی سے آشکارا کر دیا۔ دنیا کے واقعات جیسے روس و جاپان جنگ اور خراب تر ہوتی ہوئی ہندستان کی اقتصادیات اور برطانیہ کی مغرورانہ بے حسّی ایسے واقعات تھے جنہوں نے آنکھ کھول دی تھی یہ وہ جذبہ ہے جو انیسویں صدی کے آخری سالوں میں نشوونما پا رہا تھا۔

تقسیم اور انڈین نیشنل کانگریس

گورنمنٹ اس سے واقف تھی کہ بے اطمینانی اور بے اعتمادی کی آگ لگ رہی ہے۔ 1898ء میں وزیر ہند چارچ ہیلٹن "کو وائسرائے نے الملائح سمیع دی تھی کہ عدم اطمینان کا زہر تیزی سے پھیل رہا ہے..... بغاوت اب رعیت تک پہنچ گئی" 12/1۔ ہیلٹن نے جواب میں لکھا "مجھے ایک بدترین قسم کی آفت کا ڈر معلوم ہوتا ہے" 13/1۔ کمزور کا ہندستان کے جذبات کے ساتھ انتہائی حقارت کا برتاؤ اور وہ شرانگیز طریقے جو انہوں نے قومی تحریک میں شگاف ڈالنے کے لیے اختیار کیے ان سب نے میگزین میں دیا سلائی لگائے کا کام کیا جو پہلے سے بارود سے بھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہندستان کی واحد سیاسی تحریک تھی وہ کیسے ہندستان کے اندر بدلے ہوئے جذبات سے غیر متاثر رہ سکتی تھی۔

گمرنے والی بجلی کی کڑک نے دور سے سنائی دینا شروع کر دیا تھا۔ یوم نے جو پیغام کانگریس کو دیا تھا۔ (1903ء) اس پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے تلک نے لکھا

12 - Hamilton Papers. H.E.M. James to Hamilton enclosed in Hamil-

- ton to Elgin. 21 January 1898.

13. Ibid.

مگر دستور سی ایٹیشن ہماری ترقی کا وسیع راستہ ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے ورنہ ہم کو اس طریقہ کو خیر باد کہنا اور کوئی دوسرا مفید راستہ تلاش کرنا ہوگا۔" 14
 کانگریس نے ایک ریزولوشن مدراس میں منظور کیا جس میں اس نے گورنمنٹ
 آف انڈیا کے بنگال کوٹھڑے ٹکڑے کرنے کی ایسی پالیسی کو کبھی تشویش کا اظہار کیا۔ 1904
 کے اندر بجلی قریب آ رہی تھی۔

تقسیم بنگال کی اسکیم کا جیسے ہی علم بنگال کے اندر شورش ابلنے لگی لیکن پورے
 سال 1904 میں پبلک کو گورنمنٹ کے پلان کا کوئی علم نہیں ہوا اس لیے پبلک کی
 کارروائیوں پر سکوت طاری تھا لیکن احتجاج برابر ہو رہے تھے مثلاً 28 مارچ 1904 کلکتہ
 کے ٹاون ہال میں ایک جلسہ اسی غرض سے ہوا اس کی صدارت راجہ پیارے موہن مکرجی
 نے کی کہ بنگال کی تشکیل جدید کے خلاف ہوا اٹھائی جائے۔

ہنری کاٹن (HENRY COTTON) مارچ 1904 کی مینیسٹر گارڈین (MANCHESTER
 STEREGUARDIAN) اخبار کی اشاعت میں گورنمنٹ کی مذمت میں ایک مضمون لکھا۔
 بنگال کی مجلس قانون ساز میں ہندوستانی ممبران کو اعمال حاصل کرنے کے لیے زور
 دیتے رہے اگرچہ یہ سب بے سود رہا۔ اس طرح جب کانگریس کا اجلاس دسمبر 1904
 میں زیر صدارت ہنری کاٹن ہوا تو بے زاری کی آگ سلگ رہی تھی۔

کاٹن نے ہندستان کی آخری منزل کو ان الفاظ میں بیان کیا "ایک ہندوستانی
 محب وطن کا اصل الاصول یہ ہے کہ ایک آزاد اور عظیمہ علیحدہ ریاستوں کا وفاق ممالک
 متحدہ ہندستان قائم کیا جائے جس کا منصب دوسری خود مختار نوآبادیات کے ساتھ
 مساویانہ ہو ہر ایک کو اندرونی خود اختیاری حاصل ہو اور حکومت برطانیہ کی سرپرستی
 میں آپس میں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہوں۔

باشعہ گان بنگال کی خواہشات اور ان کے جذبات جنہیں انھوں نے پوری بلند
 آواز سے ظاہر کیا تھا بنگال کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تجویز کو اور کیا کیا جاسکتا ہے
 سوا بے اس کے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور خود مختارانہ تدبیر کے انتہائی آمرانہ اور

غیر ہمدردانہ ہونے کا ثبوت تھا۔

1905 میں جب اسیکم پر عمل درآمد ہوا تو پورا ملک غم اور غصہ سے بھر گیا جو -
طوفان اٹھا اس میں برطانیہ کی انصافی نوازی اور نیک ارادوں پر اعتماد بہہ گیا اس پر
اب عقیدہ نہیں رہ گیا۔ آئینی طریقے شکایات کے دفعیہ کے لیے اختیار کیے جائیں اور جو
نیے طریقے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے آئے ان میں لوگ زیادہ دل کشی محسوس کرنے
لگے۔ سودیشی اور بائیکاٹ نے عربوں کے طور پر استعمال کیے گئے مسکینیت کے ساتھ
اطاعت قبول کرنے کا کھیل اور حکومت کی مراعات پر بھروسہ کی جگہ گورنمنٹ کے
احکام کی عدم متابعت اور نیے ارادوں کی نشوونما نے لے لی۔ پورے سال میں یہ
نظر آتا ہے کہ ایک جانب قوم کا اپنے حق پر اصرار ہے جس سے ایک مضبوط تصادم
کی ابتدا ہو رہی ہے اور دوسری جانب اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
نونسن (NEVINSON) نے ہندوستان میں ایک نئی لہر کو ابھرتے دیکھ کر
اپنی انگلی صحیح مقام پر رکھ دی ”اینگلو انڈین لوگوں نے اس (کانگریس) کی اطمینانی
مناسبت کو بزدلی قرار دیا۔ اس کے ریزولوشن کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس کی شکایت
کا کوئی رد فیہ نہیں ہوا اور تاج برطانیہ کے وفد کو شرف باریالی بخشنے سے انکار کر دیا۔ 17
ان کی رائے کا فیصلہ یہ تھا اس کا کوئی اثر گورنمنٹ آف انڈیا اور یہ کوئی اثر وطن
کے انگریزوں کی رائے عامہ ہے اس طرح صاف صاف فیروز شاہ مہبتا کے اس
بیان کی شروید ہو گئی جس میں انھوں نے کانگریس کے کارہائے نمایاں کا احوال کیا تھا / 18
تقسیم نے بے اطمینانی کو تیز تر حرکت دے دی تھی یہ تو لازمی طور پر ہونا
ہی تھا کہ جب کانگریس کا اجلاس بنارس میں گھوکھلے کی صدارت میں ہوا تو اس

13 - Cotton, Sir, Henry Residential Address Twenty-fourth Congress
Bombay, 1904. Indian National Congress (Nations) P. 773

16 - Ibid. PP. 783-784.

17 - Nevins N.W. The new spirit in India. PP. 326-27.

18 - Mahla Pharooshah Address at the Bombay Session of the Indian
National Congress 1904. as Chairman of the Reception Committee.

کے سرپرکرن کے نظم و نسق کے خلاف غصہ ایک سیاہ بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ کارروائیاں طوفانی تھیں اور وہ پھانگسپاٹھ طریقہ جو کانگریس کی بحثوں اور فیصلوں کا شعار بن چکا تھا اور جس کا انداز یہ تھا کہ شین کی طرح ہر بات اتفاق رائے سے منظور ہو جاتی تھی اب معلوم ہو چکا تھا حتیٰ کہ شہزادہ ولیز کے حیر مقدم کی تجویز کی بھی مخالفت ہوئی لیکن اس کا اصل کارنامہ وہ دو تہاؤں تھیں جو منظور کی گئیں اول میں تقسیم بنگال کے خلاف جس کا صوبہ کی رائے عامہ کو نظر انداز کر کے عمل درآمد کیا گیا تھا اپنے زوردار احتجاج کا اعلان کیا گیا اور دوسرے میں ان جاہلانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا جو بنگال کے ارباب حکومت نے انتہید کر رکھی تھیں بعد اس کے کہ پبلک نے مجبور ہو کر برصغیر کی مال کے بائیکاٹ کا طریقہ بطور ایک آخری احتجاج کے طریقہ کو اپنایا تھا حکومت اور برطانیہ کی پبلک تو بدمذول کرنے کے لیے یہی واحد طریقہ ان کے پاس باقی رہ گیا تھا 19

برطانوی کپڑوں کے بائیکاٹ کے لیے کانگریس کی منظوری نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں ہوا کے رخ میں کتنی تبدیلی آگئی ہے جو سال آگے آتے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ملک میں انقلابی تحریک کی ابتدا ہوئی۔

ہندستان کی مقتدل رائے فیروز شاہ مہتا اور گوکھلے نے ظاہر کی۔ مقدمہ الکر کے خیال کے مطابق ”غلط ہو یا صحیح ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کارروائیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انصاف پسندی کی جو پالیسی اب تک مسلسل چلی آرہی تھی اس کو الٹ دیا جائے اور اس میں انقلاب لایا جائے یا اگر کل اسی کی زبان استعمال کی جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تاج برطانیہ کی انصاف پسندی کی مسلسل پالیسی جو ملک کی اچھی حکومت کے لیے اور کبھی بدلتے والے اصول پر مبنی تھی اس کی کبھی اس طرح بالا اعلان مخالفت نہیں کی گئی تھی جیسی کہ لارڈ کرزن کے نظم و نسق کے زمانہ میں کی گئی 20

19- Indian National Congress 1905. Resolutions Nos. III and XIV See Indian National Congress (Nelson) Part II. P.P. 118-19.

20- Mody House, Sir Pharooshah Mody Vol II. P. 484.

گو کھلے نے اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ ان کو الارڈ کرزن (عوام کے عروج کی تناہل سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور جب اس کو اپنی کسی رعایا کے لوگوں میں وہ اسے اسمہرنا ہو ادیکھتے ہیں تو اسے اپنے ملک کی خدمت سمجھتے ہیں کہ اسے کل دیا جائے ۱۸/۱۹

جبر و تعدی من جانب حکومت

انڈیا گورنمنٹ کا پہلا رد عمل تو یہ تھا کہ وہ اس تحریک سے کھیل کرے۔ کیوں کہ وہ انگلستان میں ہر اس پیدا کرنا چاہتی تھی ۱۹۰۵ اکتوبر تک اس نے جو کارروائیاں کیں وہ دہی دی تھیں لیکن جب تحریک پھیلی۔ سودیشی اور بایکاٹ اثر انداز ہونے لگے اور گورنمنٹ پر حمے زیادہ خوفناک ہوتے تو پالیسی بدل گئی ایک طرف بہت مستبدانہ احکام عمل میں لاتے اور دوسری طرف ایک ٹھوس کوشش اس بات کی ہوئی کہ مسلمان اس تحریک سے علیحدہ ہو جائیں۔

گورنمنٹ کا دہی باتھ اسکولوں اور کالجوں پر گرا جتی کہ قبل اس کہ بمب فلامنڈ BAMND (FYLDE) واقعی طور پر چارج لیں کارلائل (CARLYLE) نے بنگال کے چیف سکرٹری کی حیثیت سے ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۵ کو ایک خفیہ سرکمر تمام دستہ کٹ مجسٹریٹوں کو جاری کیا تھا جس میں یہ دھمکیاں دج تھیں کہ سرکاری امداد بند کر دی جائے گی کیٹیوں کے مہارن اور بیچان کو بطور اسپیشل کانسبل مہرتی کیا جائے گا اور یونیورسٹیاں اپنا الحاق ختم کر دیں گی۔ اگر اسکولوں نے لڑکوں کو ایمپٹیشن میں حصہ لینے اور خاص طور پر بایکاٹ کی تحریک میں کام کرنے سے نہ روکا۔ ۲۲/۱

جس دن وہ گورنری کی سند پر جا گریں ہوئے فلر (FULLER) نے تمام دستہ کٹ مجسٹریٹوں کے نام ایک سرکمر جاری کیا جس میں ان مستند شہریوں کے نام مانگے تھے

21- Gokhale, G.K. Presidential Address 1905. See *The Indian National Congress* (Madras Natesan 1917) P 792

22. Carlyle Circular dated 10 October 1905. Home Dept., Public. A Regt. Vme 1906. Nos 169-186.

جو تحریک میں نمایاں حصے رہے تھے دوسرا سرکلر 8 نومبر کو جاری ہوا جس میں اسکولوں کے ارباب حل کو وقفہ کو سخت کارروائیوں کی دھمکی دی گئی تھی اور طلباء کو آگاہی دی گئی تھی کہ اگر انھوں نے اس میں حصہ لیا تو وہ گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے نااہل قرار دیے جائیں گے دوسرا ایک اور آرڈر 8 نومبر کو جاری ہوا جس میں بندے ماترم کانفرہ سکولوں اور پبلک مقامات پر لگانا اور سنگیتروں (ایک مذہبی عبادت اپارٹیوں کا نکالنا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک اور آرڈر میں کسی کو صرف ملک کی بنی ہوئی چیزوں کے استعمال مجبور کرنا جرم قرار دیا گیا 23

گویا کہ یہ سختیاں کافی نہیں تھیں اور زیادہ ہولناک کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ 5 نومبر کو ایک گورکھ پولیس مٹری کینی باری سال مارچ کمرے پہنچی۔ بعدہ گورکھ دوسرے اضلاع میں بھی بھیجے گئے رنگ پور، ڈھاکہ اور نواکھالی اور دوسرے بانی اسکولوں کے 32 لڑکے جو سولشی کی میٹنگ میں شریک تھے ان پر یا تو جرم مانا گیا یا اسکولوں سے نکال دیے گئے۔ مدرسی پور کے طلباء میں سے ایک یورپین ملازم سے جوڑپ ہو گئی تھی ان کو کوڑے لگانے کا حکم ہوا۔ اضلاع میں سنگہ، سراج گنج، ڈھاکہ اگر سمجھوتی پور اور بوٹرا میں اسی طرح کے اخلاق سوز احکام جاری کیے گئے۔ گورکھاؤں نے جو سخت مظالم کیے ان کاٹھن ایگلوائڈین اخبار "اسٹیشنرین" نے لیا اس نے لکھا کہ "اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی موجودگی گورکھاؤں نے ہندو آبادی کے اندر سخت دہشت پیدا کر دی ہے" 24

امرت بازار پتریکانے ان وحشیانہ واقعات پر جو مشرقی بنگال کے مختلف اضلاع میں پیش آرہے تھے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ صوبہ میں قانون اور امن کی حکومت کی جگہ پولیس کی حکومت نے لے لی ہے 25

مینچسٹر کارڈین نے رائے ظاہر کی کہ "یہ امر متنبہ ہے کہ آیا روس بھی اس نفرت

23 - Home Deptt, Public A, Progs. June 1906. Nos 169-186.

24 - Statesman, 2 December 1905 Cited in Haridas Mukherjee, an Uma Mukherjee. India's Fight for Freedom p 117

25 - The Times, 23 December 1905

ایگزٹر فلم کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے 26/3
تقسیم بنگال کی مخالفت میں جو تحریک چل رہی تھی اس کے خلاف مسلمانوں کو
ایمان دینے کے لیے فلم نے صوبہ کا ایک دورہ نومبر میں کیا ہر جگہ انھوں نے ہر ایک کو جو لٹوٹی
تحریک کی حمایت کرتا تھا ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر انھوں نے اپنی حرکتوں کو بند نہ کر دیا تو
تباہ کن نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا 27/

باری سال کے ہر دلعزیز لیڈر اشونی کاروت سے کہا گیا کہ بیرہونی مال کی خریدہ ای
کے خلاف جو اعلان انھوں نے کیا ہے وہ واپس لے لیں ورنہ ان کو ضمانت و چمکے گا
پابند کیا جائے گا۔ 28/

نیے صوبہ کے لفٹینٹ گورنر نے اپنی کسی ملاقات میں یہ فرمایا کہ میری دو بیویوں میں
مسلمان بیوی میری محبوبہ ہے 29/

انھوں نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو خاص طور پر گورنمنٹ کی ملازمتوں میں
مراعات دیں گے اور اپنا ٹھوس ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو سودشی والیٹروں کی دھمکیوں
اور ان کی پریشان کن حرکتوں سے محفوظ رکھا جائے۔

دسمبر میں ایک دوسرے شہر کے اندر لفٹینٹ گورنر نے گورنمنٹ کی طاقت
اور شوکت کے مظاہرے کے لیے پولیس اور مجسٹریٹوں کو کھلی چھوٹ دے دی
کہ بلا امتیاز اپنی مرضی کے مطابق عام باشندوں کو جس طرح چاہیں ماریں پیٹیں۔

26 - *Manchester Guardian*, 10 January 1906, quoted in *Her Mother*
- *jee and Uma Mukherjee op cit* P. 122.

27 - *Home Dept, Public A, Progs* June 1906 No 69 Telegram -
Nagumder and Chaudhary's Private Secretary to Viceroy
of India. 18 November 1905

28 - *Ibid*

29 - *Heninson, H W. op cit* P. 192 Chief Secretary's letter
of 21. Feb 1906. Contains an oblique reference to the remark

اور باضرت لوگوں کو ذلیل کیا گیا/ 30

II دوسرا دور

نئے ممبران دسمبر 1905 کے فوراً بعد قدامت پرست براڈرک (BROADRICK) کے بجائے جان مارلے جو برل تھا وزیر ہند مقرر ہوئے۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک زمیندار اسپورٹس اور گھوڑ دوڑ کا شیدائ تھا اور ایک مہم باز سپاہی تھا اس نے ذہین اہل دماغ کمرزن کی جگہ لی جس نے اس بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا کہ وزیر ہند نے کمانڈر ان چیف کچنر کا گورنر جنرل کے خلاف ساتھ دیا۔ منٹو اگرچہ اس کا ترجمین تھا لیکن وہ ایک ذہین، علی رجمان رکھنے والا سہل پسند حاکم نظم و نسق تھا جس کے امیرانہ تعلقات برل وزیر ہند سے معاملہ مرنے میں مددگار بنے۔

جان مارلے وزیر ہند ایک عظیم علم داں تھا وہ امن کے اصول کا پیرو، انتہا پسند مقرر و خود پرست، بلاوجہ شعور پر مچانے والا لیکن اثر پر وزیر تھا بہت سے تعلیم یافتہ ہندستانی اس کی ستائش کرتے تھے بلکہ ان کو محبوب رکھتے تھے مگر یہ امر شبہ ہے کہ آیا نیے ستارے میں اپنی گاڑی کو خیرات کے طور پر لگانے میں وہ حق بہ جانب تھے۔ ہندستان پر حکومت کرنے کا اصول مارلے کا یہ تھا کہ "ایک طرف بلا کسی سچکپائی کے استبداد کو جاری رکھنا اور دوسری طرف مضبوطی اور نیک نیتی سے اصلاح کرنے رہنا" انھوں نے بتلایا کہ ہر خلاف لاء ذکر زن کے جو اس مکتبہ خیال کے تھے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ برطانوی راج کا خاص مقصد نظم و نسق میں اہلیت کا انہماک ہے۔ وہ اکثر اہلیت کو نظر انداز نہیں کرتا تھا لیکن وہ اس پر نگاہ رکھتا تھا جسے سیاسی مراعات کہا جاتا ہے/ 31

دوسرے الفاظ میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ڈنڈے اور کاجرا کا حتمی مدعی سے میل

30 - Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee op.cit p 123 (extracts from Bengalee and Amrita Bazar Patrika).

31 - Morley's Speech in the House of Commons February 26, 1906.

رکھنا چاہیے وہ زیادہ سودمند ہوگا یہ نسبت صرف ڈنٹس کے۔

سب سے پہلا مرحلہ جو نٹو اور مارے کے سامنے آیا وہ عام ہندستان کے اندر بے چینی کے نشوونما کا خطرہ تھا مارے نے تسلیم کیا کہ تقسیم مکمل اور فیصلہ کرنا انداز میں عام باشندگان کی مرضی کے خلاف ہوئے انھوں نے اس سنجیدگی سے بھی اختلاف کیا کہ جو شورش پیدا ہے وہ صرف چند شورش پسندوں اور چند پیچھے سے اکسانے والوں کا کرشمہ ہے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ”بنگال کی تقسیم جدید تو اب ایک امر واقعہ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور لے شدہ ہے..... اور یہ بہت ہی ناانسانی کی بات ہو گئی کہ گورنمنٹ سے کہا جائے کہ از سر نو کام.... شروع کرے اور علاقوں کی جدید تقسیم کرے“³² جہاں تک کہ نٹو کا تعلق ہے ہندستان کے حالات کے بارے میں رائے بنانے میں انھوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور انھوں نے شروع میں کانگریس کے مغدل لیڈران سے رابطہ پیدا کیا اور سرکاری افسران سے مسئلہ پر بحث کی اور چند نتائج پر پہنچے انھوں نے خیال کیا کہ ہندستان کے اندر انگریزوں کے سیاسی ادارے کو در آمد کرنا خطرناک ہوگا۔ لیکن انھوں نے اسے تسلیم کیا کہ ”وفادار تعلیم یافتہ ہندستانیوں کا یہ حق ہے کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ان کو اور زیادہ حصہ دیا جائے کیوں کہ اگر ہم نے ان کو نظر انداز کیا تو ہم ان کو اپنے پاس سے بھگا کر کانگریس کے لیڈروں کی گود میں ڈال دیں گے“ وہ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہندستانیوں کو گورنمنٹ سے اور زیادہ رابطہ قائم کرنے دیا جائے۔ لیکن انھوں نے اس زیادتی کو جو کرنا ان کی محی منسوخت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

گورنمنٹ کی انسدادی کارروائیاں (1906)

نٹو نے جبر و تشدد کے ساتھ مراعات کی پالیسی اختیار کی وزیر ہند اور گورنر جنرل اس امر پر متفق تھے کہ کانگریس کے فارورڈ بلاک کو بڑھنے نہ دیا جائے نٹو

32. *Charley Speech in the House of Commons February 26, 1906.*

H.C. Debates 4th Series Vol 125 Col. 844.

کی رائے کانگریس کے بارے میں کچھ متفاد سی تھی۔ ایک طرف تو ان کا یہ خیال تھا کہ کانگریس باشندوں کے اس طبقہ کی نمائندہ ہے جو گورنمنٹ میں بلند مرتبہ حصہ لینے کا کس بل نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے نظر انداز کرنا نہیں چاہتے تھے کیوں کہ یہ ملک کا ایک مرحلہ تھا۔

دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلیم یافتہ لیڈر جو کانگریس کی نمائندگی کرتا تھا سلف گورنمنٹ کے لیے نااہل تھا لیکن ایک مشاورتی جماعت کی حیثیت سے کارآمد ہے۔ منٹو گو کھلے کو سب سے زیادہ قابل قبول نمونہ کانگریس سمجھتے تھے اگرچہ ان کے خیالات اور ان کے عزائم کو وہ غیر عملی تصور کرتے تھے انھوں نے کانگریس کے لوگوں کو دو صنفوں میں تقسیم کیا تھا۔ وفادار اور باغی۔ اول کو تو مراعات سے راضی کیا جائے اور دوسرے کو طاقت سے کچل دیا جائے۔

مارے بھی کانگریس کو پسند نہیں کرتا تھا انھوں نے شاہزادہ ولینز سے منھوں نے 1905-6 کے موسم سرما میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا یہ معلوم کیا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت برائیوں کو لانے کے لیے بن رہی ہے وہ منٹو کی مدد اور مقصد لین کے تعلق سے اسے اچائی کی طاقت بنانے کے خواہشمند تھے۔

اس طرح 1906 کا سال شروع ہوا۔ کہ بے چینی سے بچنے کے لیے ہتھیار تھے بمب فلائڈ فلر کی مذموم پالیسی سیاسی تحریکات کو دبانے اور اس کے کارکنوں کو ڈرانے و بھگانے کی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف اکسانے کی پوری قوت سے جاری تھی۔

بائیٹ کی تحریک کو باغیانہ قرار دیا گیا اسے برطانیہ اور مسلمانوں کی مخالفت قرار دے کر پولیس کے ذریعہ اس کے انسداد کی تحریک نکالی گئی احتجاج اور۔ پروپیگنڈا کے چلے ممنوع قرار دے دیے گئے۔ اس حکم پر عمل درآمد ہو گیا کہ ہندو ماترم کا نعرہ لگایا نہیں جاسکتا اور طالب علموں کو جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونے سے روکا جائے۔

میر تقی اس وقت کمال کو پیٹن گئی جب باریسال کانفرنس (۱۹۰۶ اپریل) کو زبردستی منتشر کر دیا گیا۔ باریسال اٹھنی کمار دت کا آبائی وطن تھا جسے انھوں نے

سودیشی اور بانیٹ کی تحریک کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اس تجویز نے کہ باریال کو کانفرنس کی جگہ قرار دی جائے جس میں کلکتہ اور دونوں بنگال کے ڈیلیگیٹ حصہ لیں گورنمنٹ کو ہر سال کر دیا چنانچہ اس نے مجنونانہ احکام جاری کرنے شروع کر دیے بندے مائٹرم کانفرہ لگا یا ممنوع کر دیا اور پولیس کو راستوں پر متعین کر دیا کہ ڈیلیگیٹوں کے جلوس کو بڑور طاقت منتشر کیا جائے جب ڈیلیگیٹوں نے جلوس نکالا تو ان کو پٹیا گیا۔ سورندرناتھ بنرجی کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کو کپڑ کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ کے خلاف گستاخی کرنے کے جرم میں جرم سنا دیا گیا۔

پولیس کے مظالم کے باوجود کانفرنس ہوئی تجاویز منظور ہوئیں جن میں نوجوان ممبروں کے بہادرانہ کردار کی مدح کی گئی۔ ایک خاص تجویز یہ منظور ہوئی کہ چوں کہ باریال اب کسی آئینی گورنمنٹ کے تحت نہیں ہے کانفرنس کو اپنی تمام تر توجہ ان مسائل پر مبذول کرنی چاہیے جن کا تعلق تقسیم سودیشی اور قومی ترقی سے ہے اور جن کی کامیابی کا انحصار عوام کی کوششوں پر ہے 33/

ڈیلیگیٹوں پر لٹھی چارج، ممتاز لیڈروں کے ساتھ بدسلوکی اور کانفرنس زیر تفتیش منتشر کرنے کے واقعات غیر معمولی تھے جن سے پورا ملک ہل گیا اور اس کے نتائج بہت دور رس ہوئے۔

ہندستان کا رد عمل

ملک پر غم اور نا فرمائی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بے شمار جلسے جلسے ظالمانہ برتاؤ کی مذمت کرنے کے لیے کیے گئے اور جن یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو واپس بلا لیا جائے۔ زیادہ تر ترقی پسند لیڈران مثل اسونی کمار دت، پن چندر پال، برہم بندھوپا، دھیا اور آجندو مھوش، مولوی کی سی جیڑی سے امتیاز حاصل کر گئے اور عوام کی نظریں محبوبیت کا جہاں تک تعلق ہے مقتدین کو ہٹا کر ان کی جگہ لے لی۔ تمام لیڈران نے فکر کی پالیسی کی مذمت کی۔ گوکھلے نے 'فکر' پر انعام عائد کیا کہ

وہ ایک ہونڈی کھوپڑی کے آدمی ہیں۔ اور اس بلند جگہ کے لیے قطعی غیر موزوں ہیں جس پر وہ ممکن ہیں انھوں مطالبہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ سرکاری افسران کو سزا دی جاتے بلکہ فلر کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے" 34/

تسلک نے لکھا "بہرحال کی گرفتاری ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو جو سزا دی گئی ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ بنگال ایک مرتبہ سپر شائنٹ خاں کی حکمرانی کے تحت آگیا ہے۔ رگورنٹ کے احکام میں میں رائے عام کا مطلق لحاظ نہیں کیا گیا ہے ان میں اس اخلاقی قوت کی کمی ہے جس سے تمام قوانین وضع کیے جاتے ہیں" 35/

امرت باز اور پتھیکا نے نشو کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ "مشرقی بنگال کے حکمرانوں نے ملک کے اندر رہے اطمینانی کی ایک ایسی آگ جلائی ہے جو محض وحشیانہ طاقت کے استعمال سے بچہ نہ سکے گی" 36/

انڈین میر براخار (Indian Mirror) نے اس واقعہ کو قانون اور آئین کا دھشت ناک انداز میں نظر انداز کر دینے کے مرادف ہے "لکھا 37/ لیکن دوسری جانب انتہا پسند لیڈران نے تہدید اور تشدد کی پالیسی کا اس بنا پر فریضہ قدم کیا کہ اس نے قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں اور خود داری اور مقابلے کے جذبہ کو پیدا کر دیا ہے بی اپنی سی پال نے لکھا

"برطانیہ کی حکومت پر توں کا یہ اعتماد کہ وہ ملک کی نجات دہندہ ہے تقریباً مر پکا ہے اور جس نسبت سے وہ ان بیرونی ایجنسیوں پر جو ان کے اندکام کر رہی ہیں اعتماد کھوتے جا رہے ہیں اسی نسبت سے ان میں ایک نیا اور بہادرانہ یقین اپنے اندر پیدا ہو رہا ہے" 39/

34 - Gokhale, G. K. Speeches and writings, Vol. II Speech of 5 May 1906, p. 3566

35 - Kasari, 17 April 1906.

36 - Amrita Bazar Patrika April 19 - 1906

37 - The Indian Mirror, April 19 - 1906

38 - Bande Matham, 1st October, 1906

ٹیگور نے اپنے جذبات نظم میں ظاہر کیے :- 39 /
جتنا زیادہ وہ اپنی بیڑیوں کو مضبوط کریں گے اتنی ہی زیادہ ہماری بیڑیاں چٹ سے
ٹوٹ جائیں گی۔

جتنی ہی زیادہ ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی اتنی ہی زیادہ ہماری آنکھیں کھلیں گی۔
لیکن اس سال کا سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ بال گنگا دھرتی لکھنؤ ہندوستان کے
ممتاز ترین لیڈر کی حیثیت سے نمودار ہوئے ان کی روحانی تاثیر سے اور ان کی موجودگی
میں ملک میں 8 جون 1906 کو شیواجی کا تہوار منایا گیا۔ عظیم الشان مجمع اکٹھا ہوا اس میں
ہندو مسلمان اور دوسرے فرقہ کے لوگ شریک تھے اور مہاراجہ کی مدد میں ٹیگور کی گیت
گائے گئے دوسرے اضلاع نے بھی ایسے جوش و خروش سے اس کی تقلید کی کہ مہاراجہ اشتر
سے بھی بازی لے گئے۔ بنگال نے تلک کو کل ہندوستان کا لیڈر تسلیم کیا۔ 1906 کی کانگریس کی
صداوت کے لیے ان کا نام پیش کیا گیا۔ لاجپت رائے جو پنجاب میں آریہ سماجیوں کے
لیڈر تھے انھوں نے اور کھپڑے نے برابر سے نئی جماعت کو مزید طاقت دینے اور اس
کا اثر بڑھانے کے لیے مسلسل کام کیا۔ وجے راگھو چاریہ دکن میں نئے مکتبہ خیال کا پیرن تھا

پرہیز

نئے رسالے اور نئے اخبارات نکلے جن میں نیا جذبہ جھلک رہا تھا اور جو سیاسی کارروائیوں
کے نئے طریقوں کی وکالت کرتے تھے ان میں بنگالی زبان کا "یوگنتر" تھا جس کے ایڈیٹر
سمو چندر ناتھ دت (جو سوامی و دیکانند کے بھائی تھے) اور بیہ پندر کمار گھوش (جو آرنند
گھوش کے بھائی تھے) اس نے برہمن بندھپا دھیا نے سندھیا کا جو طریقہ بیرونی
تسلط کے خلاف بغاوت کا جذبہ ایجاد کرنے کے لیے چلایا تھا اس سے تعاون کیا۔ لیکن بندھ
ماترم کا اجرا جس کے ایڈیٹر پرن چندر پال اور آرنند گھوش تھے قومی پریس میں سب
طاقت و اضافہ تھا یہ اخبار 5 اگست سے وسط دسمبر تک جاری رہا اور بعد ازاں خفیہ
طور پر آرنند گھوش کے زیر ادارت نکلتا رہا۔

ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اخبارات جن کا اسی محور کا نقطہ نظر تھا نکلے تلک کے
انہا کیسری اور مہاراجہ اور لالہ لاجپت رائے کا اخبار پنجابی (الامہور) تو پوری قوت سے جلد
نئی پسند انہ نظریات کی مضبوط حمایت کر رہے تھے۔

مزدور

ملک میں جو عالم بے پنی پیدا ہوئی تھی اس نے مزدور تحریک کو بھی اکسایا اس
صدی کے شروع سالوں سے مزدور کا مسئلہ گورنمنٹ اور عوامی لیڈروں دونوں کی توجہ
کام نہ تھا لیکن دونوں کے مفاد جدا جدا تھے۔ برطانیہ کو تو اس کی فکر تھی کہ برطانوی
صنعت کی مخالفت ہندستان کی ترقی کرتی ہوئی صنعت اور خاص کر سوتی کپڑوں کی صنعت
کے مقابلے میں جسے خودیشی کی تحریک سے بعد ازاں بڑی مدد ملی، کی جاتے۔ ہندستان کے
لیڈروں کی خواہش ایک طرف تو یہ تھی کہ ہندستان کے سرمایہ داروں کے مفاد کو محفوظ
کیا جائے اور دوسری جانب یہ تھی کہ مزدوروں کی حالت سدھاری جائے خاص کر ان مزدوروں
کی جو یورپین سرمایہ داروں کے تحت کام کرتے تھے۔

اگرچہ انھوں نے ایسے قوانین کے وضع کرنے کی مخالفت کی جیسے کہ مزدوروں
کے کام کے گھنٹوں کی تعداد گھٹادی جائے یا یہ کہ عورتوں سے لموں میں کام نہ لیا جائے
یا اور اسی طرح کے دوسرے قوانین جن کا مالکان مل کے منافع پر اثر پڑتا تھا۔ لیکن
پیداوار کی مصنوعات ہائے اور سن۔ میں مزدوروں کی جو حالت تھی اس کے خلاف پزور
احتجاج کیا۔

لیکن بہر حال مزدور تحریک اپنا اثر محسوس کر رہی تھی اور تیزی کے ساتھ ترقی
کر رہی تھی انتہا پسندوں کے لیڈران اس میں دلچسپی لے رہے تھے جن چند پر پال
نے تو 1901ء میں مزدوروں کی جانب سے کہہ کر توجہ مبذول کرائی تھی کہ ملک کے
موجودہ اقتصادی مسائل کے سلسلہ میں یہ مسئلہ ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے 401
سی اسو بر انیا آئر نے اپنی کتاب *British Rule in India* (Some Economic aspects of British Rule in India)
(1903.)

(INDIA 1903) میں مزدور کے مسئلہ پر لکھا۔ تیش چندر کمرہی ڈان سوسائٹی اور بیگمین کے بانی اور ایجیٹیشن کے ایک فعال لیڈر نے مزدوروں کی حمایت میں زبردست دلائل پیش کیے انھوں نے لکھا ”رہیت اور کاری گردن کا مستقبل میری نگاہ میں کسی شان و شوکت سے خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی اور ان کو نقصان پہنچا کر حاصل کی جائے۔ ہمیشہ مزاحم رہے گا“ 41/

جب تقسیم کے خلاف شورش نے طاقت پکڑی تو بنگال کے کچھ لیڈران نے مزدوروں اور کانوں کی مصیبت ناک معیشت میں گہری دلچسپی لینا شروع کیا۔ انگلش مین نے لکھا۔ ”کچھ بنگال کے وکلاء اور دوسرے لوگ جنھوں نے برطانوی مال کے ہائیٹ کے پرچار میں نمایاں حصہ لیا ہے اب اپنا خالی وقت ایک ادارے کی تعمیر میں لگا رہے ہیں جس کو وہ ٹریڈ یونین کہتے ہیں یہ ٹریڈ یونین ان کام کرنے والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو بڑے بڑے ایسے کارخانوں میں کام کرتے ہیں جو یورپین لوگوں کی ملکیت میں ہیں اور ملکیت کے قریب جوٹ مل تو خاص توجہ کی جا رہی ہے“ 42/

ریوے کے ملازمین میں ”اور سن کی ملوں“ اور سوئی کپڑے بنانے والی ملوں ”اور گورنمنٹ پریس میں اسٹرانگ ہوئی پھر 1905 اور 1906 میں اسی قسم کی اسٹرانگ بھٹی پریسڈنسی میں ہوئی اس علاقہ میں نلک نے مزدوروں کی اس جدوجہد سے بڑی بہادری ظاہر کی ہے جو وہ کام کرنے کے لیے بہتر شرائط حاصل کرنے کی کمر بستہ تھے۔

جہاں تک یہ پیداوار کے مزدوروں کا سوال ہے بنگال لیڈران مثل بی۔ سی پال نے انڈین نیشنل کانگریس پر زور ڈالا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے یہ پیش کرے کہ 1882 کا (Immigration Act) منسوخ کر دیا جائے کیونکہ اس قانون ٹکٹ کے کیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت نیم غلامی کی بنا رکھی ہے۔

41- Dawn Vol III, P. 233 (Bipin Chandra the rise and growth of Economic Nationalism in India P. 790. Note 266).

42- Englishman quoted by Times of India 28 July 1906 (Reisner and Goldsby, Tilak, P. 421).

ان تمام معاملات میں لیڈران کی غرض یہ تھی کہ تحریک کو عوامی بنایا جاتے جیسا کہ
 اہل ہند و گھوش اور تلک چاہتے تھے اگرچہ ان کو صرف معمولی کامیابی ہوئی لیکن انھوں نے
 بنیاد رکھ دی تھی جس پر گاندھی جی نے اپنی عوامی تحریک کو تعمیر کیا۔

کانگریس

1905ء کا کانگریس کا سشن اس وقت شروع ہوا جب کہ نیا نظام منشور اور مارلے
 کا مشن کہ ابھی ابھی شروع ہوا تھا۔ اس سال کے اندر ہندستان کے لیڈروں کی رایوں
 میں ایک رنج پیدا ہونا شروع ہوا تھا نئی اسپرٹ کے لیڈران مضبوط ارادے کے لوگ
 تھے ہفلاڈ فلر ایگلو آئڈن سرکاری اور غیر سرکاری اور ان کی برادری نے ان پر جو ذلت
 اور اہانت لادی تھی اس سے وہ سخت گھٹن محسوس کر رہے تھے ان کا جذبہ یہ تھا کہ مضبوط
 جواب دیا جائے خواہ نتیجہ کچھ ہو وہ چاہتے تھے کہ برطانوی کپڑے کے بائیکاٹ کے ساتھ
 برطانیہ کے ہر حال کے بائیکاٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ خاص خاص احکام کی خلاف ورزی
 کی جائے یہاں تک کہ مقاومت مجبوری تک جایا جائے۔ جس میں ٹیکسوں کی عدم ادائیگی
 بھی اگر ضرورت ہو شام کر لی جائے ان کی منزل سورا جیہ تھی۔

دوسرے لیڈران انتہا پسندی کے اس رجحان سے گہرا گھبرائے اور ان کو یہ خوف لاحق ہوا
 کہ اس سے بڑے خراب نتائج پیدا ہوں گے یعنی کچل دینے والی اندادی کارروائیاں جو تمام
 حقیقی معنوں کی سیاسی تحریکات کو ختم کر دیں گی۔ ان لوگوں کی رائے میں عوام کی پیمائشگی
 اور جہالت کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ بیرونی حملہ کی صورت میں ہندستان بے
 کس ہے برطانیہ کی رہنمائی اب بھی ضروری ہے۔ ان کو امید تھی کہ برطانیہ کی مدد سے وہ
 ملک کی کمزوریوں کو دور کر سکیں گے اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ برطانوی راج اس
 وقت تک قائم رہے جب تک کہ ہندستان سلف گورنمنٹ کے قابل نہ ہو جائے اس لیے
 وہ اس سے بچنا چاہتے تھے جس کا نام وہ ریل پیل رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگرچہ
 ہندستان کے دفتری حکمران ہمدردی سے خالی ہیں لیکن اگر جمہوریت کو ازبانشدگان
 انگلستان سے اپیل کی جائے تو نتیجہ غلط خواہ حاصل ہوگا۔ کانٹن نے سبکی کے اپنے ایڈریس
 میں کانگریس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انگلستان میں اپنا پدم و چنگندہ کرے۔

جب دسمبر ۱۹۰۵ میں کانگریس کا اجلاس بنارس میں ہوا تو وہاں ڈیلیگیٹوں میں دونوں - نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کرنے والے تھے اس سشن میں ہندستان کی سیاست نے ایک نیا موڑ لیا گوگھلے نے اپنے ایڈریس میں ہندستان کی حالت بیان کرتے ہوئے - موجودہ ... دفتری نظام حکومت کے بدترین پہلوؤں کو ظاہر کیا۔ یعنی یہ رائے عامہ کو قطعی نظر انداز کرتا ہے جو جذبات قوم کو سب سے زیادہ ہرگز ہیں ان سے یہ قطعی لا پرواہ ہے اور مغرورانہ حیلہ سازی سے کام لے کر اپنی عقل کو بالآخر تہمتا ہے اس کے انصاف کی جس سے پھیل کر نا ایک مذاق ہے اور یہ نہایت درجہ سوچ سمجھ کر محکوم کے مقابلہ میں اپنے ملازموں کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے ۴۳/

انھوں نے مضبوطی کے ساتھ کہا کہ ہندستان میں بے اطمینانی کبھی اتنی زیادہ اور اتنے وسیع پیمانہ پر نہیں تھی جیسی کہ اس وقت جب کہ سابق وائسرائے آئرلینڈ نے جب عمان حکومت اپنے ہاتھ سے چھوڑا ۴۴/

اور غم انگیز لہجہ میں پکارا "مفاد عامہ میں دفتری حکومت سے تعاون کو آخری سلام ۴۵/ انھوں نے بنگال کا فیصلہ کرنے کے لیے بائیکاٹ کا حربہ استعمال کرنے کو جائز قرار دیا لیکن آکا ہی دی کہ اس کو "انگلستان کے ساتھ جو موجودہ تعلقات ہیں ان کے کسی پہلو کے خلاف" اسے استعمال نہ ہونا چاہیے جہاں تک سودیشی کا تعلق ہے اس کی انھوں نے پر جوش حمایت کی۔ ملک کے سامنے یہ منزل مقصود رکھی کہ ایسے طرز کی سلف گورنمنٹ حاصل کرنا جیسی حکومت برطانیہ کے زیر سایہ خود مختار نوآبادیات ہیں ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی احتیاط اور عقلمندی سے قدم بڑھایا جائے۔

لارڈ لاچپٹ رائے نے مقادمت جمہولی (Active resistance) کے طریقے کو اختیار کرنے کی وکالت کی۔ انھوں نے کہا کہ "جو طریقہ مکمل طور پر قانوناً جائز آئیں اور

43. Gandhi, G.K. Presidential Address 21st Congress Bombay, 1905

The Indian National Congress (Nathson) P. 796.

44. Ibid, P. 793.

45. Ibid. P. 797.

حد درہ بندی براصاف ہے وہ طریقہ ہے معاہدت جمہول کا۔ اس طرح ظاہر ہے کہ گنگس میں ایک ایسی پارٹی ابھر رہی تھی جو جنگ جو یا نہ پر و مگر اسم رکھتی تھی کا گنگس کا ایک اہم ریزولیوشن یہ تھا جس میں اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ گنگس کا کام پورے سال جاری رکھا جائے گا لیکن سودیشی پر و ریزولیوشن پاس ہوا اس میں بائیکاٹ کا ذکر نہیں تھا کا گنگس نے یہ بھی لے کیا کہ ایک وفد کو کھلے اور لاجپت رائے پر مشعل ہو جو انگلستان اس غرض سے روانہ کیا جائے تاکہ ہندستان کے مسائل میں انگلستان کی دلچسپی کو ابھارے۔

دہشت پسند گان

بیرونی حکومت کے خلاف جو جدوجہد بھی کی جائے اس کا ایک یہ نتیجہ لازمی ہوتا ہے کہ نوجوان کا ایک طبقہ تشدد کرنے کے لیے متعل ہو جاتا ہے ہندستان میں جس کو گورنمنٹ نے بے تمہید کر دیا تھا اور جہاں انقلاب پسند کلمہ کھلا تمہید حاصل بھی نہ کر سکتے تھے خفیہ جماعتیں بنائی گئیں تاکہ وہ پلان کو کامیاب بنانے کے لیے عمل پیرا ہوں۔ انفرادی اور جمہولی گروپوں نے ۱۹۵۵ کے پہلے بھی اس طریقہ کار کو اپنایا تھا مہاراشٹر پر اور ان پچھ ہے کار نے رائنڈ (RAND) اور ایمرسٹ (ARMIST) کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور تلک پر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا الزام لگایا گیا۔ جب ان لوگوں کے مقاصد کے حصول میں ایسی عنایتیں قمر بانیوں کے لیے اتنی مدد و ستائش سے تلک نے کبھی انکار بھی نہیں کیا۔ درحقیقت افضل خاں کے قتل کے معاملہ میں وہ شیواجی کی مدافعت بھی اسی بنیاد پر کرتے تھے اور وہ اس کی تعمیر اس طرح کرتے تھے کہ سمجھوتہ گیتانے نا انصافی اور خباثت کے خلاف جنگ کرنے کی تعلیم دی ہے

تقسیم کے خلاف شورش میں غیر معمولی جوش و خروش اور گورنمنٹ کی جاہلانہ کارروائیوں کے خلاف کٹرے غصہ نے زیادہ جوشیلے اور نتائج سے لاپرواہ انتہا پسندوں کو اس حد تک کہنچ لائے کہ وہ تشدد کی راہ سے تر کی بہ تر کی جواب دینے کے لیے آمادہ ہوئے وہ لوگ نہ صرف یہ کہ معتدل لیڈر ان کو حقارت کی نگاہ سے

سے دیکھتے تھے بلکہ زیادہ متوازن اور حقائق پسند لیڈران مثل بن چند پال اور تلک کو فروست سے زیادہ محتاط تصور کرتے تھے۔

باریال کے واقعے کے بعد ایسے اعتدال پسند اخبارات جیسے کہ "ہمادئی اور انڈین مرد" نے یہ خطرہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ "آخر کار اسلامی جواب اسلام سے دیا جائے گا اور سفید فام لوگوں کا خون ان بے عمد لڑکوں کے خون کا کنارہ ہوگا" 46۔ سندھیا اور یوگنتر نے "غون اور آگ کا پرچار کیا" طاقت کو طاقت کے ذریعہ دیکھا 47۔ برہمنوں کا گھوش "بھوپندر ناتھ دت" اور برہمن جدمپ اپارعی اس دہشت پسند تحریک کے آتش روے رواں تھے جس نے بنگال میں جنم لیا۔ آریہ دگھوش کا ان تلام کارروائیوں میں کتنا حصہ تھا یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا جہاں تک اعتقاد کا سوال ہے وہ عدم تشدد پر یقین نہیں رکھتے تھے تقسیم کے پہلے بھی وہ بنگال آتے تھے تاکہ حالات کا اندازہ کریں اور عمل کا ایک پروگرام بنائیں۔ انہوں نے 1902ء میں بڑودہ ریاست کی فوج کے ایک آدمی کو اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ بنگال کا دورہ کرے اور حالات کے امکانات کا پتہ لگائے 1904ء میں بن کے سہائی سسٹر فلکٹ پنچے اور نفیہ انجمنیں بنانے کے لیے لوگوں سے رابطہ پیدا کیا۔ آریہ دھرم ملت پنچے تو یوگنتر گروہ کے وہ مشیر بن گئے، انہوں نے بعد کو خود تسلیم کیا کہ انہیں سرگرمیوں کی تنظیم سے ان کا قریبی تعلق اس مقصد سے تھا کہ ایک کھلی بغاوت کے لیے تیار تھی۔ درانہا ایک مفادمت مجہول حصول مطلب کے لیے

ثباتی ثابت ہو 48۔

جب سورت میں کانگریس اختلاف کی وجہ سے دو پارٹیاں بن گئیں تو اس کے

46 - *Hilwadi*, 21 April 1906. (*Haridas Manjari* and *Uma Manjari* - *ja*) op cit. P. 166

47 - *Ibid.* P. 166.

48 - *Ghose, A. Arubindo on himself an on the Mother (Tirupathi - Andesh The Extremist Challenge*. P. 135.

بعد ان کو ہم تیار کرنے کے خفیہ مظاہرہ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔
دہشت پسندوں میں سب سے اہم جماعت ”انوشی لان سمیتی“ تھی جس کے مرکز
دونوں بنگال میں تھے کلکتہ میں دودتے تھے۔ بھوانی پور اور بوڑا اور کھلنا اور
جیسور، مدنپور اور شمی دوسرے اضلاع میں دوسرے مرکز تھے مشرقی بنگال میں
ڈھاکہ خاص مرکز تھا اور اس کی شاخیں میمن سنگھ اور بہت سے دوسرے مقامات
پر تھیں۔

’انوشی لان سمیتی‘ بہ ظاہر تو ایک ایسی جماعت تھی جس کی غرض سماجی فلاح
کا حصول اور جسمانی ورزشوں کی ترقی تھی لیکن اصل ڈکیتی اور قتل سے حکومت کے
نظم و نسق کو مفلوج کر دیتا تھا/ 49

اس کا جال ایک وسیع رقبہ پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے مداح اور شریک کار۔
ہندستان کے بہت سے حصوں میں تھے دہشت پسندانہ کارروائیوں کی نشو و نما۔
افسوس ناک تھی لیکن اس وقت کے حالات میں ناگزیر تھی۔ ان کی حرکات سے بہت
سے ہندستانی غم زدہ تھے اور تکلیف محسوس کرتے تھے۔ لیکن نوجوان کھلم کھلا اور
زیادہ براہِ سویٹ طور پر دہشت پسندوں کی حب الوطنی، بہت، اور بے باکی کی مدح برائی
کہتے تھے ان کے کارناموں نے برطانوی راج کے خلاف نفرت پھیلا دی اور
آزاد ہونے کے عزم کو مضبوط کیا۔

لیکن دہشت پسند تحریک نوجوان کے ایک چھوٹے سے طبقہ تک محدود تھی
یہ ہچکچاہٹ کے ساتھ شروع ہوئی تھی لیکن اس نے تیزی سے قوت پکڑ لی جس
طرح قسیم کے خلاف تحریک زیادہ وسعت اختیار کرتی رہی اور زیادہ خطرناک ہوتی
گئی گورنمنٹ کی اس کو دبانے کی کارروائیاں زیادہ شدت اختیار کرتی گئیں نتیجہ
یہ ہوا کہ جو طبقہ تشدد پر اعتقاد رکھتا تھا وہ جوانوں کے نزدیک زیادہ قابل قبول

49. Tripathi Amalish The Extremist Challenge in Appendix C a table
is given of terrorist outbreaks in Bengal on J. C. Nixons Indian
on Outrage Vol IX, 1917.

تھا۔ ۱۹۵۵ء میں انقلاب کا جال بنگال اور دوسرے صوبوں میں پھیل گیا۔

تیسرا دور III

ایک طرف تو پبلک جلسوں اور پریس کے ذریعہ پروپیگنڈہ کا پُر زور عمل جاری تھا اور عظیم انشان جلوس حب الوطنی کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے دوسری طرف ایک تعمیری پروگرام جو زیادہ ٹھوس اور پائدار قسم کا تھا اسے جاری کیا گیا تاکہ مگروں پر ایک منظم دباؤ ڈالا جاسکے مقصد دو تھے معاشی اور سیاسی اس نے برطانیہ کے لوگوں کو آگاہی دی کہ ان کے اقتصادی مفادات سخت خطرے میں ہوں گے مگر غلطی نے ہندستان کے اپنے حکمران گماشتوں کو ہندستان کی رائے عامہ کو ٹھکرانے کی اجازت دی اور اگر پارلیمنٹ آزاد تجارت کی انجی پالیسی کا تائیم رکھنے پر معرری جو ہندو کی اقتصادیات کے لیے مضر ہے اور اگر انڈیا گورنمنٹ نکاشاٹر کے کارخانوں کے مالکان کی ماتحتی کا کردار ادا کرتی رہی اس کا دوسرا مقصد ویسی صنعت کی محافظت کرنا اور اس کو طاقت پہنچانا تھا کیوں کہ گورنمنٹ ایسا کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پروگرام کے تین پہلو تھے۔ سودشی، بائیکاٹ، اور ترقی تعلیم کی نشوونما تاکہ لبثی قومی تاریخ اپنے کلچر پر فخر بیدار ہو خود اعتمادی، حب الوطنی اور آزادی پیدا ہو۔

سودشی

سودشی اور بائیکاٹ کی تحریکات کی ایک لمبیل تحریک ہے جو تین دور سے گزری پہلا دور جو انیسویں صدی کے وسط میں کسی وقت سے شروع ہوتا ہے اس زمانہ میں سودشی کا خیال ابھر رہا تھا سودشی کے پیغام کلچر چار سب سے پہلے مہاراشٹر میں لوکا بتاوا دی نے اخبار پڑھا کر کے کالوں میں کیا بنگال کے اندر ہندو میلانے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے بنا گوپال مترا، اور راجن رائے، بیرون ملک کے اشیاء کے بجائے ویسی ہی ہوتی اشیاء کے استعمال کی دعوت کرتے تھے دادا بھائی نورجی مہنداکر، رانا ڈے، جی۔ دی جوشی اور تلک نے مغربی ہندستان میں بھولانا تھ چندر سورندر ناتھ بنرجی کے۔ کے مترا اور دوسرے لوگوں نے بنگال میں مدن موہن مالویہ

مرلی دھرو اور آریہ سماج کے لیڈر ان شل سین داس نے شمالی ہندستان میں تحریک کو اپنی حمایت کے ساتھ پیش کیا۔ ۱۹۶۵ء سے ۱۹۶۷ء تک سودیشی کا پیر ویگنڈہ اخبارات اور عوامی جماعتوں مثلاً سارا جنگ سجا ہونا، انڈسٹرل ایسوسی ایشن اور صوبائی کانفرنسوں کے ذریعہ تمام ہندستان میں پھیل گیا۔ سوسائٹیاں اور جماعتیں وجود میں لائی گئیں تاکہ برطانیہ کے بنے ہوئے سوتی کپڑوں کے بائیکاٹ کو منظم کیا جائے جس میں عوامی لیڈروں کے علاوہ طلباء نے علناً دلچسپی لی۔ اس تحریک میں زبردست حرکت ۱۹۵۷ء میں اس وقت پیدا ہوئی جب مینچسٹر کے اشارے پر ہندستان کے سوتی مال پر تلافی محصول لگا دیا گیا۔ ۱۹۵۷ء میں تلک نے مہاراشٹر کے لوگوں کو پورے جوش سے یکا کر کے وہ سودیشی اور بائیکاٹ پر عمل درآمد کرتے رہیں۔ ۱۹۵۷ء میں ٹیگور نے ایک سودیشی کی دوکان کھولی۔ ۱۹۵۱-۲ء میں جوگیش چند جو دھری جو ایک وکیل تھے انھوں نے کلکتہ میں جو انڈین شینیل مینجرس کا اہلاس ہوا اسی کے ساتھ ویسی ایشیا کی پہلی صنعت کی نمائش کا انتظام کیا۔ سین سنگھ اور قاسم بازار کے مہاراجہ ستیا ناتھ رائے ایس جو دھری اور دوسرے لوگوں نے کلکتہ میں ایک سودیشی اسٹور کھولا۔ ۱۹۵۲ء میں سورندرناتھ بنرجی نے احمد آباد کے اپنے صدیقی خطبہ میں یہ تحریر کیا کہ ”چونکہ گورنمنٹ نے محصول لگا کر ہندستان کی صنعت کی محافظت کرنے سے انکار کر دیا ہے ہندستانوں کو چاہیے کہ وہ ویسی مال کے استعمال کا عزم کر لیں تاکہ ہندستان کی صنعت کو حرکت میں لایا جاسکے“ 50۳

پنجاب میں آریہ سماج نے زور دار طریقہ پر ہندستان کے کلچر کے دوبارہ زندہ کرنے کا پرچار کیا اور ہندستان کی اقتصادی اور سیاسی نئی زندگی کی حمایت کی ان کے پروپیگنڈہ کا ایک حصہ سودیشی تھا۔

۱۹۵۵ء میں تقسیم بنگال نے تحریک کے خیالات اور اس کے عمل درآمد کے رویہ کو بہت زیادہ وسعت دے دی۔ ٹالٹا نے سودیشی کی تحریک سے اپنا نام جوڑ لیا اور پیشہ ور طبقہ نے اپنا سر مایا سودیشی تحریک کی سہم میں لگایا مگاندھی جی نے ۱۹۵۵ء میں کسا تقسیم کے بعد لوگوں کو یہ نظر آیا کہ عرصہ داشتوں کی پشت پر طاقت کا ہونا فروغی ہے

اور ان میں بحکلف اٹھانے کی اہلیت ہونی چاہیے..... بائیکاٹ اور سودیشی کی تحریک کا آغاز 51
 تحریک محض اقتصادی نہ تھی بلکہ یہ بڑھ کر ایک سیاسی حربہ کی شکل اختیار کر
 گئی تھی اور جو اور بھی زیادہ قابل لحاظ ہے بہت جلد یہ ہندستان کی سیاسی آزادی
 کی تمنا بن گئی اور اس نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ہندستان اپنی قومی وحدت
 اور اپنی خود اعتمادی کے حصول کا بالآخر مہمہ کر چکا ہے اس نے اس بات کو دریافت
 کیا کہ ایام ماضی میں وہ کون سی چیز تھی جو مختلف کچروں کی تنظیموں میں باہمی رابطہ پیدا
 کرتی تھی اور مختلف جماعتوں کو ایک لڑائی باندھنے کے لیے حال میں وہ کون سا ذریعہ ہے
 رہنما ناتھ شیگر، پن پندر پال، آربند گوکوش بنگال میں اور تلک اور لچیت
 رائے مغربی اور شمالی ہندستان میں اس وسیع تر سودیشی تحریک کے روشن مینار سے
 اور ہادی تھے ٹیکور نے 22 جولائی 1964 کو ایک مینگ میں جو آرمی دت کی صدارت
 میں ہوئی سودیشی سماج پر ایک مقالہ (Essay) پڑھا جو حلف اس مضمون میں درج

کی گئی تھی اس سے اس کے اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے 52

- 1) ملک کی ضروریات کو کو ملک کے لوگوں کی کوششوں سے پورا کیا جائے۔
- 2) اقوام اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہی کندھوں پر اٹھائے۔
- 3) ہندستان کی تمام کارروائیاں صرف ہندستانیوں کی ایجنسی سے انجام پائیں
 اور ان معاملات میں بیرونی امداد لینے سے انکار کر دیا جائے۔
- 4) بیرون ملک کے بنے ہوئے کپڑوں اور دوسرے مال کے استعمال سے
 پرہیز کیا جائے۔
- 5) انگریزی زبان میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خطوط لکھنے سے گریز
 کیا جائے انگریزی مال، انگریزی فرنیچر، انگریزی موسیقی، انگریزی شراب
 سے اور انگریزوں سے دوستانہ رابطہ قائم کرنے سے احتراز کیا جائے۔
- 6) ہندستانی اسکول قائم کیے جائیں۔

51- Gandhi, M.K. *Hand Sovereign* (1958 edition) pp. 25-26.

52- Verma Devajyoti *Rabindranath* pp. 32-33.

۱۶۱) تنازعات کے فیصلے بلا ان عدالتوں میں کیے گئے کیے جائیں جو برطانوی راج نے

قائم کیے ہیں۔

بایکٹ

سودیشی تحریک پر گورنمنٹ کا سخت حصہ تھی اور بایکٹ اس کا باغیانہ اور متحرک پہلو تھا۔ بایکٹ کا استعمال گورنمنٹ کے رائے عامہ کو حقارت سے نظر انداز کرنے اور یہ کہنے کی بنا پر کہ یہ صرف ہندوؤں کی رائے سے کیا گیا تھا۔ جب ۱۹۰۵ء میں تقسیم کا اعلان ہوا تو فوراً اس کا رد عمل ہوا اور بارہ سال کے اخبار ”نیاسی“ اور کلکتہ کے ”سچیونی“ نے بایکٹ کے چیلنج کا پانسہ پھینک دیا۔ کلکتہ کی ۱۷ اگست کی میٹنگ میں جس میں ہزاروں آدمی شریک تھے بایکٹ کا حلف لیا گیا تھا۔

اس کے بعد شورش تمام بنگال میں لگ کی طرح پھیل گئی۔ ہندستان کا کل پر بس تقسیم کے خلاف بلند آواز سے احتجاج کر رہا تھا اور بایکٹ کی تائید کرتا تھا۔ بنگال کے تمام حصوں میں جلے کیے گئے جن میں عظیم الشان مجمع ہوئے اشتعال اس قدر زیادہ کہ کچھ لوگ بچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بھول گئے ان لوگوں نے یہ کہہ کر بیرون ہند کے شکر کی منت کی کہ خوان اور ہڈی ملی ہوئی ہے۔ اور ملک کی مخالفت اس بنا پر کیا کہ یگانے کے گوشت میں لپٹ کر آتا ہے۔ بیرون ملک کے کپڑے سگریٹ اور دوسری چیزوں کو سڑک پر نذر آتش کیا گیا۔ ہر طبقہ کے لوگوں نے تحریک میں شرکت کی نہ مینداؤں نے اپنے گھماشتوں کو کسانوں کے پاس اس لیے بھیجا کہ ان کو بیرون ملک کا کپڑا استعمال کرنے سے روکا جائے زمینداروں کی ایسوسی ایشن نے مارواڑی تاجروں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ مینچسٹر کے کپڑوں کا روزگار بند کر دیں۔ مذہبی اور سماجی دباؤ بایکٹ کی ترقی کے لیے ڈالا گیا۔ سختی اور نوادپ کے برہمن ہندوؤں کو بایکٹ کی حمایت پر آمادہ کر لیا گیا ان لوگوں نے ان لوگوں کے ہاں جو بیرون ملک کا کپڑا یا بیرون ملک کی چیزیں استعمال کرتے تھے مذہبی مراسم ان کے لئے سے انکار کر دیا پیشہ ور حضرات جیسے ڈاکٹر، فکرا، اور ٹیچر ان ان لوگوں کا کام کرنے سے منکر ہو گئے جو تحریک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حتیٰ کے مزدوروں، بھاسوں اور دھرمیوں نے بھی ان کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس بات کی کوشش

کی گئی کہ سلاخوں، مذہبی گداگر اور نیا سیوں کو ہندستان کے مال کے استعمال سے پرچار کے لیے رخص کیا جانے کالی کے مندروں میں جلسے ہوتے تھے اور لکھنؤ پر یہ جاتے تھے۔ حلف لی جاتی تھی کہ بیرون ملک کے تاجروں سے سامان نہیں خریدیں گے / 53

ایس لین ہنری نے لکھا، مذہبی پیشواؤں کی مدد سے سرمایہ منظور کی مہارت کیے جوتے، مقدس مندروں میں پاکیزہ ترین مذہبی مراسم سے تقدیس کا جامہ پہنے، اور جس کو ہزاروں ہندوستانیوں کی بنیدہ حلف کے ساتھ رضامندی حاصل تھی۔ سودشی تحریک ایک پاک مقصد بن کر اٹھے بڑھی 54

تحریک کے سب سے زیادہ پرجوش کارکن اسکولوں اور کالجوں کے طلباء تھے۔ سوسائٹیوں (سمیٹیوں) نے والیٹرڈوں کی فوج پیکٹنگ کرنے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار کیا جس میں زیادہ تر تعلیمی درس گاہوں کے نوجوان تھے۔

۱۹۰5ء کی بوجا کے دنوں میں انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کی خریداری پر اثر پڑا ملوٹری تاجروں نے مینیسٹر کے چیرمین کا رس سے اپیل کی کہ وہ گورنمنٹ پر اثر ڈالے کہ تقسیم کو منسوخ کر دیا جائے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اٹھ اضلاع جیسور، بونکرہ، ڈھاکہ، نادیا، برونڈان، مالہ، آہ، اور ہزارہی باغ میں کپڑے کی خریداری ستمبر ۱۹۰4ء میں 77,۰۰۰ روپیہ تھی ۱۹۰5ء میں گھٹ کر ۵۰,۰۰۰ روپیہ 55

پارٹیوں، شادیوں کے مراسم اور موتیوں پر چڑھانے کے لیے بیرون ہند کی اشیاء حرام قرار دے دی گئیں تھیں۔ گاؤں میں چرنے تقسیم کیے گئے تاکہ گپڑا بننے کی صنعت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ مل کی صنعت پر اثر معقول تھا۔ مشرقی بنگال میں ۱۹۰5-۰۶ میں ان انٹرفیکٹریوں کے علاوہ جو پہلے سے کام کر رہی تھی گیارہ کا اور اٹافو اور بیرونی ملکوں سے درآمد کا فیصدی گھٹ گئی اور لیورپول کے سنک

53. Home Dept., Public A. Progs June 1906. No 177 and also Home Dept. Public A October 1907. Nos 50-60.

54. The Bengallee 3 October, 1905.

55. The Statesman, September, 1905.

میں ۵۰۰۰ ٹن کی کمی ہوئی تھی حال ہیرونی شرب کا ہوا 56
 لندن کے اخبار ٹائمز نے مئی ۱۹۰7ء کے سوئی کپڑوں کے انگلستان سے برآمد ہر
 تہہ و کر تے ہوتے لکھا کہ ہندوستان نے 500,429,44 گنز کم بیانا 57
 جہاں تک کہ دسیا بنے ہوئے کپڑوں کا تعلق ہے مانگ اتنی زیادہ تھی کہ ان جملہوں
 کی آمدنی جو سپر کی آٹھل اسے سام کرتے تھے بڑھ کر 20 ہزار ہو گئی یعنی اس طبقہ
 کی جو کمائی اب تک تھی اس کی دو گنی ہو گئی 58
 ۱۹۰۶ء کی انڈسٹریل کانفرس میں اس کے پریسیڈنٹ نے بتلایا کہ احمد آباد و بکنی
 میں 22 سوئٹ کی ملیں اور پندرہ بینک تقریباً چار کروڑ روپیہ کے سرمایہ سے اور پانچ جہاز
 رانی کی کمپیاں جن کا اس المال سو کروڑ روپیہ ہے قائم کی گئی ہیں 59
 لیکن تحریک نے جو محرکات مل کی منعت کے لیے پیدا کیے وہ ان سے بہت زیادہ
 مختلف تھے جو اس نے کرگھا انکی منعت کے لیے کیا جیسا کہ حسب ذیل نقشے ظاہر ہو گا 60

سال	مل گنز	کرگھا گنز	دسامد
1896-7 - 1898-9	295 ملین	996 ملین	91 ملین
1906-7 - 1908-9	667	1,072	2,154
1916-7 - 1918-9	1301	720	1,397

56. *Narinson H. W. Op. Cit. P 180.*

57. *Ibid. P. 181.*

58. *Lord Revenue Administration Report of the Lower Provinces (1906-7) Cited ibid 180.*

59. *Report of the Third Industrial Conference. A 28-29.*

60. *Mehla, S. D. Indian Cotton Textile Industry Pp. 136 and 140.*

کمرگما صنعت جولاہوں کے آبائی پیشے یعنی رکھتی تھی اور اس میں منافع حاصل کرنے کی صفت برائے نام تھی اس کے بنے ہوئے کپڑے یعنی موٹے سادہ خاکستری رنگ کے صرف مقامی بازاروں میں بک سکتے تھے اور دیہات کے غریب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ یہ سستے تھے اور مقامی طور پر دستیاب ہو جاتے تھے لیکن ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ مل کی صنعت کا مقابلہ کپڑے کی سپلائی میں نہیں کر سکتی تھی لیکن ہندستان کی مل کی صنعت نے جو سیاسی اہالیسی مال کی موافقت میں آیا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا تاکہ اس نے ہندستان کے بازاروں سے مین پٹر کے کل مال کو تقریباً کمال کمراس کی جگہ خود لے لیا۔

لیکن بہر حال اگرچہ سودشی کی تحریک کو ہر جہاز جانب سے حمایت حاصل ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کے کچھ افسران بھی اس کے حامی ہوئے۔ بائیکاٹ کو لوگ خطرے کی نگاہ سے دیکھتے تھے 1905ء کے کانگریس سیشن میں صدر نے ایک احتیاطی اکاوسی دی اور بائیکاٹ کو ایک انتظامی جذبہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے "قرار دیا۔" مدن موہن مالویہ اور دوسرے اعتدال پسند لیڈران نے لاپتہ رائے اور بنگال کے کچھ لیڈران کی اس مجموعہ کی مخالفت کی کانگریس بائیکاٹ کاریز ویشن منظور کرے۔ اس ناکامی سے بڑے افسوس ناک نتائج پیدا ہوئے کیوں کہ اس نے اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے بیچ اختلاف کی جو طبع تھی۔ اس کو وسیع تر کر دیا اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ 1907ء میں کانگریس دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔

انڈین نیشنل کانگریس اور سودشی بائیکاٹ تحریک

بعد کے سالوں میں سودشی۔ بائیکاٹ کی تحریک کا جوش کم و بیش ہوتا رہا۔ 1906ء میں یہ اپنے عروج پر تھی کانگریس کے جو اجلاس 1906ء میں کلکتہ کے اندر ہوا اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ قوم کی مرضی کا اظہار ہے۔ لیکن وہ سیاسی لیڈران جو انگلستان کی لبرل گورنمنٹ سے ہندستان کے مطالبات پر ہمدردانہ عمل کی امید رکھتے تھے اس بات پر ہر اس سال تھے کہ کہیں بائیکاٹ گورنمنٹ کے روپے کو سخت اور اصلاحات کے مخالفین

کے ہاتھوں کو مضبوط کر دے ان لوگوں نے بایکٹ کے ریزولوشن کے منظور ہونے کی مخالفت کی۔ اس امکان کو دور کرنے کے لیے کہ کس انتہا پسند طبقہ کا انگریس کو اپنی مرضی کے مطابق متاثر نہ کرے اور اس طرح اس ادارہ پر غلبہ حاصل کرے اور اس لیے بھی کہ انتہا پسندوں کو یہ موقع نہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے پروگرام پر کانگریس کو پابند کر لیں انھوں نے ہندستان کے عظیم الشان مردِ پیہ را داس جی اور وجی کو من کو تھامس پارٹیاں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اس سیشن کی صدارت کی دعوت دی مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اعزاز و کرامت کو استعمال کر کے انتہا پسندانہ مشوروں کی روک تھام کریں۔

لیکن انتہا پسند لیڈروں نے اپنے پروگرام کے منظور کیے جانے پر امر اڑ کیا۔ کانگریس کی مجلس انتخاب مضامین میں گرامر گرام بحث کے بعد کھلے اجلاس میں ریزولوشن باہمی مصالحت سے منظور ہوا اس نے اعلان کیا کہ "بایکٹ کی تحریک جو بحال میں تقسیم کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع کی گئی ہے وہ جائز تھی اور جائز ہے" سودیشی کے لیے کانگریس کی تائید زیادہ مانع تھی اس نے یہ منظور کیا کہ دیسی صنعتوں کی نشوونما کو کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی دے کر فروغ دیا جائے دادا بھائی نوروجی نے دونوں پارٹیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ملک کو ایک قدم اور آگے خطبہ صدارت میں یہ کہہ کر لے گئے کہ ہندستان کی جدوجہد کا مقصد۔ سوراج ہے۔ اعتدال پسندوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد اس طرز کی حکومت ہے جو زیر سایہ برطانیہ نوآبادیات میں رائج ہے اور انتہا پسندوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ سلف گورنمنٹ مملکت برطانیہ کے اندر اگر ممکن ہو تو اور اس کے باہر اگر ضروری ہو۔

کانگریس کی دونوں پارٹیوں نے سوراج، سودیشی اور بایکٹ کے الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف معنی لگاتے اور 1906 اور 1907 کے واقعات نے دونوں کے درمیان خلیج کو وسیع تر کر دیا اعتدال پسند سودیشی کے اقتصادی پہلو پر زور دیتے تھے اور بایکٹ اور ایک عارضی طریقہ تصور کرتے تھے جسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا تھا اور صرف تقسیم کو منسوخ کرانے کے لیے انتہا پسندوں کی رائے میں سودیشی اور بایکٹ دونوں سیاسی جنگ کے مخصوص حربے ایک ایسی قوم کے لیے تھے

جس سے اسلحہ چھین لیا گیا ہے اور جس کو ایک اسلحہ سے بیس سہنشاہی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے ان کے نقطہ نظر کے مطابق تحریک پر فیصلہ صرف اقتصادی نتائج کی بنیاد پر نہ صادر کرنا چاہئے۔ بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ قومی خودداری اور خود اعتمادی کے بیدار کرنے میں موثر ثابت ہوتی ہے۔

تحریک نے گورنمنٹ کے لئے ایک نئی صورت حال پیدا کر دی اس نے حکمرانوں کے وقار کو ٹھوکر ماری گورنمنٹ کے ایک نوٹ میں یہ فریاد درج تھی کہ ”ہنگالیوں کا عام رویہ مغرورانہ اور جارحانہ ہو گیا ہے“ 61/

گورنمنٹ کا رد عمل

گورنمنٹ کا انتقامی مقابلہ بیلک کے اہل کے خلاف کر زین ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکا تھا اس کے خاص آلہ کار اس کے جبر و استبداد کی پالیسی کو چلانے کے لیے ”بمب فلائڈ فلر“ نئے صوبہ مشرقی بنگال و آسام کے لیفٹیننٹ گورنر تھے اور فلر کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کی کسی طرح کی مخالفت کو باغیانہ تصور کیا جائے اور طاقت کے زور پر بے رحمی سے اسے کچل دیا جائے ہندستان میں منٹو کے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے اور اس کے بعد ہی مارلے کا وزیر ہند مقرر ہونے سے اس پالیسی میں کچھ اعتدال پیدا ہوا۔

منٹو اور مارلے دونوں کو یہ یقین تھا کہ صرف جبر و استبداد ہندستان کے اندر جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے اسے دبانے کے لئے کامیاب ثابت نہیں ہوگا ایک دورِ نئی حملے کی ضرورت ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کو اس نیشنلسٹ گروہ سے حکمت عملی سے نکالا جاسکتا ہے جو تیزی کے ساتھ سیاسی ترقی چاہتے ہیں اور خود اعتمادی کا پرچار کر رہے ہیں۔ ان کو مختلف قسم کی ترغیبات سے ان کی وفا داری کو یقینی بنایا جائے۔ منٹو کا یہ پختہ خیال تھا کہ بیک کا وہ حصہ جو کانگریس کی-

نمائندگی کرتا ہے گورنمنٹ میں کبھی بھی قائم نہ علی حصہ لینے کا اہل نہ ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ "یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ کانگریس کو قطعی نظر انداز کر دیا جائے۔" (62)

اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ ایسے لیڈران جیسے ایم۔ این بھرجی موتی لال گھوش اور گھوکھے جو کانگریس کے اعتدال پسند بازو کے لیڈر تھے ان سے رابطہ قائم رکھا جائے اس مقصد کے پیش نظر انھوں نے مراعات کا ایک پلان بنایا۔

اس کے خلاف دوسرے رخ کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو راضی کر کے اور برطانوی راج سے ان کی وفاداری میں جو شش پیدا کر کے اور ان قوم پسندوں سے جو دستوری تبدیلیاں چاہتے ہیں اور تقسیم بنگال کو منسوخ کرانا چاہتے ہیں ان کی ہمدردی کو ہٹا کر کانگریس کو مفکد خیز بنا دیا جائے۔ جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے منٹو نے 12 جولائی 1906ء کو انڈین ایسوسی ایشن کے ایڈریس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنے پیش رو کی پالیسی کو بدلنے سے مضبوطی کے ساتھ انکار کر دیا اس اعلان کی غرض مسلمانوں کو خوش کرنا تھا کیونکہ انھوں نے یہ خوب سمجھ لیا تھا کہ دستوری اصلاحات کو آگے بڑھنے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ دونوں فرقوں کے درمیان اختلاف کو برابر قائم رکھنا ہے۔

اس پلان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نیشنلسٹ طاقتوں میں بھڑک ڈال دی جائے تاکہ اعتدال پسندوں کی مخالفت کند ہو جائے۔ بلحاظ اس پالیسی کے جو مسلمانوں کے لیے اختیار کی گئی ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے شورش پسندوں کو مبہم اصلاحات کے وعدوں کا سبب باغ دکھا کر اور اس سے ان کو بہکا کر ایک قدم ان کے خیالات پر ضرب لگانے کے لیے اٹھایا گیا۔

فکر کا استعفیٰ

بمب ظالم فخر، اس دور خلی پالیسی کا جو انداد مثبت اصلاحات سے بتائی گئی تھی اپنے کو تخریب کار ثابت کر رہا تھا اس نے مشرقی بنگال کے تشدد کو بے لگام چھوڑ دیا تھا معزز لیڈروں کی ذلت و اہانت کرتا تھا، بے رحمی سے ٹیچروں اور طالب علموں کو سزائیں دیتا تھا حتیٰ کہ ان کو کوڑے تک لگواتا تھا علاوہ اس کے ان

پر جمہ نے کرتا تھا اور بہتوں کو رٹھی کیٹ کر دیا گیا۔ اس کو بٹانے کے لیے بلند ہلکے مطالبے شروع ہو گئے تھے۔ گو کھلے نے انگلستان میں احتجاجی جلسوں میں تقریریں کیں اور زور دے کر کہا کہ ”اس وقت تک اس کی امید کرنا فضول ہے جب تک کہ ان کو اپنے فرائض سے سبکدوش نہ کر دیا جائے“ 63

منٹو پریشان ہو گیا اس نے مارے کو لکھا کہ منظر کے کارنامے جو اس تک پہنچے ہیں ان سے وہ کسی طرح خوش نہیں ہوا ہے“ 64

مارے نے اتفاق کیا اور جواباً لکھا کہ فلر کے بیانات میں مجھے ایک عاقلانہ پسمنظر کی احسان تشریح کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے تقسیم ایک ناگوار گولی تھی جسے فلر نے ایک سواہن روح کی طرح سے طبع کر دیا ہے“ 65

فلر کو وارننگ دی گئی لیکن کوئی چیز ان کو ناعاقبت اندیشیہ کاموں سے روک نہیں سکتی تھی جن پر وہ عمل پیرا تھے۔ انھوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ سرانج گنج کے دو اسکولوں کا الحاق منسوخ کر دے۔ اس نے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا سے دوچار کیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس مطالبہ کو واپس لے لیں مگر انھوں نے انکار کر دیا اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی اجازت کی درخواست کی وائسرائے نے فلر کو بلا یہ موقع دیتے ہوئے کہ وہ اپنے استعفا پر نظر ثانی کریں فوراً ان کو اہلکار دے دی کہ ان کا استعفا منظور کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کمزور کے سورما کو خاک چاٹی پڑی منظر سے ان کے غائب ہونے 20 اگست 1906 کا منشا بہر حال یہ نہ تھا کہ عوامی مقصد کامیاب ہوا ہے۔

مسلمانوں کا رد عمل

تقسیم بنگال کے خلاف شورش نے مسلمانوں پر عام طور سے اور خصوصیات

63 - *Graphic* G.K. op. cit. Vol. II. 19 May 1906. P. 366.

64 - *Minute Papers, Minute to Morley*. 29th March. 1906.

65 - *Ibid* (Morley to Minute 25 April, 1906.

کے ساتھ مشرق بنگال کے مسلمانوں پر ناموافق اثر ڈال کیوں کہ شورش کو ایک بجاوی مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا اس نے اپنا انحصار ہندؤں کے مذہبی مراسم پر رکھا تھا۔ برت بادری خانوں سے آگ جلانے سے گریز، دوکانیں بند کرنا، ماتمی جلسوں، نکان، رنگیں دھابا، بھائی چارہ کے نشان کے طور پر باندھنا (اکسی بدھ من) ننگے پیر جل کر گرجا اشیان کرنا نکالی کے مندروں میں حلف لینا وغیرہ یہ سب اسلامی اصولوں کے منافی تھے۔ ملازمتوں میں مسلمانوں کو حرم و مراعات دیے گئے ان سے بند و ملازمین سرکار میں غصہ اسرار، پکٹنگ کر نے اور ہندو زمینداروں کے حقوق کے بازاروں پر دباؤ ڈالنے۔ بے مسلمان پیری پر سودا کرنے والوں کی روزی پر اثر پڑا۔

یڈران تحریک کو یہ جاننا ضروری تھا کہ ایک فرقہ کے مذہبی جوش کو ایک سیاسی فیصلہ کو منسوخ کرانے کے لیے استعمال کرنا ان کے مقصد کے لیے مسلمانوں کی بددروسی حاصل کرنے کے مناسب طریقہ نہیں تھا خاص کر جب کہ اس کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ ان کے فرقہ کو اس کے لیے مخصوص مفادات کی قربانی دینی پڑے گی۔

جس طرح ان کے سرپرست فکر کو مہلت کے ساتھ بلا موقع بپے نکال دیا گیا تھا اس سے مسلمان بہت پریشان تھے لیکن بہر حال ان کو بہت جلد مطمئن کر دیا گیا کیوں کہ گورنمنٹ کا دور کا بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ ان کے فکار کو گمراہی سے اور ان کو اپنا سیاسی پلٹنے پر مشغول کرے وائسرائے کے شعلے کے اعلان مورخہ یکم اکتوبر 1906 نے بد اہتمامی اور شک کے جو بادل جمع ہو رہے ان کو اڑا دیا مشرقی بنگال کے مسلمان فخر کے احساس میں ڈوب کر شلاؤں و فرحان ہو گئے اور متعصب ملا، ملک کے اندر گھوم گھوم کر احیاء اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور دیہات کے رچنے والوں کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے کہ حکومت برطانیہ مسلمانوں کی طرف سے۔ اور حد النہیں تین مہینے کے لیے خاص طور پر بند کر دی گئی ہیں اور ہندو۔ حکام کی نافرمانی کرنے یا ہندؤں کی دوکانیں لوٹ لینے یا ہندو عورتوں کے انحراف کرنے پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک سرخ رنگ کا پمفلٹ چاروں طرف تقسیم کیا گیا جس میں اسی طرح کی اکل بچو باتیں درج تھیں۔ 66/۔

شملہ کی خوش خبری نے متعصب ملاؤں کی جارحانہ وطن پرستی کے مقاصد کو شعل کر دیا۔ مارلے اور منٹو کے رویہ نے اس کی اور بھی ہمت افزائی کی۔ مارلے نے مسلم لیگ کے قیام کا اس لیے خیر مقدم کیا کہ انگریزوں کی یہ "دبی مخالفت" بے منٹو نے ہیر (HARE) کو لکھا جو ظفر کا جانشین ہوا تھا کہ "یہ واقعہ کہ مسلمان عوام پورے طور پر بیدار ہو گئے ہیں اس نے نئے صوبہ کی تاریخ میں ایک نئے منظر کشی کیا ہے جو مفید ثابت ہوگا" 67

"میر" نے منٹو کے رویہ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انھوں نے

نے نواب ڈھاکہ کو قریب الوقوع دیوالیہ پن کے خطرے سے بچانے کے لیے ۱۰۰,۰۰۰ پونڈ کا قرض کم شرح سود پر دے دیا۔ وہ نواب کو مستحکم رکھنے کو سیاسی اہمیت کا حامل ایک معاملہ سمجھتے تھے کیوں کہ یہ صرف ان کی بدولت تھا کہ مسلمان "اب تک گورنمنٹ کے وفادار رہے ہیں" 68

ہندو فرقہ پر جیسا کہ امید کی جاسکتی تھی اس کا اثر ہوا جو مسلمان پر ہوا تھا۔ وہ اور زیادہ تلخ حصہ میں آگئے اور زیادہ مستحکم ارادہ تقسیم کو منسوخ کرانے کا قیام کر لیا شورش اور زیادہ سنگین ہو گئی۔ اور پریس میں اور پبلٹ خالص ہر گورنمنٹ پر حملے اور زیادہ غصہ ناک ہو گئے۔ بی۔ پی پال نے مشرقی بنگال کا ایک طوفانی دورہ کیا ملک کے اخبار بندے ماترم نے پبلک سے پر جوش استعاضی کی کہ وہ قربانیاں دیں۔ اور بیرونی گورنمنٹ کو مردانہ مقابلہ کی شان دکھلا دیں بہت سے ہندوستانی زبان میں نکلنے والے اخباروں نے احکام حکومت کی کلمہ کھلا نافرمانی کرنے کا پرچار کیا۔

بمقام اور پروپیگنڈا کی ایک جنگ پیکر دی گئی بدنام زمانہ سرخ پمفلٹ نے ہندوؤں کی حکایتیں ہندوؤں کی منقوؤں کے کارخانوں سے نکلے ہوئے مال کے بائیکاٹ اور مسلم سکولوں کے کھولنے کی تبلیغ کی تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ۔

"ہندوؤں نے ہماری دولت، ہماری عزت اور شوکت اسلام کو لوٹ لیا ہے انھوں نے سودیشی کا جال ہماری جانیں پینے کے لیے پھیلایا ہے اے مسلمانوں اپنی دولت ہندوؤں

67. Chait Papers: Chait to Hare 11, November 1906.

68. Ibid., Hare to Chait 27th April 1907.

کے گمراہ میں مٹ دو۔ وہ شخص انتہائی ذلیل ہے جو ہندوؤں کے ساتھ بند سے ماتم کا نعرہ لگاتا ہے۔ 69/

فرقہ دارانہ بلوے

ایک ایسی فضا میں جسے پروپیگنڈہ اور جوابی پروپیگنڈہ نے انتہائی شدید بنایا تھا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ٹکمر اڈھوئے۔ اپریل اور مئی 1906ء میں مین سنگہ میں ہوتے ہوئے جس نے ہندوؤں میں دہشت پیدا کر دی تھی 70/

1907ء میں پٹر اعلیٰ کے مقام کو ملاہ ہیں اور مین سنگہ کے علاقہ جال پور میں اس سے زیادہ بڑے فرقہ دمانہ ہوئے۔

کو ملاہیں بلوہ اس وقت ہو جب وہاں نواب ڈھاکہ ملدھ 1907ء کے پہلے ہفتہ میں اس غرض سے گئے تھے تاکہ اپنے ہم مذہبوں کی اخلاقی قوت کو مضبوط کریں۔ اشتعال اس سے پیدا ہوا کہ نواب کے جلوس پر کسی نے آئیں پھینک دی تھیں۔ درگشا شروع ہو گیا جس میں ایک مسلمان کو گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا پولیس کی بے توجہی کا نتیجہ تھا کہ قتل لوٹ اور۔

آتش زنی تقریباً ایک ہفتہ تک جاری رہی 71/

جال پور کے تعلقہ میں فسادات 21 اپریل کو شروع ہوئے اور 10 مئی تک جاری رہے۔

بازار میں لوٹ لٹی گتیں زمینداروں اور معزز آدمیوں کے مکانات اور دفاتر جلا دیے گئے درگشا کے مندروں کی بے عزتی کی گئی عورتیں اٹھواکی گئیں اور بہت جانوں کا نقصان ہوا جو مقتدا پٹے ان کے سلسلہ میں کلکتہ ہائی کورٹ نے اس سشن جج کو جس نے ہندو ملزمان کے مقتدا کی سماعت کی تھی سخت دیرساز کر دیے۔

69 - F.O.I. Translation of the Pamphlet, See Home Dept. Political. A. Progs July 1907. Nos 159-192.

70 - Home Dept. Public. A. Progs July 1906. No 124 also. H. -
Reply to Arthur Godley, Under Secretary of State 13 July 1906.

71 - Home Dept. Public. A. Progs, May 1907. Nos 159-71.

نیوس ان مطالبہ کا فیصل سے تذکرہ کرتا ہے جو بلوایوں نے کیا تھا اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس طرح مشرقی بنگال میں ایک مذہبی جنگ قائم ہو گئی۔" 72/ رسلے نے فلسفیانہ انداز میں کہا "تقسیم کے خلاف ایجیٹیشن نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت کی کیفیت کا رنگ اختیار کر لیا ہے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ منفی یہ ہے کہ انتظار کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے" 73/

مارلے نے اپنی (۱۹۰۷) بھٹ کی تقریر میں بلوؤں کے اسباب کا تجزیہ پارلیمنٹ کو دیا انھوں نے جو پمپورن کا تھا وہ اتنا سرسری اور غیر اطمینان بخش تھا کہ یونس کو جو عینی شاہد کی حیثیت رکھتا تھا مجبوراً یہ تنقید کرنی پڑی۔

یہ طاقت کے بے ڈھنگے پن کی ایک مثال ہے کہ کس طرح افسران اپنے سربراہ کو گمراہ کرتے ہیں 74 نیوس اور کیر ہارڈی (KEIRHARDIE) نے پورے طور پر الزام مسلمان خٹوؤں پر رکھا جب کہ انگریز افسر ان صرف تماشا بین بنے رہے۔" 75/

ہمپ فلائیڈ ظمر نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف طاقت استعمال کرنے میں برسرِ حق قرار دیا اور گورنمنٹ کو کل الزام سے بری کر دیا کیوں کہ وہ اس شکل پوزیشن میں چلس گئی تھی کہ وفادار مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو سزا دینی پڑتی در انحالیکہ ان کو ہندو اسکولوں کے لڑکوں پر سخت غصہ تھا۔" 76/

کانگریس شگاف

72 - Nevins, op. cit., P. 192-3.

73 - Risley's Note 20 April 1907. Home Department Public. A. P. 1907, May 1907. Nos 159-71.

74 - Nevins, op. cit., P. 193.

75 - Ibid., pp. 16-17. 191-3. 202.

76 - Fuller, J. B. Vision Splendid of India youth in Nineteenth Century, July 1908. P. 20.

ان حالات کے علاوہ مارے نے نظم و نسق کی جدید تعمیر کا جو اعلان کیا تھا اس سے ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ سیاست داں اور حاکمین امید اور خوف کے درمیان چکر لگانے لگے۔ اعتدال پسند طبقہ کا بازو چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر انتہا پسندوں کے پروگرام کے تسلیم کیے جانے کو روکے کیوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے اصلاحات کے دھنول کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ یعنی انگلستان اور ہندوستان کے تدامت پرست اور دینی حاکم بن کے ہاتھ میں ہندوستان کے نظم و نسق کی باگ تھی۔ دوسری جانب نیشنلسٹوں کا اس گورنمنٹ کے نیک ارادوں پر کوئی بھروسہ نہ تھا جس نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں جبر و استبداد کو کھل چھوٹ دے دی تھی اور کھلم کھلا کانگریس مخالف عناصر کا ساتھ دے رہی تھی۔

گو کھلے جو غیر معمولی لگن، اخلاص، پاکیزگی، کردار اور دماغی قابلیت کا مجسمہ تھا اعتدال پسندوں کے نقطہ نظر کے مویدین ہیں سب سے زیادہ فعال تھا انھوں نے انگلستان میں مارے سے ملاقات کی اور ان کے سامنے قومی مطالبہ رکھا۔ مارے نے بلا کوئی وعدہ کیے گو کھلے کے دماغ میں امید کی ایک کرن روشن کی کہ فیاضانہ طور پر اصلاحات دیے جائیں گے۔ آخر میں یہ امید غلط ثابت ہوئی لیکن ۱۹۵۶ء کے وسط میں اعتدال پسند وزیر ہند کی آزادی پسندی پر عقیدہ رکھتے تھے اور انھوں نے نیشنلسٹوں کی اس کوشش کے خلاف کہ کانگریس ایک انتہا پسند پروگرام کو قبول کرے بھی بلیغ کی۔

رہ کشی کی جنگ پورے سال بھر جاری رہی اعتدال پسندوں کے لیڈران۔ گو کھلے، فیروز شاہ مہتاسورندرناتھ بنرجی، مدن موہن مالویہ اور دوسرے لوگ۔ تلک، آر بندو، گھوش، پین چند پال، لاجپت رائے اور دوسرے ان کے ساتھیوں کے خلاف صف آرا رہے دونوں طرف کے لوگوں نے اپنی انتہائی طاقت کو اس غرض کے لیے استعمال کیا کہ ہندوستان کی اہم ترین سیاسی جماعت پر غلبہ حاصل کرے یعنی انڈین نیشنل کانگریس پر جو نہ صرف نیشنلسٹ ہندوستان کے عزت و احترام ملی حاصل تھی بلکہ حکومت بھی ہندوستان کی سیاست میں اسے ایک ایسا اہم عنصر سمجھتی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا سکتا تھا ۱۹۵۶ء کے سالکے کے سیشن کے تقریباً فوراً بعد نیشنلسٹوں نے اپنی اہم شرمندگی تھی ملک نے یہ اعلان کیا کہ ان کی پارٹی حکومت کی کریم انفسی پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتی ہے

اور معاینات کے حربہ کے ذریعہ نظم و نسق کی پوری شنیدی پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے
 میں اپنے مسائل کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا۔ پہلی سبیل سلف گورنمنٹ ہے 77
 آرتھروڈ گھوش نے 1907 کے شروع میں بنگال پرائیویٹ کانفرنس کی صدارت کرتے
 ہوئے اتحاد الپنڈوں کو ملاست کیا۔ لہریل میں بندے ماسٹر اخبار میں مقلوبت مجہول
 (Passive Resistance) پر متعدد مضامین شائع ہوئے جن میں اتحاد الپنڈوں پر
 غصے سے بھرے ہوئے جو شیلے افلا میں سخت تنقید کی گئی تھی۔

ڈفٹری حکومت سے کلمہ کھلا تصادم کرنے کے خیال سے یہ لوگ خوب زدہ ہو کر بھاگتے
 تھے اور ان پر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر برطانیہ کی غیر معمولی طاقت و قوت اور ہندستان
 کی حقیر کردہ کی خیالات کا غلبہ ہے۔ علاوہ ان کے امداد بہت وجہ اُت اور قوم کے اندر
 اعتماد کا فقدان ہے۔ قومی کردہ پر بد اعتمادی ان کے دماغوں میں بڑھ چڑھ گئی ہے اور قوم میں
 سیاسی طاقت اور غویوں کے پیدا ہونے کے امکانات کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں۔
 اندھی ہیں یہ تمام اسباب نجات کے کمر در سے اور تنگ راستے کو دریافت کرنے میں ان
 کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں 78

انھوں نے تسلیم کیا کہ وہ کانگریس پر توجہ دینا چاہتے ہیں اور اس کو انقلابی عمل کا آئینہ بنا دیتے

79

دوسری جانب اتحاد الپنڈوں کا اصول یہ تھا۔
 کانگریس کو مسترد یہ ہے کہ ہندستان کی حکومت خود ہندوستان کے مفاد میں ہو اور کچھ مدت میں
 اس ملک کے اندر ایسی گورنمنٹ قائم ہو جائے جو برطانیہ کی خود مختار آزادیات کے طرز کی ہو 80

77- Speech at Calcutta January 2, 1906 See Bal Gangadhar -

Film, Writings and Speeches (Forward to History) P.P. 37-52.

78- Arbindo Ghose The Growth of Passive Resistance, P.P. 21, 21.

79- Arbindo Ghose The Growth of Passive Resistance, P.P. 47.

80- Speech at Calcutta January 2, 1906 See Bal Gangadhar -

Congress (1917) P. 812.

یہ منشاء مہتا کے کانگریس کے اغراض و مقاصد کو ان الفاظ میں بیان کیا۔

”ہم ٹیلیگراف سے معلوم کے نامہ کے میں سال کے آخر میں ایک جگہ اس اپنے مجمع ہوئے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ جو محض اختیار کر رہی ہے اور سال سیر کے بعد وہ اس کی تصویر بنی ہے اس کی ترجمانی کریں اپنے حقوق کے لیے عرض داشت دیں۔ اپنی عظیم احتجاجی آواز بلند کریں اور عقل اور پہلائی پر مبنی ایک مضبوط اور مستقل پالیسی کی دعا کریں۔“ 81/

انتہا پسند اس بات پر بہت فکر مند تھے کہ وہ کانگریس کو انتہا پسند اندر راہوں پر چلنے سے روک جائیں۔ گو کھلے اس بات کی سخت کوشش کر رہے تھے کہ وہ مارلے کو اس پر راہی کریں کہ جمہوریت بند اور ختم کیا جائے اور اصلاحات دیئے جائیں انھوں نے فٹو کو جڑ تک دے دی تھی کہ ”ہندستان کا نو جوان طبقہ انتہا پسند عقل کی جانب جا رہا ہے 82/

وہ ڈاربرن (WEDDERBURN) کے توسط سے اکتوبر 1907 میں مارلے سے ملے اور زیر بندگی توجہ اس کے امکان کی جانب مبذول کی کہ انتہا پسند کانگریس پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس نے مارلے کو مجبور کیا اور انھوں نے فٹو کو ان الفاظ میں لکھا میں یقین نہیں کرتا تھا کہ گو کھلے ایک ایسا احمقانہ کیل کیا گیا کہ وہ کیل رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا محض فصول اور ناقابل لحاظ بات ہے کہ دفتر سی حکومت کانگریس کو نیچا دکھا رہا ہے اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو الگ چینک دیا ہے 83/

اپنے اپنا ملک کو گو کھلے نے یہ مشورہ دیا کہ ”اپنا کر کے مارلے اور لیڈر اپنی پراختیاد کو کھنکھ کیا ان لوگوں نے وزیر بننے کی کونسل میں ہندستان بھول کو قہر نہیں کیا ہے 84/۔۔۔

81- Mahla Harozshah Twentieth Congress, 1904. Westminster Address
Ibid Part III, P. 1.

82- Minute to Morley, March 1909 (L. A. P. Minute, Indian
Minute and Morley, P. 103)

83- Morley to Minute, 23 November 1907, (L. A. P. Minute on Session of
P. 74, P. 74.

84- L. A. P. Minute no. 1 S. P. Balgami in July 1907.

۔۔۔ اور وائسرائے کی اکثر کیٹیو کونسل میں نامزد کرنے کے لیے ایک ہندستانی کے نام کی تلاش
ہیں ہیں۔

دسمبر 1907ء کے کانگریس سیشن کے لیے انعقاد کی جگہ ناگ پور کو تجویز کیا گیا تھا۔ لیکن جو
جلسہ استقبالیہ ناگ پور میں ہی تھی وہ کسی کو صدر منتخب کرنے میں ناکام رہی کچھ دنوں میں
سے کوئی فرقی تین چوتھائی کی لازمی اکثریت کو حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا
اجلاس بمبئی میں مہتا کے مکان پر ہوا۔ اور جہاں انعقاد کو بدل کر سورت کو تجویز کیا گیا جو فیروز شاہ
مہتا کا گھر مانا جاتا تھا

نیشنلسٹ ناراض تھے غصہ میں مل گیا۔ سورت میں قبل اس کے کہ سیشن شروع
ہو باہمی مصالحت کی کچھ کوشش کی گئی لیکن دونوں پارٹیوں نے سخت رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اور
اعتدال پسند جنکے کے لیے تیار نہ تھے انھوں نے اس بہاری گھوٹوں کو جو کلکتہ ہار کے صف اول
کے کیل تھے اور جنھوں نے مخالف تقسیم تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا تھا مدد ارت کے لیے
اپنا ایسڈ وار نام زد کیا۔

نیشنلسٹ اس تجویز کے خلاف تھے اور کچھ اجلاس میں 26 دسمبر کو تلک نے ان کے انتخاب
کی مخالفت کی۔ اس سے ایک ہنگامہ مچا اور سیشن کو دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔
دوسرے دن تلک نے ڈانس پر جا کر ڈیلیگیٹوں کو خطاب کرنا چاہا۔ لیکن ان کو تقریر کرنے
کی اجازت نہیں دی گئی کچھ ڈیلیگیٹوں نے ان کو دھکا دینے کی کوشش کی ان پر ایک جوتا پھینکا
گیا ان پر تو نشانہ چوک گیا اور جوتا جا کر سورت ہندو ناتھ بنرجی اور فیروز شاہ مہتا کو لگا۔ مکمل انتشار
پھیل گیا فیروز شاہ مہتا کی درخواست پر پولیس نے پنڈال کو خالی کر دیا۔ کانگریس کے دو
کھڑے ہو گئے تھے۔

اعتدال پسندوں نے اپنا قبضہ کانگریس پر برقرار رکھا۔ وہ اس کے بعد فوراً جمع ہوئے
اور کانگریس کے جدید مقاصد کا مسودہ تیار کیا۔ صرف وہ لوگ جو ان کو مقاصد تسلیم
کریں وہی کانگریس کے ممبر ہونے کے اہل ہوں گے۔ اور اس لیے نیشنلسٹ نکال دیئے
گئے۔ نیشنلسٹ اکیلے رہ گئے کیوں کہ اعتدال پسند حکومت کی حمایت پر کمر بستہ ہوئے۔ اس
وجہ سے ان کو گورنمنٹ کے معمم اور کل بھرپور علیے کا جو اس نے جاری کیا
سات کرنا پڑا۔

بے چینی جاری رہی

۱۹۰۶ء میں سودیشی ادبائیتا کی تحریک نے ٹریڈ یونٹ حاصل کر لی۔ بیرونی مال کے ضلع کرنے کی بے شمار روٹوں میں آرہی تھیں۔ وائٹروں کے بارہلہ رویے اور ہندوؤں پر۔ مسلمانوں کے حملے کا وہ سے سنگین فسادات کی خبریں اضلاع سے موصول ہو رہی تھیں۔ پنجاب میں (COLONISATION ACT) قانون کوآبادیات میں ایک ترمیم کے خلاف شورش بہت سنگین صورت اختیار کر گئی۔ زرعی طبقہ جن میں سکھ بھی شامل تھے اٹھ پڑے۔ اخبارات پنجابی، لالہ پور اور انڈیا کے ایڈیٹران پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی جس کے نتیجے میں بلوے اور علی ہوتے۔ راولپنڈی میں فسادات ہوئے۔ ۱۵ مئی کو لاجپت رائے اور ۳ مئی کو اجیت سنگھ محض شبہ کی بنا پر جلا وطن کر کے ماٹھے سے بیچ دیے گئے ایک حکم (Regulation of Meetings Ordinance, 1907) جاری ہوا جس کی رو سے پنجاب اور مشرقی بنگال میں اجتماعات ممنوع قرار دیے گئے۔

اس دوران میں چندرپال نے مدراس پریسیڈنسی کا دورہ کیا۔ طالب علم جوش میں آگئے اور انھوں نے حکام کے احکام کی نالہ رمانی کی اور ان کو سزا دی گئی جس میں تشدد آئینز مظاہرے ہوئے چٹرم برمس پلے (CHIDAMBARAMPILLY) اور ان کے ساتھیوں پر فوجدرم مرتبہ کی گئی اور ان کو جلا وطنی کی سزا دی گئی۔

کلکتہ میں پن چندرپال بندے ماترم کے ایڈیٹر کے خلاف گواہی نہ دینے کے جرم میں چھ ماہ قید کی سزا دی گئی۔ ستمبر اور اکتوبر میں بلوے ہونے اور جلسوں کو ممنوع قرار دیا گیا اجیٹیشن کے متنازع لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔

محبہ سالک متحدہ کے کئی اضلاع میں قحط کی صورت پھیلی ہوئی تھی غذائی اشیاء کے دسم بڑھ رہے تھے اور وسیع پیمانہ پر مصیبت نازل تھی۔

مباراشتر اور دکن شورش کی آغوش میں تھے جو تقسیم بنگال کے خلاف احتجاج سے شروع ہوئی تھی اور بڑھ کر سورج کے وسیع تر مطالبہ یکساں پنچ گئی تلک نے اخبار کیسری میں متعدد مضامین لکھے جن میں مقاومت مجہول کے ذریعہ سیاسی طاقت حاصل کرنے پر زور دیا گیا۔

۱۹۰۵ء اگست میں اہلدارغوی کے مابین شروع ہوا۔ منٹو نے مارے کو لکھا "حکم کو۔ کانگریس کے ٹکڑے ہو جانے پر مسرت ہوئی ہوگی۔ یہ بات کسب کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا جب تک اہلدارغوی یا انتہا پسندوں کی جانب سے کسی کو انائی کا ثبوت نہ ملے۔ ڈاکٹر راش بہاری گھوش کل یہاں راجستھان اسٹریٹو میں اسٹریٹو پر موجود تھے اور جب سورت کی کارروائیوں کے بارے میں ان پر پتیاں کھینچیں تو وہ ان سے بہت غمخوار معلوم ہوتے تھے۔ انھوں نے مارے کو آگاہ کیا کہ سیاسی صورت حال یقیناً پہلے سے زیادہ اطمینان بخش انتہا پسند کانگریس کی حلیت اور مخالفت سے محروم ہونے کے بعد گورنمنٹ کے حصہ کی طرف برداشت کرنے کے لیے اکیلے رہ گئے۔

گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تھے کیوں کہ وہ شمالی ہندستان کے مسلمانوں کو ٹینٹوں سے جدا کرنے میں اور کانگریس کے بالمقابل مسلم لیگ کو ترازو کا دوسرا پلٹر بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی اس لیے وہ مخالفت کو کچلنے کے لیے سخت کارروائیاں کرنے لگی۔

لیکن جیسا کہ مارے نے بتلایا تھیں ان کی زیادتی اس وقت ان کے قبائلیہ کاراستہ نہیں ہے اس کے برخلاف یہ وہ راستہ ہے جو ہم بازی تک لے جاتا ہے جیسے جیسے کہ غصہ جاتھوں کی کارروائیوں کے خطرات کا ثبوت ملتا گیا حکومت کا وہ یہی طرح زیادہ سے زیادہ سخت ہوتا گیا لاجپت رائے کے ساتھ جو برتاؤ دیا گیا اس سے مارے کے سبب عقیدہ کی بے حرمی ہوئی تھی اس نے منٹو سے کہا "یہ بات قطعی ہے کہ میں اب کسی کو جلا وطنی کی سزا دینے میں عجلت نہیں کروں گا اور اگر ایسا ہوتا رہتا تو میں اس پر متوجہ نہ ہوں گا کہ 8/8/1908 ریگولیشن مکمل غائب ہو جائے" 86/

ان کو اس پر غصہ تھا کہ لاجپت رائے کو اپنے وکیل سے ملاقات کی اجازت دی گئی ایک نفرت انگیز کام جو صرف روس یا آسٹریا کے اپنے اطالوی زمانہ میں کہنے کے لائق ہے" 87

85 - Minto Papers: Viceroy to Secretary of State January 2, 1908.

86 - Ibid Minto to Minto April 15, 1908.

87 - Ibid

جو چیز اس سے بھی زیادہ خراب تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے لاجپت رائے کو ان کے خاندان کے بارے میں غلط اطلاع دی تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسے ہونا جسم کے ارتکاب کے لیے ان کو آڑ کر دیا گیا جو بھی وہ کر سکیں۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے احتجاج اور وارننگ کو نظر انداز کر دیا جس کے افسوس ناک نتائج ہوئے (۱۹۵۵) نے ایک خوفناک جنگ کا منظر دیکھا جس میں ایک طرف ایک طاقت ور گورنمنٹ جبر و استبداد کے قوی اسلحوں سے مسلح ہو کر ان کو انتہائی سختی سے استعمال کر رہی ہے اور دوسری جانب غصہ میں پھری ہوئی ایک مجبور و بکیس قوم جو اپنی قوت اراہی کی مضبوطی اور قربانیوں سے دوسری جانب کے غلوں کا مقابلہ کر رہی ہے خفیہ بھی اور کلم کھلا بھی۔

بڑی بے چینی ہر حصہ ملک پھیلی ہوئی تھی۔ بنگال، مشرقی بنگال اور آسام، مغربی ہندستان، دکن، پنجاب، مدر اس پریسیڈنسی اور آتر پردیش۔

مشرقی بنگال میں بلوے جیسے امین سنگھ پولیس اور یورپین لوگوں پر حملے ہوئے کلم کھلا انقلابی نافرمانیاں کی گئیں اور گرفتاریاں ہوئیں، مقدمے چلے اور دہشتناک سزائیں دی گئیں۔

بمبئی پریسیڈنسی اور صوبہ متوسط میں بلوے جیسے جن میں بل کے مزدور شامل تھے بمبئی گورنمنٹ نے بالکل گن گن کر ملک کو اپنا سب سے زیادہ طاقت ور مخالف قرار دے رکھا تھا۔ جولائی میں ان پر ایک مقدمہ اس الزام کے ساتھ چلایا گیا کہ انھوں نے ہم کی تائید میں ایک مضمون لکھا تھا اور ان کو چھ سال قید کی سزا دی گئی۔ ان کا ہندستان میں رہنا سب سے زیادہ خطرناک سمجھا گیا اور ان کو ہندستان سے جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا۔ جو وحشیانہ سزائیں دی گئی تھیں اس نے زوردار رد عمل پیدا کیا۔ بلوے کوئی چلانے۔ مار پیٹ اور گھروں کو برباد کرنے کے واقعات اس کے نتائج تھے بنگالیوں کی آبد و گھوش کو "علی پور بم کیس" میں پھنلایا گیا اور ان کو ایک سال سے زائد جیل میں رہنا پڑا۔ دسمبر میں نومنتاز بنگالی لیڈروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس

نے وزیر ہند کو سخت حیران کر دیا کیونکہ یہ حکم ایک فرسودہ قانون کے تحت دیا گیا تھا جسے اس سے قبل وہ مذموم قرار دے چکے تھے۔ ان کو اس قدر غصہ تھا کہ انھوں نے یہ دھمکی دی کہ جو لوگ جلاوطن کر دیے گئے ہیں اگر ان میں سے زیادہ تر کو رہائش نہ دی جائے تو وہ منٹو کے خلاف حکم صادر کر دیں گے۔ منٹو نے حکم کی تعمیل اس وقت کی جب اسکا کے ماتحت کونسلیں عالم وجود میں آئیں۔

۱۹۰۹ء تک تقسیم کے خلاف شورش پر دوسرے اہم واقعات کی پرچائیں پڑ گئیں جن میں یعنی مارلے اور منٹو کے دستوری اصلاحات کی تجویزات پر بحث، ایڈروں کے قید ہو جانے سے استبا پسندوں کی پارٹی کا قیام سے محروم ہو جانا اور انقلابی تحریکات کا زور بکڑ لینا۔

انقلابی کارروائیاں

تقسیم بنگال کے خلاف شورش کے زمانہ میں بنگال کے جوانوں نے عام تحریک کی کامیابی میں بڑا حصہ لیا۔ ان لوگوں نے جلسوں کو منظم کیا جلوسوں کو ترتیب دیا۔ جوش اُٹھا سودیشی اور بایکٹ کے پروپیگنڈے کے لیے ولٹیڑ مہیا کیے، دوکانوں پر پرہ دیا۔ اور نہ جو کچھ تھے وہ سب کچھ مکرانوں کو رہائے عامہ کے سامنے بھکانے کے لیے کیا۔ تو ہی مقصد کے لیے وہ خوشی خوشی تکالیف برداشت کرتے تھے بہت سے لوگوں پر جبر مانے ہوئے برس گاموں سے نکالے گئے حتیٰ کے مدے گئے اور کوڑے بھی لگائے گئے لیکن ان کے ساتھ ہر تاؤ سخت ہوتا گیا اتنا ہی ان کا مزاج اور زیادہ باغیانہ ہوتا گیا۔ ان کی حوامی کارروائیاں کو روک دینے کی وجہ سے انھوں نے خفیہ کارروائیوں میں اپنے جوش کو عمل پیرا کرنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پناہ لی۔

۱۹۰۵ء سے بلکہ اس کے پہلے ہی سے بہت سی جماعتیں سماج گناہ عام کے کلمے کے لیے بن گئی تھیں شروع زمانہ میں تو ان کا کام جسمانی اور اخلاقی تربیت اور قومی خدمت تھا مگر گزشتہ زمانہ بنگالیوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ وہ ایک پورے، بزدل بکواسی بہت سی خفیتوں سے عاری اور احساس ذمہ داری سے محروم قوم ہیں۔ یہ سوسائیاں ان تحقیر کرنے والوں کی تردید کے لیے بنائی گئی تھیں۔

یہ سوسائٹیاں جوانوں کو لائٹھی، خنجر اور تلوار جیسے ہتھیاروں کا چلانا اور جھٹاک کی۔ کثرتِ عمل بانگ، اسکے باریک کشتی اور میوٹو سکاٹی تھیں یہ مدرسی تعلیم بھی مدرسے کتابوں مثل جملوت گیتا اور چاندی کے مطالعہ کے ذریعہ دیتی تھیں اور کالی کی پوجا کی تلقین کرتی تھیں۔ جو ایک غضبناک دیوی ہے اور راکٹ سوں کا ناش کرنے والی ہے "نوجوان۔ انقلابیوں کے دماغوں پر یہ نقش کر دیا جاتا تھا کہ گیتا کی سب سے زیادہ عملی تعلیم یہ ہے کہ غضبناک پندوں کا اس وقت ٹٹ کر مقابلہ کیا جائے جب کہ فرض سختی اور دلدادگی کے پیسے پکا رہا ہو اور اس وقت کسی ڈھیلے پن کا اظہار کرنا گیتا کی تعلیم نہیں ہے۔ بتلک کی تحمیرات کا اس موضوع پر پسندیدگی کے ساتھ حوالہ دیا جاتا تھا۔ گیتا کہ اس چیغام کی چھاپ کر روح کو موت نہیں ہے وہ ہمیشہ غیر شخص اور اہدی یعنی بیٹھ رہنے والی ہے۔ اگر قتل کر دیئے گئے تو سوگ میں جاؤ گے اور اگر کامیاب ہوئے تو تم زمین کے مالک ہو گے۔" نوجوان انقلابیوں کے دلوں پر گادی گئی تھی۔

ہندوستان کے انقلابی لڑکچرہیں راکشسوں کو مارنا ایک محاورہ ہے۔ "چاندی" کا ایک فقرہ یہ ہے کہ "اے ماتا بھاروی" زمین پر آؤ اور بد معاش راکشسوں کے جھنڈ کو مار ڈالو آؤ اے چانڈی دیوی "چنڈ منڈ" راکشسوں کو قتل کرو۔ بد معاش خوف ناک غصہ سے جسم کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ زمین بدحواس ہو گئی ہے۔ شبنم اور یہ لشنمہ کی گستاخیوں پر آنسو بہہ رہے ہیں۔"

اور دوسری کتابیں بھی تھیں جیسے کہ "برہتمان رانانتی" (جدید فنون جنگ) اکتھ کولہ پتہ ۲ تجارت کارا تہ کہ صر ہے) "سیکم بلہ ان اسکھ کی قربانی" (دشمن کتھا) اور شیوجی "لائف آف میزینی (LIFE OF MAZZINI) ٹھیک سے اڑ جانے والے مادہ کے مکتوبات (MANUAL OF EXPLOSIVES) وغیرہ جو نوجوان اور اشرپند پر دماغوں کے لکڑ آزادی محب الوطنی، بیہرونی غلبہ سے نفرت کے جذبات سہم دیتی تھیں اور مقابلہ کرنے کی راہیں دکھلاتی تھیں۔ ۵۶۷

وہ مظاہروں کے بندوبست کرتے تھے اور مصنوعی لطائیاں لکھتے تھے ان سب

میں موجود ان کے لیے خدمت 'مہم بازی کے جوش اور روحانی جذبات کے لیے کشش تھی۔ ان سوسائٹیوں کے بچوں کا شروع سے یہ منشا تھا کہ ان کی نشوونما ایسی ہو کہ وہ انقلابی جماعتیں بن جائیں اور غالباً مسلح بغاوت کا کرہ بنیں۔ اس لیے یہ فوری تھا کہ ان کی کارروائیاں گورنمنٹ کی تلاشی نگاہوں اور پبلک سے پوشیدہ رہیں۔ انھوں نے ہم سازی کا تکنیک 'ریلوں اور بدوق کا استعمال اور گوبیلا طرز کی جنگ کو سیکھا۔ اسلحہ اور گولہ بارود حاصل کرنے اور ان کے لیے انصافات مہیا کرنے کے لیے سماجی دباؤ۔ بائیکاٹ کی دھمکی سے سرمایہ حاصل کرتے تھے اور آئسکار استعمال بالجبر اور دیکیتی کے طریقہ بھی استعمال کرتے تھے۔

دونوں بحال ایسی سوسائٹیوں سے بھرے ہوئے تھے مشرقی بنگال اور آسام میں پانچ مخصوص سوسائٹیاں (سیٹیاں) تھیں لیکن ان کی بے شمار شاخیں تھیں جو صوبہ کے شہروں اور گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں یہ پانچ تھیں (۱) 'اوشلائی جیتی' جس کا ہیڈ کوارٹر ٹھہکا تھا۔ (۲) 'سودیشی بندھو اسیتی' باریسال (۳) 'باتر گنچھو سوہر دیتی' مسین سنگہ (۴) 'براتی سیتی' سرپر پور اور (۵) 'سورہا ناسیتی' مسین سنگہ۔

ان سب میں اوشلا جیتی سب سے زیادہ فعال تھی اس کا آرگنائزنگ پولن بہاری داس ایک جوشیلا صاحب وسائل اور زبردست قوت عمل رکھنے والا شخص تھا۔ برطانوی افسر جو اسپیشل پر تھا اس سے ملا۔ اس نے ان الفاظ میں اس کی تصویر کھینچی 'ایک تارک الینڈا ڈسپلن پر عمل کرنے والا' زمین دراج لیکن سطحی' ۹۰/

ایک عوامی و خیال کو دینے کا جوش انسان جس کا عظیم ذاتی اثر ہے، مسکار اور دھوکہ باز اور جو بڑے بڑے مزاحمت رکھتا ہے اس سوسائٹی کی ۱۱۶ شاخیں تھیں ۹۱/

اور مئی ۱۹۰۷ء میں قریب ۵۰۰ والینڈا امبر تھا ۹۲/

اس کے ممبران دو بائیکاٹ اٹھاتے تھے (۱) اپنے لیڈر کے بے چوک و چر کل اطاعت (۲) تھامس

90- Home Dept. Proceedings, May 1909. Nos 135-147. H. Sakhelid Report dated 10th December 1908.

91. Ibid.

92. Home Dept. Proceedings February 1909. Nos 112-136.

خاندانی بدمنوں کو توڑ دینا۔ نظام پر اس کا مقصد جسمانی تربیت اور سودشی کے اصول کا پرچار تھا لیکن اس کا اصل مقصد حکومت پر طائفہ کو اٹا دینا تھا جو ذرائع اختیار کیے گئے وہ اقتصادی بانی کاٹ، سماجی دباؤ، رضا کارانہ خدمت، یو باروں وغیرہ کے مواقع پر اس کو کھولنے کا نظام۔

ان کی انقلابی فکر روایاں تشدد، ذکیقتی قتل، مسلح کی تربیت اور ہر سب ساری پر مشتمل تھا قانون اور ضابطہ کی خلاف ورزی اور قتل، لوٹ پوٹ، آکر زنی اور بلوؤں سے سوسائٹی گورنمنٹ کو مطلوب کر دینا چاہتی تھی۔

مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کی بہت سی سوسائٹیاں تھیں۔ ان میں سب سے اہم آتشلان سیتی، کلکتہ تھی اور اسی نام کی جو جماعت ٹھکانے میں قائم تھی اس کی کرنسی جماعت تھی دونوں میں تقریباً رابلہ تھا۔ کلکتہ کی سیتی کو برہنہ کار گھوش (آرہنہ گھوش کے سبائی) نے قائم کیا۔ دونوں کے اغراض و مقاصد ایک تھے دونوں کا نظام یکساں تھا اور اپنے مقاصد کے لیے دونوں یکساں وسائل استعمال کرتے تھے۔

بنگال کے باہر بھی ہفتہ جماعتیں تھیں جن میں سے چند بنگال کی تنظیم سے متعلق تھیں جرمنی ۱۹۵۵ء کو ٹائمز نے رپورٹ کی کہ اگر بنگال نے تختہ پر طریقہ اختیار کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے تو وہ عیدانہ دماغی منصوبوں نے اس تحریک کا نقشہ بنایا اور ان کو پالا پوسا وہ غالباً بنگال کے باہر مغربی ہندوستان کے بہت سے حصوں میں ملیں گے۔

مباراشتر میں دھاک دامودر ساہوکر جو ابھی بیس سال کا تھے نہ تھا وہ ملک اور برہما۔ پائی ایڈیٹر وال کی تحریرات کے جادو کا شکار ہو گیا۔ وہ بڑے شوق سے انقلابی لٹریچر کو پڑھتا تھا۔ اور خاص کر اٹالوسی لٹریچر، روس اور آئرلینڈ کے اندر کی تحریکات کے سلسلے کا لٹریچر اور وہ مسلح انقلاب کا پر جوش حامی ہو گیا۔ چونکہ گورنمنٹ کے خلاف کلمہ کلا جنگ سر دست ناممکن تھی ساہوکر نے غفیر انجمنوں کو منظم کیا پہلے "میریلا" اور بعد "ابھی" کو جماعت کو وہ ۱۹۵۶ء میں انگلستان گیا۔ وہاں نوجوان ہندوستانیوں کے دماغوں پر ان کے اہلہ انقلاب کا پیغام پھیلا کر قبضہ چلایا۔ ۱۹۵۷ء کی بغاوت جنگ آزادی کا نقطہ آغاز بن گئی۔ اٹلہ باباؤں کے ہفتہ واری جلسوں میں ساہوکر ملکیت پرستی کی مخالفت میں اپنی آتشیں تقریروں سے پرچار کرتا تھا اور بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جا رہا تھا ان میں سے

کچھ لوگوں نے ہم بنانے اور گولی چلانے کے طریقہ بھی سیکھے باوجود اس کے کہ اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی وہ میں براؤنگ (BRAMMING) پستول سے بچنے اور ناسک کے بمحسٹ کے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو تحقیقات اس واقعہ کی ہوئی اس سلسلہ میں سوسائٹی کے حرکات و سکنات کا پتہ چلا مگر ان پر اور ان کے لیڈر پر مقدمے چلے اور وہ گیارہ سال کے لیے ہندستان سے جزائر انڈمان جلا وطن کر دیئے گئے۔

انقلابیوں کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مشرقی بنگال میں انھوں نے گورنمنٹ کے شہادت کو شروع ہی میں اکسا دیا تھا اور اگرچہ ان کو دبانے کے لیے سخت کارروائیاں کی گئیں لیکن ان کا بہت کم اثر ہوا۔ آخر کار صوبہ کی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا سے درخواست کی کہ وہ اپنی قانونی اختیارات کا استعمال کر کے ان کو خلاف قانون قرار دے دے۔ 5 جنوری 1909 اور 26 فروری 1909 کو گورنمنٹ گنٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے جن میں دونوں بنگال کی سٹ سوسائٹیوں کو ناجائز قرار دیا گیا۔ جہاں تک انوشلمان سیتی ملکنہ کا تعلق ہے اس کے خلاف اس وقت ثبوت اکٹھا کیا گیا جب ہینکٹالہ (MANIKTALA) باغ کی مئی 1908 میں تلاشی لی گئی اور اس کے 30 ممبران گرفتار کیے گئے جن میں گھوش برادران بھی شامل تھے۔ دوسری سیتیوں کے کام بھی اسی طرح کے تھے اور ان کا انجام بھی اسی طرح کا ہوا۔

لیکن ان کارروائیوں کا اثر کیا 1909ء کی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے۔ انقلابی اعمال بند ہو گئے ہوں یا کم از کم بڑی حد تک کم ہو گئے 1908ء میں بنگال کے اندر آٹھ سوسائٹیاں تھیں 1909ء میں سترہ تھیں۔ جیسور کھٹنا اور ٹھاکہ میں تعزیری پولیس تعینات کرنی پہلے بہت سی گرفتاریاں ہوئیں اور مقدمے چلائے گئے اور جن لوگوں پر مقدمے چلائے گئے ان میں پولیس بہاری داس بھی شامل تھے۔ ہندستان کے دوسرے حصوں میں شعل شعلی خاموشی اور گواہیاریں سازشیں پکڑی گئیں۔ قتل اب بھی جاری تھے۔ 21 دسمبر 1909 کو ناسک کے کلکٹر ٹیکسن کو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ٹینٹ گورنران اور گورنر جنرل کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔

دائسر رائے کی گاڑی پر احمد آباد میں 13 نومبر 1909 کو بم پھینکے گئے لیکن وہ

پھٹے نہیں۔

انقلابی سازشیں شائع و رشائع پھیل کر ہندستان کے باہر یورپ تک پہنچی جولائی 1909 میں کرنل ویلی ندرن میں قتل کر دیا گیا 26 جنوری 1910 کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سی آئی ڈی۔ ٹی۔ کوکلنے ہائی کورٹ کے اندر گولی مار دی گئی۔

مشکو کے جبر و استبداد کی پالیسی جس کی مار لے نے رخصانہ دی دے دی تھی۔ نیشنلسٹ طاقتوں پر ایک دور رخ والا حملہ تھا ایک تو ان پر جو پبلک میں کھلم کھلا کام کرتے تھے اور دوسرے ان پر جو خفیہ کام کرتے تھے فرض یہ تھی کہ لیڈران کو بے اثر بنا دیا جائے اور پریس کا کھلا گھونٹ دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ 1900 تک انتہا پسندوں کے صف اول کے اونچے لیڈران لڑائی کے باہر تھے۔ مین چندر پال اور لاجپت رائے نے جلاوطنی کو خود اپنے اوپر عائد کر لیا۔ آربندو چپ کر پاڈیچری نکل گئے اور ننگ ماٹھے ہیں قیدی کی حیثیت سے تھے۔ اور بہت سے لوگوں نے گورنمنٹ کے مضبوط ہاتھ اور فوج داری کے نفیثش کے محکمے کی جانچنے والی نگاہوں کے اثرات کو محسوس کیا اور ان کو بری ہی اطمینان سے کام کرنا ہوتا تھا۔

اظہار رائے کے خلاف مقدمات بے شمار تھے بہت سے اخبارات باہر بھیجے کچھ اخبارات کی ضمانتیں ضبط کر لی گئیں ان کے ڈکلیشن منسوخ کر دیے گئے۔ اور باغیانہ مضامین لکھنے کے الزام میں مقدمات دائر ہوئے۔

مشکو گورنمنٹ نے ایک وسیع جال باغیانہ راہوں اور مخالفتوں کو پھانسنے کے لیے بچھایا تھا جو ایکٹ اور آرڈیننس جاری کیے گئے ان میں حسب ذیل قابل لحاظ تھے۔

1. *The Prevention of Seditious Meeting Act 1901* (U)

(قانون اجتماع مجالس باغیانہ) ۱۱ مئی 1907 کو آرڈیننس پنجاب اور بنگال میں جو مشورٹیں پیا تھیں اس کے سلسلہ میں جلسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے منظور ہوا اس کا نام ایگولیشن آف میٹنگز آرڈیننس ۱۹۰۷ (1907)۔

— تھل چولکہ اس آرڈیننس کی مدت ۱۵ نومبر کو ختم ہو جاتی اس لیے گورنمنٹ نے جلسہ باغیانہ ایکٹ (1907) 110 F (1907) *The Seditious Meetings Act 1907* کے نام سے ۱۹۰۷ کو پاس کر دیا۔ اس قانون کی دفعات کسی علاقہ میں جہاں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہو

دہاں کوئی سیاسی جلسہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سات دن قبل سپرٹنڈنٹ پولیس کو تحریری نوٹس نہ دی گئی ہو۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو مجاز کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی جلسہ کو منعقد ہونے سے روک دے قانون کے خلاف جلسہ کرنے والے قید اور جرمانہ کی سزا کا موجب تھا جس میں جیلنگ کو کرنے سے منع کیا جائے وہ مجمعہ جابر تصور ہو گا۔

(2) THE EXPLOSIVES & STANEE ACT - 1908 (پہلے دے مادوں)

کے متعلق قانون 1908 اس قانون کو گورنر جنرل ان کونسل نے 8 جون 1908 کو پاس کیا تھا اس کی غرض یہ تھی کہ لاٹھیاں مسکات کو روکا جائے اور ان لوگوں کو سزا دی جائے جو پختے والے مادوں سے ترپا اشیاء استعمال کریں یا جس سے جان یا مال کو خطرہ لاحق ہو اس نے پختے والے مادوں سے چیزوں کے تیار کرنے اور ان کو قبضہ میں رکھنے کو بنیادی جرم قرار دیا جس کی تہ واقعہ سزا مقرر کی گئی۔

(3) The Indian Criminal Amendment Act 1908 (ترمیم ضابطہ فوجداری)

داری) بندہ (XIV 1908) 1908 (ایکٹ 14) یہ ایکٹ جو پہلے صرف بنگال پر لاگو کیا گیا تھا جنوری 1908 میں دوسرے بڑے صوبوں میں بھی لاگو کر دیا گیا اس نے فوجداری کے قانون اور ضابطہ میں جلد مقدمات کو فیصلہ کرانے کے لیے تین جہان ہائی کورٹ کے ایک ٹریبونل کے سامنے طرمان کو سپریشن (COMMIT) کرنے کے لیے، طرمان کی ضمانتوں کو نامعلوم کرنے کے لیے گواہوں کے بیانات کو داخل شہادت کرنے اور جیلوں کو ممنوع قرار دینے کے لیے ان سب کے بارے میں شدید تبدیلیاں کی گئیں۔

ایکٹ نے گورنمنٹ کو یہ بھی اختیار دیا تھا کہ چند افراد کی کسی جماعت کو جیسے وہ اپنی رائے میں ایسی سمجھے کہ وہ نظم کے چلانے یا قانون و اس کے قیام میں خلل ڈالنے والے یا اس عامہ کے لیے اس کا وجود ایک خطرہ ہے تو اس کو خلاف قانون قرار دے

The Newspapers (Prohibition and Offences) Act 1908

(4)

اخبارات) اشتعال و جرائم ایکٹ 1908 اس ایکٹ کا منشا اخبارات پر سخت اور سختابوں میں باغیانہ مضامین کی اشاعت کو روکنا یا برطانوی راج کے خلاف سوجھاؤ دینا اشتعال دینے کو روکنا تھا۔

1910 (1910) اخبارات اشتعال و جرائم ایکٹ

(5)

۶۰۵ کے نام سے ہونے کے بعد مجلس قانون ساز کے سامنے ایک مسودہ قانون اس غرض سے لایا گیا کہ اختیارات اور رسائل کی شناخت پر اور پیشروں پر قانون حاصل کیا جائے اور ہنگامی میں باہر سے باغیانہ اور قابل اعتراض مواد کو آنے سے روکا جائے اور اسی کے ساتھ جو بنیادی ناپسندیدہ یا باغیانہ تصویروں انھیں دہلویا جائے۔ مائیکل انجیل اور پیشروں کے ضمانت طلب کرنے کی دفعہ بھی اس میں تھی۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر بطور سزا ضمانت ضبط کی جاسکتی تھی۔ اس قانون پر عمل درآمد ۱۹۱۵ء کو شروع ہوا۔

لیکٹ اور آرڈیننس کے علاوہ حکام بالائی طرف سے بے شمار انتظامی احکام اور سرکلر تحریریں کو دوبانے کے لیے جاری کیے گئے۔

آٹھواں باب

مارلے اور نٹو اصلاحات

۱۔ برطانیہ کا رویہ

جبر و استبداد نے برطانیہ کی رائے حالت میں پھوٹ ڈال دی جس کا اظہار پارلیمنٹ میں ہوا۔ دونوں طرف کے لوگ صاف صاف نمایاں تھے۔ دارالصرار پر قدامت پرستوں کا غلبہ تھا جو ہندوستان کے معاملات پر کرنل کے مقلد اور نٹو کے حامی تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک قوم پرستوں کے دباؤ سے ذرا بھی جھکنے خود کشی کے مترادف تھا۔ کرنل نے اعلان کیا کہ ”جہاں تک میرا سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقسیم بنگال کی منسوخی یا اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم..... ہندوستان میں باغیانہ شورش کے لئے ترغیب کا کام دے گی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو تقریباً ناگہان بنا دے گی۔ اور آئندہ وزیر ہند جو گاؤہ پیشانی محسوس کرینگا اور اس شخص کو معاف نہیں کریں گا جس کے ذریعہ یہ مراعات دی گئیں“ ۱/

دوسری جانب دارالعوام میں انتہا پسندوں نے وزیر ہند کو آٹھویں دی کہ تقسیم کے خلاف فم و دھتکہ صرف اونچے طبقہ کے ہندوؤں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طبقہ کے لوگ شریک ہیں۔ گیر ہارڈی۔ *Kaka Hadda* نے حکومت کے غلط مشوروں اور فرقہ دار اندیشات پر مبنی پالیسی کو مذہب و قوم قرار دیا اور بتایا کہ اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا۔ ایسی پست نہیں ہوگئی ہے کہ اسے یہ ضرورت لاحق ہو کہ مسلمانوں کو ایک متوجہ سے ایک کلمہ سے مراد تمام مذاہب و مذاہب دینے کی غرض سے ہندوستان کے ہر حصہ

۱۔ *Cargill's speech, House of Lords, June 30, 1908. H.L. Debates.*

کی ہندو آبادی کو ناراض کرنے پر مجبور ہو گئی ہو۔" بہ ہنری کاٹن اور گریڈی ایمرے میکڈانلڈ نے نیشنلسٹوں کے مطالبات کی تائید کی۔ اور اس کی تائید پر ڈیوٹن سن — Newinson — برٹیسفروڈ — (Lancelot Braithwaite) ریت کلف — (Ralph Cliffe) اور ڈیوٹن سن کے ولن بلنٹ (Walter Dill Scott) نے بھیجے مابہر محافل نے بھی کی۔

لیکن لندن میں ٹائمز اور اسپیکٹر (Specialist) اخبارات پارلیمنٹ کے قدمیت پر دست ممبران بے ڈی ریس (J. D. Rees) اور سرولڈن برڈفیلڈ کے ساتھ تقسیم کی حمایت کرنے والوں میں تھے یہ سب لگ جبر و استبداد کے بھی حامی تھے۔

ان متضاد آراء سے دوچار ہونے کی وجہ سے مارلے کے لئے آئندہ راہ عمل طے کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ بہر حال انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کی جبر و استبداد کی پالیسی کی پوری حمایت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ یہ آگاہی دیتے رہتے تھے کہ حتیٰ حد سے محتاذ رہنا چاہیے۔ دوسری جانب گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کی بیزاری کی پیش قدمی کے لئے انہوں نے اپنی پارٹی کے ممبران کو ہموار کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس کے واسطے وہ افراد کے ساتھ شیخہ الفاظ میں بحث کرنے ان کو راضی کرنے کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اور انڈیا لابی کو مطمئن کرنے کے لئے جو بیزاری کے ساتھ پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے تھے جن میں فنکارانہ جہارت سے بعض واقعات کو حذف اور بعض کو مدبرانہ معادہ فہمی سے کھینچ کر بیان

2. Herdia, Kesh, India: Impressions and Sings times (1903) pp. 10-116-17.

3. Cotton, Sir, H. House of Commons, January 26, 1905.

4. Mac Donald, Ramsay, House of Commons, June 6, 1907.

5. Newinson, H. W. The New Spirit in India (1908)

6. Braithwaite, L. W. Subject India (1943)

7. Ralcliff, S. K. Waddenburn and the Indian Reform Movement.

8. Blunt, W. S. My Diaries: being a personal narrative of events, 1881-1904.

9. Kees, J. D. The real India (1908).

کر بڑھا دیتے تھے حالانکہ وہ اس پر کوئی حق رکھتے تھے کہ ہندوستان جن غواض میں مبتلا ہے اس کا علاج صرف جبر و استبداد نہیں ہے۔ وہ اس کا بھی شعور رکھتے تھے کہ جب وہ ہندوستان کے تیشلسٹوں کے نقطہ نظر کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کوئی اشارہ نہ کرے برطانوی حکومت تعلیم یافتہ طبقہ کی دلی حمایت سے محروم ہو جائے گی اور اس طرح ان کے لئے ہندوستان پر حکومت کرنے کی کوئی اخلاقی بنیاد باقی نہ رہے گی۔

معاملہ انتہائی پیچیدہ تھا۔

II مارلے کی دقتیں

بد قسمتی سے دو مارلے اور نہ منٹو ہی جو ہندوستان کے اضطراب کی لہروں کے مد و جزر کو دیکھ کر رہے تھے۔ ہندوستان کی ان پریشاندہوں کی معقول اطلاع نہیں رکھتے تھے جو ہندوستان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس تمام اقل تھیل اور بے چینی کو جو پھیلی ہوئی تھی محض عارضی ناگوار چیز سمجھتے تھے اور اسے وہ محض سطحی رکواس اور وہ جھاگ سمجھتے تھے جسے مراعات سے ناپوس خود پرست شورش پسندوں نے پیدا کر دیا ہے۔

مارلے، وہ انتہا پسند فلسفی، جس کے نیم شعور میں جمود کے خلاف تبدیلی اور خود غمندانہ طریقوں کے خلاف جمہوریت رچی بسی ہوئی تھی بہت سی دقتوں کا شکار تھا۔ پہلی دقت تو یہ تھی کہ برطانیہ کی وہ سوسائٹی جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا عام طور پر ملکیت پرستانہ نظریات رکھتی تھی اور اسی کے ساتھ اس سوسائٹی کے لوگوں کے سامنے ہندوستان کی جو تصویر تھی وہ بہت مسخ شدہ تھی۔ اس کے علاوہ ترقی پسند سوشلسٹ یا مزدور پارٹی کے لوگ سب کے سب ایسے کسی تفلن یا ضابطہ یا عمل کے خلاف تھے جس سے یقیناً پیدا ہو سکے کہ وہ برطانیہ کے عام باشندوں کے معیار زندگی کے لئے مفرت رسالہ ہنگامہ یا مزدوروں کے کاروبار حاصل کرنے میں اس سے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ جو سرمایہ دار تھے ان کو صرف اس سے دلچسپی تھی کہ کچا مال سنستے داموں خرید سکیں۔ ہندوستان کے بازاروں میں اپنی بنائی ہوئی اشیاء فروخت کر سکیں اور اپنا سرمایہ ہندوستان میں لٹکا کر وہ منافع حاصل کر سکیں جو برطانیہ کے اندر کی صنعت ان کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس لئے وہ ہر اس پالیسی کی مخالفت کرتے تھے جو اس غلبہ کو کمزور کرے جو برطانیہ کو ہندوستان کی۔

اقتصادیات پر حاصل تھا۔ ہندوستان برطانیہ کے متوسط طبقہ کے نوجوانوں کے لئے ایسی ملازمتیں فراہم کرتا تھا جن کی بڑی اونچی تنخواہیں تھیں اور قدرتنا ان لوگوں کو خوف تھا کہ کہیں یہ بہ دولت ان سے ہمیں نہ جائے

دوسری دقت یہ تھی کہ اس کو ایک ایسے دارالامرار سے معاملہ سنا تھا جس کی زبردست اکثریت قدامت پرست تھی اور جو ہندوستانیوں کو کسی ذمہ داری کے دینے کے خیال ہی سے پیچ و تاب کھاتی تھی۔ دوسرے شاہ برطانیہ جو اگرچہ دستور کے لحاظ سے سیاست میں غیر جانبدار تھا لیکن وہ پرائیویٹ طور پر بے حد اثر ڈالتا رہتا تھا۔ اس وقت کے حکمران بادشاہ اور وہ دہنم ہندوستان کے معاملات پر بہت سنگین خیالات رکھتے تھے اور کسی آزادی پسندانہ تبدیلی کی تجویز کے مخالف تھے۔

پھر مارلے کو گورنمنٹ آف انڈیا سے پتہ چلتا ہوتا تھا جس کے برطانوی نمائندے یعنی سرکاری افسران کا حلقہ زیادہ تر سرہرستانہ، مسبدانہ اور رجعت پسندہ خیالات کا حامل تھا جو اعتراض پر مکمل ہوتا تھا اور فی الحقیقت کوبرداشت نہ کر سکتا تھا۔ غیر سرکاری یورپین طبقہ تجارت کا طبقہ اور ان کا مضبوط پریس۔ شدت کے ساتھ ہندوستانیوں کے گورنمنٹ میں یا اس کے نظم و نسق میں حصہ دار بننے کا مخالف تھا۔ گورنر جنرل وائسرائے، لارڈ مینٹو، کرنل کے اصل ملکیت پرستی کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس میں کرنل کے اعصابی قوت اور توانائی ناپید تھی اس نے مارلے کو انتباہ دیا تھا کہ "ہندوستان میں ہمارے راج کے وجود کا انحصار ہی ہماری طاقت کے مظاہرہ پر ہے" ۱۰ اس کے پرائیویٹ سکریٹری نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا کہ "دنیہ میں سب سے زیادہ پست جھکاریہ ہے کہ ذرا سے استبداد سے کام لیا جائے" ۱۱

ان تمام باتوں کے علاوہ خود مارلے کے ذہن و کردار کے کچھ پہلو تھے۔

10 - Minto to Morley, 23 December 1909. Cited in Des. M.N. India under Morley and Minto (London 1964) P. 142.

11 - Gilbert Martin, Servant of India, being Correspondence and Diaries of Sir James Duff Smith P. 28

جو کامیابی کی راہ میں حائل تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ممتاز اہل علم و دانشور تھا۔ وہ پگھلدار الفاظ کے استعمال کا اسی طرح ماہر تھا جس طرح تلخ جملوں کا۔ وہ بڑے اصول پیش کر سکتا تھا لیکن جب اس کے خلاف ڈٹ کر مخالفت ہوتی تھی تو بڑبڑاتے ہوئے وہ جھک جاتا تھا اور اپنے عزیز خیالات کو بھی ضرورت کے پھوٹ پر قربان کر دیتا تھا۔

مارے کو مشرق کا کوئی ذاتی علم نہ تھا اور اس نے مشرق کے افکار اور اس کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اس لئے جس کام کو اس نے لیا تھا اس کے لئے وہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جو "انتاہی وسیع تھا جتنا کہ وہ اس سے ناواقف تھا" یہ "فاصلے اور اجنبیت دونوں عظیم ہیں" ۱۲

سوئز کے مشرق میں نہ اس نے جسمانی سفر کیا تھا اور نہ ذہنی اور اس لئے ان کی آزادی پسندی "ڈی لپ" نہر کے کنارے جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ ان کو اعتراف تھا کہ -
 "حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مغرب کا انسان ہوں اور مشرقی نہیں ہوں! اس خطرناک راز کو فاش نہ کرنا حد نہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں محمدان ازم کو پسند کرتا ہوں لیکن مشرقی سمت میں آگے نہیں جاسکتا" ۱۳/ پچان
 "کو کالی نسل کے انسانوں سے سخت قسم کی نفرت تھی اور وہ ان کے اندرونی افکار اور ان کے مزاج اور آثار سے ذرا بھی واقف نہ تھا" ۱۴

آسٹن چیمبرلین نے ایک لیبر پارٹی کے ایم پی سے ہندوستان پر ہندوستانی خیالات حکومت کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے مارے کے رویہ کو ان الفاظ

12 - Morley to Frederick Harrison, 20 March 1906. quoted in vol. part. 5.

Morley and India. p. 28.

13 - Morley to Minto, 8 March 1906. Ibid. p. 29.

14 - Buchanan, J. Lord Minto. pp. 232-3. Letter to Lord Minto

15. Ibid. p. 222.

میں بیان کیا ہے "ہندوستانی خیالات؟ وہ کیا ہیں؟ ذات دیہ وہ خیالات تو نہیں ہیں جو لیر پارٹی کے اصول ہیں، پردہ ہستی، بچوں کی شادی، لڑکیوں کا قتل، یہ ہیں وہ ہندوستانی افکار۔ یہ کہنا کہ ہندوستان کو ہندوستان کے خیالات کے مطابق حکومت۔ کس درجہ احمقانہ بات ہے" ۱۶

بالفور کی رائے مارلے کے ہارے میں یہ تھی وہ پیارے جلان کے ساتھ معصیت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے پرائیویٹ میں اس طرح بات کریگا اور پھر پبلک میں آپ کو نیچا دکھائیگا ۱۷/۱۸
یہ رائے تو ان کے مخالفین کی ہیں لیکن ایک لیبرل لیڈر آکسفورڈ اسکویئر کی رائے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ "اگرچہ مارلے کو لوگ ایماندار جان کے نام سے پکارتے ہیں مگر ان کے لئے یہ وضاحتی الفاظ دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ ان کا ذہن اور ان کی فطرت پیچیدہ اور پراسرار تھی وہ بہت ذکی الحس، نامرد، خود سرا اور ان لوگوں کے سمجھنے میں جو ان سے مختلف تھے حاسد تھے" ۱۹/۲۰

سری نو اس شاستری نے ان کے متعلق لکھا کہ وہ ایک اچھے مدلل گفتگو کرنے والے انسان تھے لیکن ان کی قوت فیصلہ کمزور تھی اور وہ بہت جلد جھک جاتے تھے۔ ۲۱/

اس ٹیم کے دوسرے ممبر لارڈ منٹو کا مطالعہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ ان سے قطعی مستفاد تھے۔ کسی طرح بھی ان کا شمار فضلہ میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور نہ تو کوئی بڑے مفکر تھے۔ ان میں کوئی علمی ادبی خوبی نہ تھی وہ زمین کے تھے اور زمینی تھے۔ یعنی عملی انسان، وہ اس کا فہم و ادراک رکھتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں

16 - Chamberlain. A. Politics from within Pp. 39-60. .

17- Ibid. P. 336.

18- Countess of Oxford and Asquith, Myself when young. P. 27.

19- Round Table Conference, Sub-Committee Part II 1931.

سخت ضدی تھے۔ لیکن وہ بھی کمزور اور کاہل تھے اور اس کے ہوشیار ماتحتین جن پر وہ اپنی بریف تیار کرنے کے لئے بھروسہ کرتے تھے اس کو اپنی راہ پر چلا لے جاتے تھے۔ وہ ان چالاکی کی ترکیبوں سے واقف تھے جن سے ایک کمزور آدمی اپنے اغراض پورے کر سکتا ہے وہ مارلے کے اسٹوڈنٹ خانہ کے تمام ذروں کو اپنے مکمل غلڈہ کے لئے اس طرح استعمال کر سکتے تھے کہ ان کے خوف کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ اور ان کے سیاسی مخالفوں سے سازش کرتا تھا۔ ہندوستان میں اس کی اصل غرض یہ تھی کہ نیشنلسٹ طاقتوں کو کچلے جو برطانوی اقتدار کو کمزور کرنے والے تھے۔ لیکن اس کے پاس اتنی عقل تھی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ یہ مقصد صرف اندھا دھند تمام مخالفوں پر بھاری ہاتھ کے ضرب سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس طرح حاصل ہو گا کہ کمال ہوشیاری سے دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی جائے اور پوری چالاکی سے جبر و استبداد کے ساتھ مراعات کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اپنے افسر کے اصولوں اور ان کی چمکا ہٹوں پر اور اپنے ماتحتوں کی پٹرمرنگی پر قابو پانے کے لئے اس نے بڑی عیاری سے کام لیا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کے رویے ہندوستان میں یکساں ہی تھے۔ اگرچہ ان کے دلائل کے انداز مختلف تھے۔ مابلے اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ ہندوستان کے اندر کی بے حیثی کی علت۔ نئی انسل اور سماجی تھی نہ کہ سیاسی۔ ان کے انداز کے مطابق کانگریس کا مطالبہ نظم و نسق سے زیادہ متعلق تھا اور سیاسی کم تھا۔ کانگریس کی خواہش اچھے درجہ کی لازمتوں میں اور زیادہ داخلہ کی طلب گار تھی اور ان کا خیال تھا کہ برطانویوں نے تعلیم یافتہ طبقہ کو دو طرح سے اپنا مخالف بنالیا ہے۔ اپنے کو سماج میں زیادہ عالی مرتبت ظاہر کر کے اور ہندوستان کے کچھ اور اس کی تہذیب کی حقارت آمیز مذمت کر کے۔ یہ تجزیہ جہاں تک کہ اس کی وسعت تھی صحیح تھا لیکن یہ کافی دور تک نہیں جاتا تھا۔

پھر یہ بات بھی تھی کہ ہندوستان کے سماج کی پیچیدگیوں کے بارے میں ان کا فہم و ادراک محض سطحی تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ انیسویں صدی نے جو خیال خام سفید لوگوں کی برتری کا قائم کیا تھا اس کے وہ بھی شکار تھے بلکہ وہ اس پر یقین رکھتے

تھے کہ چونکہ ہندوستان بہت سی نسلوں بہت سی زبانوں، بہت سے مذاہب اور حیران کن حد سے زیادہ ذاتوں کا ملک ہے۔ لہذا اس میں سلف گورنمنٹ کی سماجی بنیاد کا مکمل فقدان ہے۔

III اصلاحات کے بارے میں مارگی رائے

مارے کے دماغ میں یہ وہم بسا ہوا تھا کہ ہندوستان کے دو فرقوں کے بیچ جو خلیج ہے وہ ناقابل عبور ہے۔ انڈیا کونسل کی بل کی دوسری خواندگی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے دارالامراء کو یاد دلایا کہ ”ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹنڈن ازم اور ہندو ازم میں اختلاف صرف مذہبی عقائد کے اصول یا احکام کے بیچ نہیں ہے۔ یہ طرز زندگی روایات تاریخ اور ان تمام باتوں کے اندر کا اختلاف ہے جن سے ایک قوم بنتی ہے۔ علاوہ اس کے مذہبی عقائد میں بھی اختلاف ہے“ 21/ مارے نے مسلم لیگ کے قیام کا خیر مقدم کیا جو ایک محض فرقہ دار تنظیم کی نوعیت سے سیاسی مقاصد کے ساتھ عالم وجود میں آئی تھی ان کے خیال میں یہ کانگریس کی ایک دیہی مخالف جماعت تھی۔

ان ریالوں کا لازمی منطقی نتیجہ یہ تھا کہ نمائندہ حکومت کے لئے ہندوستان کو قطعی نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس کی نمایاں وضاحت مارے کی اس تقریر سے ہوئی جو انھوں نے دارالعوام میں انڈیا کونسل پر کی۔

جب بالعموم نے ایوان سے کہا کہ مارے کا خیال تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”صرف یہ کہ ہندوستان نمائندہ حکومت کے لئے سراسر نااہل ہے بلکہ اگر میں ان الفاظ کی غلط تعبیر نہیں کر رہا ہوں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خیال کا قیام کرنا مشکل ہے کہ وہ کبھی بھی اہل ہو سکے گا“ 22/ تو مارے نے کہا کہ ”وہ بالکل ٹھیک

21 - Morley Viscount, Second Reading of Indian Councils Bill (House of Lord, 23 February 1909) Morley, Ind. in Speeches. pp. 126-27.

22 - Proceeding of the House of Commons, March, 1909.

کہہ رہے ہیں " 23/

ہمارے جب بھی ہندوستان کا ذکر کرتے تھے تو وہ اسے قوموں کا ملک کہتے تھے۔ اس سے بہت پہلے جون 1906 میں انہوں نے منٹو کو لکھا کہ "ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف ہے میرے خیال میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ کوئی سفید فام انسان میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جو آپ سے زیادہ اسے مناسب یا ملکن یا قابل غور سمجھتا ہو کہ انگریزی طرز کے سیاسی ادارے ان قوموں کے درمیان قائم کئے جائیں جو ہندوستان میں بستے ہیں۔ یقینی طور پر ہمارے یا آپ کے زمانے میں تو ایسا ملکن نہیں ہے" 24/ وہ لی وارنر۔ See Warner کے اس اصول موضوعہ اتفاق کرتے تھے

کہ "ہندوستان کا سماج قانونوں، نسلوں اور مذہبوں کے مطابق ہی زندہ رہتا سوچنا اور عمل کرتا ہے" اور بالواسانہ انداز میں یہ تسلیم کیا کہ گورنر جنرل کی کونسل میں مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی پانے کا حق ہے اور اسی طرح صوبہ کی قانون ساز جاعتوں میں بھی حق ہے۔ ان کو اتنی نمائندگی ملنی چاہیے جو ان کی تعداد اور ان کی سیاسی اور تاریخی اہمیت کے مطابق ہو۔ " 25/

دارالعوام میں اپنی پہلی بحث کی تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ "ہندوستان میں میرے الفاظ کا یہ مفہوم ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی میرے خواب و خیال میں یہ بات ہے کہ آپ برطانوی اداروں کو مکمل طور پر ہندوستان میں جماسکتے ہیں۔ آپ ہمارے دستور کے تناور درخت کو اکھاڑ کر اس کی روح اس کے مزاج، اس کے اصول اور برطانوی اداروں کے قواعد و ضوابط سمیت اسے لے جا کر ہندوستان میں جمائیں

23- Marley to Minis - Buchanan's, Lord Minis P. 285.

24- Minis Papers Marley to Minis, 6 June 1906.

25- Secretary of State: despatch, 17 May 1907. cited in report of C. C. P. 191

تھے۔ میں اس پر اصرار نہیں کرتا کہ ہندوستان کو کناڈا کی طرح خود مختار نوآبادیات

سے براہری کا درجہ دے دیا جائے 26/4

یہ تمامہ جواب جو انٹرین نیشنل کانگریس کے مطالبات کا دیا گیا۔ جہاں تک گو کھلے کا سوال ہے جو مارلے پر زور دے رہے تھے کہ نوآبادیاتی طرز کی سلف گورنمنٹ ہندوستان کو عطا کرنا مناسب ہے۔ مارلے نے بھی گورنر لیمنگٹن (Governor) کو لکھا:۔

”میرم ہے کہ انہوں نے قومی خود ارادیت خود مختار نوآبادیات وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں مگر میں محض الفاظ اور بے عمل تصور کرتا ہوں تاکہ وہ وقت کا انتظار کر سکیں۔ اور اپنا سر پانی کے اوپر رکھ سکیں۔ پارسل میری اور ان کی کئی بار گفتگو ہوئی اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو۔ ایک خود مختار نوآبادی میں بدلنا سہر دستہ ایک فضول گفتگو ہے اور اس کی بالکل کوشش نہیں کی جائیگی“ 27/4

لیکن گو کھلے کے بارے میں ان کے واقعی خیالات کیا تھے ان کا پتہ ان کی اس تحریر سے چلتا ہے 1907ء میں اس وقت لکھی تھی جب گو کھلے اس بھٹ پریشان تھے جو معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کے سرپرست لارہی ہے۔

”گزشتہ بارہ مہینوں میں میں نے اکثر سوچا ہے کہ پارٹی کے فیچر کی حیثیت سے گو کھلے محض ایک طفل شیر خوار ہے۔ کسی پارٹی کا فیچر اور دراصل کوئی بھی سیاسی آدمی رو رو کر یہ آواز نہیں نکالے گا مگر گو کھلے ہمیشہ رونے کی ہی آواز نکالتا ہے۔ وہ دوم درجہ کا آئرلینڈ کے آدمیوں کی طرح دلاں ادا کٹل DanConnell اور پارٹل Parnell کا درمیانی آدمی نظر آتا ہے“ 28/4

1907ء کی بجٹ کی تقریر میں انہوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ ہندوستان اس

26 - Morley, J. Budget Speech of 1906

27 - Morley to Lamington 20 June 1907, Calcutta wolfeord op cit P. 150

28 - Morley Papers: Morley to minto, 31. October 1907.

بعید زمانہ تک جہاں تک میرا تخیل جاسکتا ہے ایک مندرجہ ذیل ہے تین اور شخصی حکمرانی کا مرکز ہے گا 29/4

اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں کے سامنے 21 اکتوبر 1907 کو تقریر کرتے ہوئے انھوں نے اس اصل پر سختی سے حملہ کیا کہ سلف گورنمنٹ کی راہ میں جو بات کتاوا کے لئے کارآمد ہے وہ ہندوستان کے لئے بھی کارآمد ہوگی۔ یہ ایک قطعی خطرناک غلط دلیل ہے۔۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سطحی بات ہے۔ وہ کوئی سی سو فطانت ہے جو اس سے زیادہ سنگین اور چلتا چلا ہوا ہے 30/4

7 دسمبر 1908 کو دارالامرا میں اصلاحات پر مباحثہ میں حصہ لیتے ہوئے انھوں نے لارڈ مہاجان کو یقین دلایا کہ اگر میں ہندوستان میں ایک پارلیمانی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ کہ اگر یہ بھی کہا جاسکے کہ اصلاحات کا یہ باب مختلف راہ پر جارہا ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان میں پارلیمانی نظام کو قائم ہو جائے تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ و سروکار نہ ہوگا۔۔۔۔۔ پارلیمانی نظام وہ منزل نہیں ہے جس کے لئے ایک لمحہ کے لئے بھی۔ آرزو کروں 31/4

7 مارچ 1906 کو رینارم کے موضوع کو چھیڑتے ہوئے انہوں نے منٹو کو لکھا:-
 ”میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم اصلاحات کی عوامی سمت کی راہ میں ایک مبارک قدم اٹھانے کی ابتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ یقینی ہے کہ مطالبات بڑھیں گے اور پھر کہ ”قوتی“ دلائل کے حدود تک پہنچ جائیں گے۔ جسے کہہ سکتے ہیں بڑے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ اسے غلط چیز اور غور کرنے کی کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کی قانون ساز کونسل میں ایسی لوگوں کی تعداد میں کیوں نہ اضافہ کر دیا جائے اور ایسا اسی طرح اگلے کونسلوں میں پوری طرح پختہ ہو کر رہے۔“

29 - *Melay Varnant*; 6 June 1907, *Indian Speeches* (McMillan) P. 12

30 - *Ibid* PP. 35-36 To *Constitutions* (Arbroath 21 October 1907.)

31 - *Ibid* PP. 91-92.

کی کہیں نہ اجازت دی جائے۔ بجائے اس کے کہ صرف چار پانچ پنے سے گھٹے۔
خسٹہ کے ساتھ دیتے جمائیں اور ان کو ترمیمات پیش کرنے کے حقوق بھی
کیوں نہ دیتے جائیں؟ ۳۳

اس خط میں ذمہ دار حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور جو امور ذکر کئے گئے ہیں وہ لبرل
پارٹی کے اصول کے اظہار کے لئے ایک فرسودہ سی بات ہے جو مارلے نے کچھ توٹو کے
خطوط سے اور کچھ گوگلے سے بات چیت کرنے میں دجنہوں نے ان سے ۱۹۰۶ء میں بہار کے
موسم میں لندن میں ملاقات کی تھی، اور کچھ ان لوگوں سے جو وطن میں ہندوستان کے چہرہ دستے
انہی کی تھی۔ 33/

اس مراسلہ میں جو وزیر ہند نے ۱۶ مئی ۱۹۰۶ء کو گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا اس میں تجویزوں
کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: "اس امر کی کوشش کہ موجودہ مشنری کو ترقی دی جائے" اس نے
اسکیم کے سیاسی پہلو پر زور دیا۔ کونسل کے ممبران کی تعداد میں اضافہ، صوبہ کی کونسلوں میں غیر
سرکاری ممبران کی اکثریت قائم کرنا۔ اس نے اس اصول کو بھی تسلیم کیا کہ انتخاب کے نظام میں عوام کو
نمائندگی کا حق دیا جائے لیکن بطریق نسلوں اور مقامات کی بنیاد پر۔

برطانیہ کے اقتدار اعلیٰ کے مسئلہ پر یا طاقت میں ہندوستانوں کے حصہ دار ہونے
پر کسی طرح کی مصالحت کا شائبہ نہ تھا۔

27 نومبر ۱۹۰۸ء کے آخری مراسلہ میں جو دارالامرار کی مینر پر رکھا گیا، مصلحات کی تعریف ان
الفاظ میں کی گئی تھی "۱۸۶۱ء اور ۱۸۶۲ء میں جو اصل تسلیم کئے گئے تھے ان میں پوری اعتیاد —
کے ساتھ توسیع" مندرجہ بالا مراسلہ میں مارلے نے شدت کے ساتھ اس امر کا اظہار
کیا تھا کہ یہ کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے۔

نمائندہ حکومت کا قطعی کوئی سوال نہ تھا۔ مارلے نے تری مورٹی "دہندوستان کا تین سر
رکھنے والے دولت کی طرح اپنا ایک چہرہ دارالامرار کے لبرل پارٹی کی طرف رکھا، دوسرا دارالامرار
کے قدامت پرست کی طرف اور تیسرا انڈین نیشنل کانگریس کی طرف جو سوراخ کے لئے کوشاں

32 - *Minto Papers, Morley to Minto, 15 June 1906.*

33. *Buchan. Op. cit., p. 233.*

تھی۔ اپنے جبرہ کو تین رخ کا بنانا میں مارلے کا خود ہاتھ متحدہ منٹو کو جب اس نے رپورٹ دیا تو اس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے کو (members) مینس کے مثل کلرہ والی گمرنے کا حوالہ دیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنے احتساب نفس پر راجع ہوئے تو ان کو اپنے کارناموں میں وہ بات نظر نہیں آتی جو انہوں نے کی بلکہ وہ بات جو انہیں کرنی چاہئے تھی۔

مارلے کی جو عادت فلسفیانہ طور پر سوچنے کی تھی وہ بھی اس غلط فہمی کی ذمہ دار تھی وہ توسط زمانہ کے وہی ترقی سے ترقی کر کے آزادی کی منزل تک پہنچنے کی بات کرتے تھے آزادی اور مطلق انسانیت میں مصالحت سوچتے تھے اور یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ برطانوی راج کا ہندوستان میں کیا مقصد ہے ان کا جواب تھا یقیناً انصاف، قانون اور انسانیت کے ان خیالات کی۔ دھیرے دھیرے حلقہ بندی اور جو شنیاری کے ساتھ نشوونما کرنا جو ہماری تہذیب کی بنیادیں ہیں" 34/ ان کا جواب اسی نوعیت کا تھا جو مکالمے نے ستر سال قبل ظاہر کیا تھا۔ اس خط کا ذکر دلچسپی سے خانی نے ہوگا جو جواہر لال نے اس وقت جب انگلستان میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہتے تھے اپنے باپ کو لکھا تھا۔

"چند ہفتے ہوئے سیٹرڈے ریویو *Saturday Review* نے ایک عاقلانہ رائے زنی کی تھی اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان سلف گورنمنٹ تو ضرور حاصل کرے گا لیکن۔ اور یہیں پر وقت واقع ہوتی ہے۔ طبقات الارض کے چند کردہیں بد نفس سے پہلے نہیں۔ سب سے بڑی وقت تعلیم کی ہے اور کئی کروڑوں لوگوں کے گزر رہا ہے ان کو (ہندوستانیوں کو) تعلیم دینے کے لئے ہوگی تاکہ وہ نوآبادیات کے معیار تک پہنچ سکیں" 35

VII منٹو کے خیالات

ان کے دوسرے غیر شاہانہ حصہ دار کو ان بلند عاقلانہ گفتگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کو یہ یقین کہ جس طرح سوراج کا تخیل کو کھلے کے دماغ میں ہے اس کے معنی مزاج کے

34 - *Minto Papers: Morley to Minto*, 7 October 1908.

35 - *Nerman, D (ed) Jawahar Lal Nehru First Sixty years* Vol I, 24.

ہیں۔ وہ سوال کرتا تھا کہ کیا اقوام اناس کو بن چند پہل جیسے آدمیوں کے گردہ کے حملے کر دیا جائے؟ 369 وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ میں کوئی حصہ لے سکے۔ مارلے کے اس بیان کی اگر اصلاحات کو راج نے نہ سچایا تو کوئی اور چیز اسے پیمانہ سکے گی۔ خوشتردید کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ ہم راج کے لئے اتنی سخت لڑائی لڑیں گے جیسی سخت لڑائیاں ہم لڑتے رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ 37

21 مارچ 1907 کو مکتوب گورنمنٹ آف انڈیا نے وزیر ہند کو بھیجا اس کے تشریحی مراسلہ میں خوشترنے اصلاحات کے بارے میں اپنا رویہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔

”ہندوستان ناماندہ حکومت کے قیام میں وکالت نہیں کر سکتا۔ یہ مشرق کے خالق کے خلاف مغرب سے ایک درآمد شدہ چیز ہے۔۔۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا بالضرور مطلق حق ہونا چاہئے۔ اقتدار اعلیٰ برطانوی ہاتھوں میں مضبوطی سے قائم رہے۔ اور یہ اقتدار کسی قسم کی ناماندہ اسمبلی کو ہرگز تفویض نہیں کیا جاسکتا۔ 38

مارلے نے یہ تجویز کیا تھا کہ نظم و نسق میں برطانوی طرز کو نہیں بلکہ صرف اس کی روح کو داخل کیا جائے۔ اس پر خوشتر کا رد عمل یہ تھا کہ ”مطلق النظم اور دستوری طرز کو دستوری مطلق۔“

افغان میں فیم ہونا چاہئے۔“ 39 مطلق النظم اس طرح قائم بھی جائے کہ اس پادشاہ کو پہل دیا جائے جو سلف گورنمنٹ مانگتی ہے اور اعدال پسند لوگوں کو موافق کیا جائے۔“ یہ لوگ۔

گورنمنٹ کی طرح صف آرا ہو جائیں گے اور طاقت کے توازن کے رد و بدل اور ہندوستان میں جمہوری نظام کے قیام کی مخالفت کریں گے۔ 40

خوشترنے اس کی تشریح اس طرح کی: ”دستوری مطلق النظم اپنے کو قواعد و ضوابط کے مطابق

36 - Quoted in M. N. Das, O/s. Vol. P. 17

37 - Minute Papers: Minute to Morley; 17 May 1908.

38 - Morley, Countess of Minute, India Morley and Minute, P. 110.

39 - Ibid.

40 - Minute Papers: Minute to Morley, 2 March, 1907.

حکومت کرنے کے لئے پابند کرتی ہے اور نئے مشوروں میں تمام مفادات کے نمائندوں کو جو نمائندگی کے قابل ہیں شریک کرتی ہے، لیکن، یہ اپنے اقدار اعلیٰ کی حیثیت اور مطلق العنان طاقت کو صرف اپنے لئے مخصوص رکھتی ہے۔“ 41

اس لئے ان کی تجاویز یہ تھیں، ”راجپوتانہ کی ایک کونسل بطور ایک مشاورتی جماعت کے قائم کی جائے، محکمہ مرکزی اور لوکل کونسل، فرقہ اور مفادات کی بنیاد پر وسیع تر کر دیا جائے اس طرح 1892ء کے کونسل ایکٹ میں انہیں تین پیشہ جہوں کی نمائندگی کو سیرا بکھا اور دال، زمینداروں، ادب، تاجر، اور مالکان صنعت، اور دس مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کے ساتھ آبادی کے تناسب سے زیادہ دے کر نمائندگی میں وسعت دی۔

دستوری اصولوں سے ان کی یہ مراد تھی کہ کونسل کے کاموں کو وسیع تر کیا جائے۔ یعنی بجٹ کی بحثوں میں حصہ لینے کے کافی مواقع دیئے جلائیں۔ تجاویز پیش کرنے، اسوالات کرنے، التوا رجحان کی تجاویز دینے کے اختیار سے دیئے جائیں۔ اور نمائندگی کے حق کو تسلیم کیا جائے۔

مارلے اور نٹو دونوں کے خیال کے مطابق ریفارم کا اختیاریہ تھا کہ ہندوستانیوں کو گورنمنٹ سے اور زیادہ یہ سہولت دیا جائے مگر مارلے کی دائمی پریشانی یہ تھی کہ ہم سب لوگ ایک اخلاقی میدان میں ہیں دیسی لوگوں کے مزاج کو نہیں جانتے کہ ہمارے داخلوں میں کیا ہے تو کس طرح اس شگافی پر پل تیار کیا جائے؟ یہ سب اصل سوال“ 42

نٹو نے اس کا حل پیش کیا۔ یعنی گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں ایک ہندوستانی کی تقرری کر دی جائے مارلے اس پر اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ وزیر ہند کی کونسل میں ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے چونکہ دونوں پل کی تلاش میں سرگرداں تھے اس لئے دونوں نے متفق ہو کر یہ طے کر دیا کہ دونوں کونسلوں میں ہندوستانیوں کو جگہ دی جائے۔

41- Ibid.

42- Minto Papers: Morley to Minto 16 May, 1907.

۷ ریفارم کی تجویز

بہت تاخیر اور عبوری بحثوں کے بعد وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا میں ریفارم کی ایک کمیشن پر اتفاق آرا ہوا جس میں فٹو کے مدد ستوری مطلق انسان کے اصول کو بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ شہنشاہی اقتدار پر ذرہ برابر بھی اثر انداز نہ تھی اس لئے حکومت کی مطلق انسانی حیثیت کو برقرار رکھتی تھی۔ لیکن اس نے اس ضرورت کو پورا کیا جس کی جانب ہم (1935ء) نے ڈفرن کی توجہ میں سال قبل مبذل کرائی تھی۔ اور جس کا اشارہ مارلے نے بھی کیا تھا۔ یعنی یہ کہ ہندوستان کی رائے عامہ سے گورنمنٹ کی عدم واقفیت۔ کانگریس جیسے ہیوم یہ سمجھتا تھا کہ اس ضرورت کو پورا کر دیگی وہ تا کافی ثابت ہوتی کیونکہ اس کا اجلاس سال میں ایک بار ہوتا تھا۔ جبکہ اس نئے دور شور اور اسکل پھیل میں جب واقعات تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور رائیں تیزی سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ کسی ایسی مشینری کو ایجاد کیا جائے جو گورنمنٹ کو مسلسل اور روز بروز اطلاع دیتی رہے۔

کونسل میں وسعت دے دی گئی اور ان کے کام میں وسیع تر کردیتے تھے جنرل میں وہ ممبران بھی تھے جو ملحق ہوتے انتخاب سے چن کر آتے تھے۔ یہ ملحق چھوٹے اور تنگ تھے لیکن مصلوب کی کونسلوں میں ہندوستانی عنصر کا اضافہ ہو گیا جو ممبران منتخب ہو کر آتے وہ۔ ایک ایک گروہ کی آراء کے نامہ سے تھے کیونکہ گورنمنٹ نہ تو اس پر یقین کرتی تھی کہ ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں اور نہ قومیت کو نشوونما دینے کے لئے تیار تھی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاحات کا انتشار صرف یہ تھا کہ کانگریس جو اتحاد قومی کے لئے سرگرم عمل تھی۔ اس کے مقابل میں ایک ہم وزن جماعت تھی۔ مارلے اور ٹیوڈنوں اس بات کے لئے بڑی تیار نہ تھے کہ وہ فارغ ہمار کو صحت آ کر کیا جاتے۔ وہ جماعت تھی جو برطانوی راج کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھنا چاہتی تھی اور بیرونی حکومت جو اپنا پنجہ ملک پر تلید کی صورت میں جانتے رکھنا چاہتی تھی اس کی حامی تھی۔ اسی کے ساتھ اس جماعت کی یہ بھی خواہش تھی کہ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی نہ صرف ہمت شکنی کرے بلکہ ان کی راہ میں روڑے اٹھائے۔ جو قوم کی تعمیر کے انتہائی مشکل کام میں لگے ہوئے تھے اور جین کے بارے میں ہرکے نے حسب ذیل تقریر کی تھی:-

وہ لوگ تھکان سے کٹا چکنا چور قدم اٹھاتے ہیں جو عوام انسان کی کثیر آبادی میں سے ایک سیاسی حیثیت سے بہادر شخصیت کی تلاش میں منزل کی جانب

رواں سمجھتے ہیں۔“ 43/

اس سے قبل اصلاحات سے متعلق جو مراسلات منٹو نے مارلے کو بھیجے ان میں اپنے ارادے کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ انھوں نے لکھا ”ہم یہاں ایک چھوٹے سے برطانوی فوجی قلعہ کی شکل میں ہیں جن کو کرڈوں آدمی گھیرے ہوئے ہیں اور جن میں اتنے آتش گیر مادے ہیں جن سے مغربی دنیا ناواقف ہے اور اس لئے ہکومادی طور پر مضبوط ہونا

چاہئے ورنہ چار اشکست کھا جانا یقینی ہے۔“

اس خطرے سے بچنے کے لئے ضروری تھا کہ ”کانگریس کے متصادف کے مقابلہ میں ایک ہم وزن ترازو کا دوسرا پلڑا تیار کیا جائے“۔ چھ سب سے زیادہ کلر آمد توڑ کونسل آف پرنسز کے علاوہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لئے مسلمانوں کی حمایت حاصل کی جائے تاکہ قومیت کا جو شعور اب رہا ہے اور ”جو اس وقت تک بھی ہندو اور مسلمانوں کو ایک مشترک مقصد پر متحد ہونے کا کام رہا ہے اس میں رنگ لگادی جاتے۔“ 44/

منٹو نے اس پالیسی کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی تھی جس کا اظہار انھوں نے یکم اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کو یقین دہانی کے طور پر ان الفاظ میں کیا کہ چونکہ آج تک طریقہ قانون ساز کونسلوں میں انتخاب یا انتخابی رہا ہے وہ مسلمانوں کو معقول تحفظ دینے میں ناکامیاب ہے۔ اس لئے وہ ان کی نمائندگی کے طریقوں کے مطالبات کو تسلیم کر لینے کے حق میں ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نمائندگی نہ صرف ان کی تعداد کے لحاظ سے ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت اور ان خدمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو انھوں نے مملکت شاہی کی انجام دی ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کا یہ حق بھی تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے نمائندے جداگانہ انتخاب کے ذریعہ بھیجیں۔ انھوں نے اقرار واثق کے طور پر اعلان کیا کہ ”ہندوستان میں ہر وہ انتخابی نمائندگی لازمی طور پر فساد انگیز ناکافی پر منتج ہوگی جس کا مقصد شخصی رائے دہندگی کے حقوق کا ادا کرنا، ان فرقوں کے اعتقادات اور روایات کو نظر انداز کر کے جو جو اس بر اعظم

43- Wolpert, Op. cit. P. 42.

44- Minto Papers, Minto to Marley, 28 May 1906.

45- Ibid.

46- Minto's Memorandum 21, March 1907. Cited in Lady Minto Op. cit. "

کی کثیر آبادی کے اجزاء ہیں۔ ”یہاں منٹو نے جو وعدے کئے تھے مارلے نے ان کی منظوری سے دی۔

اس طرح فرقہ پرستی کے اسپر نراٹے کو نیٹ ملز م کے اس قلعہ کے اندر دوڑا دیا گیا جو کہ آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہا تھا۔ اس نے اس قلعہ کو دو محکمہ دول میں توڑ دینے کی کامیابی تو حاصل کی لیکن کتنے نقصان کے ساتھ۔ کیونکہ چالیس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ہندوستان کی ارضی سالمیت برباد ہو گئی اور اسی کے ساتھ شہنشاہیت کا وہ قلعہ بھی مسمار ہو گیا جس کی بقا کے لئے فرقہ واریت کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا تھا۔

مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب اور آبادی سے نمائندگی دینا ہندوستان کے نقطہ خیال سے اسکیم کا انتہائی قابل اعتراض جزو تھا۔ مارلے نے اسے بس لوں ہی غیر ذمہ دارانہ موٹوں منٹو کے ارادہ پر منظور کر لیا تھا 8/ مئی 1907ء جیسے ہی انھوں نے اس پر قریب سے غور کر کے دیکھا تو ان کا لبرل پارٹی کے اصول سے مرتب کیا ہوا ضمیر ان کو ستانے لگا۔ وہ اس اسکیم کو عملی شکل دینے میں قوت محسوس کرنے لگے۔ کیونکہ یہ نمائندہ حکومت کی جڑ پر ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لئے انہوں نے ایک نیا فارمولہ پیش کیا جس سے متقسم قلعہ انتخاب کے برے اثرات کم ہو جاتے تھے یعنی یہ کہ مشترکہ انتخابی حلقہ بنائے جائیں۔ ان حلقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتنے نمبر ان ہی ہوں گے جتنی سیٹیں ہر فرقہ کو دی گئی ہوں گی۔ لیکن ان حلقوں کے نمبر ان کا انتخاب مشترکہ عام رائے دہندگان جو زمینداروں، دیہی بورڈوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل کمیٹیوں وغیرہ پر مشتمل ہوں گے ان کے ذریعہ ہوگا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے جو تعداد مقرر ہو چکی ہوگی اسی کے مطابق جو بلینڈ کونسلوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس طرح کے بنے ہوئے مشترکہ حلقے منتخب کریں گے۔

اسکیم نے ہر قلعہ انتخاب کے لئے ایک کالج حلقہ، تجویز کیا تھا۔ اور اس مقام کے تمام طبقوں اور فرقوں کو اس میں نمائندگی دی گئی تھی اور اس کا منشا یہ تھا کہ ہر فرقہ کو معقول نمائندگی بلان کو

47 - *Minute reply to the Muslim Deputation, Lady Minto of Oct.*

pp. 46-47

48 - *Despatch of 19 May 1907, from the Secretary State to the Govt of India, Para 26.*

جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب میں تقسیم کئے ہوئے حاصل ہو۔

مارلے کی تجویز گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کے منافی اور ٹھوٹے جو پالیسی قائم کی تھی اور جو وعدہ دیئے تھے ان سے متصادق تھا۔ گورنر جنرل نے قدرتاں اس اسکیم سے سخت اختلاف اور مسلمانوں کی بغاوت کا ہوا کھڑا کیا۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ وفادار مسلمان جو حکومت کا خاص سہارا ہیں کے پیروں میں نفوذ نہیں آجائے گی اور نوجوان مسلمان سیاسی شعورش کے گرد اپنی پھینک دیئے جائیں گے۔ انہوں نے مارلے کو لکھا "مسلمان ملت دھند گھل کا عظیمہ وجود ضروری ہے۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے ذرا بچہ چھپے ہوتے ہیں تو ہندوؤں کی مخالفت سے جس پریشانی کا امکان ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ کام کو سامنا کرنا پڑیگا" 49/

جہاد کے پر شور و فساد اینگیز نعرے کے خوف نے مارلے کی ہمت توڑ دی اور حسب دستور سابق انہوں نے سپر ڈال دی اور انہوں نے ٹھوکی جداگانہ انتخاب کی تجویز جو سب تو تجویز کرنی اس طرح مسلم فرقہ کے لئے نہ صرف جداگانہ انتخاب باقی رہا بلکہ عام انتخابات اور نامزدگیوں میں بھی اس کو شامل حصہ ملا۔

اس ڈرامے کی آخری پرودہ گرنے کی گھنٹی بھی اس وقت بج گئی جب 25 مئی 1909 کو دارالعلوم نے مارلے کو انڈیا کونسل بل پر اپنی منظوری کی جبرئیت کر دی اور اسے پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کے جبر میں بطور ایک وضع شدہ قانون کے درج کر دیا۔

ریفارم پر ذہنی تاثرات کا اظہار

سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور انگلستان کے باشندوں کے اس ریفارم کے بارے میں کیا ذہنی تاثرات تھے۔ مارلے نے دارالامراء میں اس کی تشریح کیلئے کی تھی کہ یہ ان مولوں کی تیسرین ہے جن پر 1861 اور 1892 کے ایکٹ بنے تھے۔ یہ شریعہ جمعی طور پر صحیح تھی۔ انڈیا کونسل ایکٹ 1909 اپنے پہلے کے منظور شدہ قوانین کی طرح گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی تھی اور نہ گورنمنٹ آف انڈیا کے فیصلوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم یا تیسرے ہی کا کسی قسم کا اختیار دیا تھا۔ اس نے صرف

بکنے و مباحثہ اہل اطلاعات حاصل کرنے کے حقوق ادا کئے تھے اور دوسری جانب اس نے ہند اور مسلم فرقہ کے باہمی اختلاف کو بہت وسعت دے دی تھی۔

برطانیہ کے قدامت پرست خیال کے لوگ اسے ایسا انقلابی قانون تصور کرتے تھے جو قطعی غیر ضروری اور نہ حقیقت مندرست رسالہ تھا۔ آرتھر بالفور جو پارلیمنٹ میں قدامت پرست حزب مخالف پارٹی کا لیڈر تھا۔ مارلے کے اس اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہندوستانی نمائندہ حکومت کے لئے نکالی ہیں۔ سوال کیا کہ آپ کیوں ایسی اسمبلی کو بنانے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں جو نمائندہ نہیں ہیں اور نالوں کو آپ کو بنانا چاہتے۔ ہماری کارروائیوں کی بدترین اور حد سے زیادہ سخت طلب فضول تقابلی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات میری سمجھ میں کسی طرح نہیں آتی ہے۔ 50

لیکن پارلیمنٹ کے انتہا پسند ممبر مشل کاٹن (Cotton) اور آرتھر فورڈ (Arthur Ford) نے اس ایکٹ کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ سلف گورنمنٹ کی ایک اول قسط ہے اگرچہ یہ بہت بلی ہے۔ 51

ہندوستانی میں مٹونے امپریل لیجسلیٹو کونسل میں یہائی کیا کہ ہم نے صاف صاف یہ طے کر رکھا ہے کہ مغربی انداز کی نمائندہ حکومت انڈین امپائر کے لئے قطعی ناقابل عمل ہے اور مشرقی اقوام کی روایات کے ناموافق ہوگی۔ 52

انڈین نیشنل کانگریس جو معتدین پر مشتمل تھی اس کا اجلاس دسمبر 1908ء میں بمقام مدراس ٹھیک اس کے بعد ہوا جب مارلے نے 17 دسمبر 1908ء کو اپنا قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا اور۔
 1. اصلاحات کا بلا شرط ممکن خیر مقدم کیا اس نے یہ ریزولوشن منظور کیا کہ کانگریس اس گہرے اور حلیم اطمینان کا اظہار کرتا چاہتی ہے جس سے ان اصلاحات کا کام ملک میں خیر مقدم کیا گیا ہے جن کی تجویز لارڈ مارلے کے مکتوب میں کی گئی ہیں یہ اس اعلیٰ تدبیر کار میکار و قائم کرتا چاہتی ہے جس نے گورنمنٹ کو اس قانون کے لانے

50 - Parliamentary Debates, House of Commons, 2nd April 1909 Vol III, Col 557.

51 - Ibid

52 - Proceedings of the Legislative Council of the Governor General of India, 25 January, 1910

کی ترغیب دی اور یہ لارڈ مارلے اور لارڈ منٹو کالی کی تجویزات کے لئے
صدقہ دل اور احسان منظرہ شکر یہ ادا کرتی ہیں 53/

اس بہاری گھوش صدر نے ان الفاظ میں رجز خوانی کی ہے: "ہمارے سروں کے پور
برکتوں کے بادل ٹوٹ کر برس رہے ہیں اور خشک اور پیاسی زمین کو سیراب کر رہے
ہیں۔ انگریز کا تدبیر جس کے لئے مارلے نے بجا طور پر فرخ کیا تھا اور دنیا میں جو کبھی ناکام نہیں
ہوا ہے وہ اس نازک موقع پر اپنی کل عظمت پر پہنچی گیا ہے اور اس سہرے موقع کو
گرفت میں لے لیا ہے کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے جب موقع و محل سے فائدہ
اٹھایا جائے اور جدوجہد استبداد سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس جدید اسپرٹ کی رہنمائی کی
جائے جو انگلستان نے ہندوستان میں پیدا کیا ہے" 54/

بد قسمتی سے یہ پرجوش سرستیں قبل از وقت ثابت ہوئیں۔ مارلے نے جب
مسلمانوں کے انتخاب کے سوال پر سہر ڈال دیا تو مسدئین کو سخت صدمہ ہوا۔ نوزفتح
نوحہ حرا داری میں بدل گیا ہے۔ دسمبر ۱۹۵۹ء میں لاہور کے مقام پر کانگریس کی صدرت
کرتے ہوئے مدن موہن مالویہ نے کہا: "یہ تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ لینے کے انداز
میں ہے اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اقلیت اکثریت کو زیر
کر کے اسے ایک کونہ میں لے جا کر گرا دے۔ ہندو اقلیتیں جو دونوں صوبوں (پنجاب
اور مشرقی بنگال و آسام) میں ہیں شدید سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی چھوڑ دی گئی ہیں" 55/

انہوں نے آگاہی دی کہ "ان قوانین نے برطانوی راج کی تاریخ میں اول بار مذہب کو
نمائندگی کی بنیاد قرار دیا ہے اور اس طرح ہندو مت کی مسلم اور غیر مسلم رعایا کے مابین ایکٹ یوار
کھڑی کر دی ہے" 56/

53 Report of the Indian National Congress 1958, Resolution II, The
Indian National Congress, Nelson & Co, 2nd Edition Part D P.127

54 Ibid Part I P.900

55 Ibid P. 948

56 Ibid P. 955

خصوص نیشلسٹ لیڈران یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے یا جلادِ وطن کر دیئے گئے تھے لیکن ان کے رد عمل کا اندازہ - اگر ان اصلاحات کا منشار یہ تھا کہ بے چینی کو سکون سے بدل دے اور آبِ حرم پر تیل ڈال دے تو وہ اس میں قطعی ناکام تھے۔ جہاں اور ابال جبر و استبداد کی وجہ سے دب گیا ہو تو پٹی ہو لیکن اندر جو طوفانی موجیں چل رہی تھیں وہ بدستور رواں تھیں۔ ایک مذموم پیکر 'نشند' جبر و استبداد اور مزید نشند کا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اٹوٹ رہا۔ اقی پر شک اور خوف کا غبار جمع ہو گیا۔ ویلشٹائن میرول V. Chirrol نے لیڈی منٹو کو لکھا۔

”اسی طرح یہ اصلاحات مرض میں تخفیف کرنے والی دوا کی طرح کچھ عرصہ کے لئے موقع پرستوں کو ممکن ہے کہ غیر جانبدار رکھ سکیں لیکن ان کا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے“ 57/ مائیکو جیمس فورڈ رپورٹ نے منٹو مارے اسکیم کی ناکامی کو تسلیم کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ ۱۹۰۹ء کی اصلاحات نے ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا کوئی علاج تجویز نہیں کیا اور نہ ہی کوئی علاج تجویز کر رہی سکتے تھے“ 58/

VII مسلمانوں نے ریفارم کا خیر مقدم کیا۔

صرف ایک پارٹی جو اصلاحات سے مطمئن تھی وہ مسلم لیگ تھی کیونکہ اس کو وہ سب کچھ مل گیا تھا جو وہ مانگتی تھی لیکن ان کی پر جوش مسرت حسرت کوتاہ نظری پر تھی تھی۔ منٹو اور ڈنلپ اسمتھ جو ان کا پرائیویٹ سکرٹری اور مشیر خاص اور سیرادر ڈفنڈ مورچی تھا 59/

57-Gilbert, M. op P 236 Letter of Valentine Chirrol to Lady Minto, 4 May 1910.

58- Report on Indian Constitutional Reforms (1918) PP 68-69

59 Gilbert M. Dinlop Smith, encouraged Minto to reply in and to gather the loyalty of certain groups of Indian in particular the princes and the Muslims. He persuaded Minto to believe Indian nationalism was a passing phenomenon. P 252

اور سچے کے بہت سے مداح اور حمایتی حد سے زیادہ مطمئن تھے ان کا یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کو راضی کرنا از حد ضروری ہے۔ خواہ اس سے ہندوؤں کی ناراضگی کیوں نہ ہو۔
 یعنی بڑے ڈوبٹ فریئر (Fraser) نے ڈبلیو اسمتھ کو لکھا "ہندوستان میں ہمارے لئے طب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ نہ ہو جائے جیسی کہ ذرا کم عمر اور لائق مسلمانوں کی خواہش ہے۔ اخلاقیات کی طرح کے لوگ صفائی کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الگ سلوک کرتے ہیں ہم لوگ اپنے معاملہ سے زیادہ ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر اسلام اور ہندوؤں میں دوستانہ معاہدہ ہو گیا تو ہم کو مسلمانوں سے کہیں زیادہ خسارہ ہوگا" ۵۰

مسلمان وفادار تھا۔ کیا محمد شفیع نے جواہر کے متنازعہ کیل اور مسلم لیگ کے بانیوں میں تھے ڈبلیو اسمتھ کو یقین دلایا تھا کہ میں غلوں کے ساتھ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ مسلمان فرقے کے مفادات گورنمنٹ کے مفادات کھینچا ہم آہنگ ہیں ۵۱

مسلمان نوجوانوں میں توجہ دہانگریس کے مقاصد سے ہمدردی کا پیدا ہو رہا تھا اس سے انگریز خوف زدہ ہو گیا۔ کیونکہ یہی وہ خطرہ ہے جس سے برطانوی اور غیر سرکاری حضرات اور رجعت پسند مسلمانوں نے مارے اور منٹو کو یا تھا۔ اس نے ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ قومی یک جہتی اور انڈین نیشنل کانگریس کی ہر دہریہ مملکت برطانیہ کے لئے ایک عظیم خطرہ ہے اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ وفادار عناصر کو مخالفت میں صف آراء کیا جائے۔ اور خاص کر مسلمانوں کو موافق بنایا جائے۔ مسلمانوں کی بغاوت کی خیالی تصویر نے مارے کو اس قدر ہراسنا کر دیا کہ وہ تمام انتہا پسندوں سے کنارہ کش ہو گیا۔

کیا گورنمنٹ آف انڈیا کے خطرات واقعی تھے یا محض ایک ببادہ تھا جو دوسرے عہرے منصوبوں کو چھپانے کے لئے اوڑھ لیا گیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک مسلم بغاوت کے خطرے سے خائف تھے یا اپنے راج کو پایدار بنانے کے لئے دونوں فرقوں کے

60- Gilbert n. op P 202, Local Fraser to Dinlop
 Smith 20 July 1907

61- Ibid P 177

درمیان شگاف کرنے کے لئے مضطرب تھے؟

اس کا جواب ہندوستان کے اندر ان حالات میں مل سکتا ہے جو اس صدی کے پہلے دس سالوں میں تھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ۱۹۰۰ تک مسلمانوں کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو انڈین نیشنل کانگریس کی طرح گورنمنٹ کے خلاف سیاسی یکجہنشتی میں تو کی جاتی اور رہبری کر کے۔ اگرچہ دس سال کے بعد معاملہ مختلف تھا۔

مسلم لیگ جو ۳۱ دسمبر ۱۹۰۶ کو عالم وجود میں آئی وہ ایسی یکجہنشتی کے دور میں تھی یہ اپنے طبقہ کے کچھ مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان کے پیروں میں کچھ مالکان آرامی اور کچھ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور جو اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علی گڑھ مسلم لیگ کا قلعہ اور اس کا مرکز تھا۔

اس طبقہ کے مسلمان۔ جن میں سے زیادہ تر کانان خاندانوں سے تعلق تھا جنہوں نے موافق برطانیہ دور میں ممتاز کردار ادا کیا تھا۔ جب تجارت، صنعت، دولت اور تعلیم اور خاندانہ جماعتوں، مثل قانون ساز جماعتوں، یونیورسٹیوں کی سینٹ، وٹرک اور میونسپل بورڈ وغیرہ میں اپنی کتر حیثیت کا مقابلہ ہندوؤں کی ان ترقی یافتہ حالات سے کرتے تھے جو انہوں نے ان میدانوں میں حاصل کر لیا تھا تو وہ بہت ہی اذیت اور کوفت محسوس کرتے تھے اگرچہ مسلمان لیڈران اور گورنمنٹ دونوں ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلم ذوق کی عام پسماندگی کو تسلیم کرتے تھے لیکن یہ پسماندگی ان کی خودداری پر ایسی اذیت ناک ضرب تھی اور حالات کو بہتر بنانے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ انہوں نے اہلیت کے خیال کو غور و فکر کے قابل ہی نہیں رکھا۔

حکمرانوں نے مسلمانوں کے اضطراب اور پریشانیوں کا فائدہ اٹھایا۔ اور مسلمانوں کے دماغ میں یہ بھردیا کہ ایک عام نمائندگی پر مبنی نظام میں ہندو اکثریت اقلیت کے مفاد کو بچانے کا کام کرے گی۔ اس میں مسلمان لیڈروں نے کسی دور بینی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ساتھ گورنمنٹ کا تصور ایک قطعی فضول خواب تھا۔ ان لوگوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ حکومت برطانیہ ابد الابد تک رہے گی یہ لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ آخر کار ان لوگوں کو ہندو اکثریت کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی خواہ انگریزوں میں یا جاپانی۔ اس خواہی اور خواہی باہمی زندگی کے لئے صلح اور لین دین کے جذبے کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ اس بات

کا اندیوہ ذکر سکے کہ ہندوستان پر ایک بیرونی حکومت کے اقتدار کے قائم رہنے کے یہ معنی تھے کہ ہندوستان کی معیشت ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہوتی رہے۔ اور عام مسلمان مغلیں اور مصیبت میں مبتلا رہیں۔ اپنے فرقہ کے چند فوری مفادات حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ ان کا کردار ادا کرنے پر راضی ہو گئے جن کو ان کی قوم کے حقیقی فوائد اور عزت و شان کا ادنیٰ بھی لحاظ نہ تھا۔

یہ بات کہ حکمران طبقہ ایسے لیڈران کے بارے میں کوئی بلند و بالا رائے نہیں رکھتا تھا اس مراسلت سے بخوبی واضح ہے جن میں مارلے اور منٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً منٹو نے آغاخان کے بارے میں لکھا کہ ہندوستان کے معاملات سے زیادہ یورپ کے دوم درجہ کے ایوان سرود کی باتیں زیادہ جانتا ہے۔

مارلے کے خیال کے مطابق امیر علی ایک خود پسند کی مقرر ہے جو ٹائٹل کے خطاب کے لئے تدبیریں کرتا ہے لیکن پھر بھی آغاخان نے منٹو کے پرائیویٹ سیکریٹری ڈنلپ اسمتھ کو ایک مغرور انداز نشان کے لہجہ میں لکھا۔

”میں نے مسلم وفد کے تمام ممبروں سے کہا ہے کہ وہ ایک مستقل کمیٹی بنالیں اور میں نے اپنے قدیم دوست محسن الملک کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ایک انتہائی وفادار اور پرجوش مسلمان ہیں طریقہ کار کے بارے میں چند ہدایات دے دی ہیں جن کے ذریعہ وہ کارروائی کر سکیں گے میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پرائیویٹ طور پر اس کا ضرور اطمینان کر لیں کہ اس کے لئے گورنمنٹ کی پوری رضامندی ہے“ 62/

محسن الملک بھی اسی شعاری بے چوش اظہار میں ان سے کم نہ تھے اور انھوں نے وفد کے بعد ڈنلپ اسمتھ سے کہا کہ ”منٹو کی تقریر نے ہمارے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی ہے اور ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسے ہندوستان کی گورنمنٹ کی پالیسی کے تاریخی اعلان کی حیثیت سے انتہائی جذبہ شکر گداری کے ساتھ اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں گے“ 63/

62. *Gilbert. m. april. p. 57/63. India*

63. *Ibid*

کس طرح مسلمانوں کے منصوبوں کو فروغ دیا گیا اور علیحدگی پسندی کے خدمات کی ہمت افزائی کی گئی اسے گلبرٹ (Gilbert) نے بیان کیا ہے۔
اکتوبر میں مسلم وفد کی موافق پذیرائی کے بعد مسلمانوں نے نہایت تیزی کے ساتھ یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ ہر نظام میں جو انتخاب پر مبنی ہو مسلمان قوم کو مخصوص حقوق عائد کیے جائیں۔ ۶۴/۶

کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لارنس جنکینس نے مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں گورنمنٹ کے ایک اور رویہ پر سے پردہ اٹایا ہے اور انھوں نے مارلے کو لکھا "ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے حامی ہیں لیکن وہ ایسا صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ اسے سب سے زیادہ موثر طریقہ آپ کی اسکیم کو ناکام بنانے کا سمجھتے ہیں۔" ۶۵/۶

جی کہ منو بھی جو مسلم علیحدگی پسندی کا دینی باپ تھا وہ خود اس خطرناک چیر سے خائف تھا جسے خود اس نے ترغیب و تحریص کے ذریعہ بنائی تھی اس نے مارلے کو شکایتاً لکھا کہ مسلمانوں کا اپجیشن دہلی سے کم کر کیا گیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس تعداد کے متقی ہیں جو ان کے لئے متعین کی گئی ہے۔" ۶۶/۶

مارلے بھی مل گیا تھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ انھوں نے جداگانہ انتخاب اور آبادی سے زیادہ تعداد پر جو رہنمائی دے دی ہے وہ مغالطہ آمیز استدلال پر مبنی اور حیل بازی تھی اور ان کے الفاظ اور ان کی پالیسیوں کے درمیان "ایسے تضاد موجود ہیں جن میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔" لیکن انھوں نے اپنے آپ کو اس سے تشکیک دے کر یہ خیاب (منو، تھے جنہوں نے اپنی مشہور تقریر میں کیننگو اول بار حرکت دی تھی۔ ۶۷/۶

64:- Ibid PP 172-73

65:- Ibid P199, Sir Jenkins to Morley, 15 Sep 1907 Cited in Wolpert op cit P199

66:- Wolpert, op. cit P198 Memo to Morley 11 Nov 1907

67:- Morley Papers:- Morley to Minto 28 April 1907

68:- Malaviya M.M. Presidential Address, Indian National Congress 1907

بدقسمتی سے برطانوی راج سے اظہار وفاداری میں ہندو سبھا اور معتدل لیڈران مسلم لیگ کے ہم پلہ تھے تینوں حکومت سے خوشامد اندازہ کرتے تھے کہ گورنمنٹ کی مراعات و اصلاحات میں ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ تینوں اپنے مطالبات کے لئے ایک ہی قسم کے دلائل پیش کرتے تھے۔ وفادار طبقوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ بے مبرجواؤں کو انتہا پسندوں کے چنگل سے چھڑایا جائے اور انتہا پسندوں کی ہردلعزیزی اور اثرات کو ان سے چھین لیا جائے۔

یہ انتہائی حقیقت آشکارا کرنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ نے صرف مسلم لیگ کے مطالبات کو اس کی ظاہری حد تک تسلیم کیا لیکن بقیہ دو کی اسی طرح کی درخواست کو نامستور کر دیا۔ مدن موہن مالویہ نے اپنے لاہور کے ایڈریس میں اس پر بڑی شکایت کی ہے۔ ۱۹۰۱ء

وجہ ظاہر تھی۔ ۱۹۰۰ء میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ کانگریس کی مخالفت میں لیگ کی تعمیر بلالحماس کے کی جائے کہ ان کے مطالبات میں کہاں تک حقانیت ہے۔ اور یہ کہ ان کے ماتھے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کو یہ معلوم تھا کہ مسلم عوام یا تو قطعی لاپرواہ یا نادان واقف یا علماء کے زیر اثر تھے (ماہرین مذہبیات) جو مغربی تعلیم کے خلاف اور ریاست میں مخالف برطانیہ نظریات رکھتے تھے یہ بات بھی گورنمنٹ کے علم میں تھی کہ ہندوستان کی قومی تحریک شروع سے ہی سیکولر طرز کی رہی ہے اس واقعیت کے باوجود گورنمنٹ نے انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنلسٹ آرگن کو نظر انداز کرنے اور تنگ لالچت رائے، آربند و گھوش جیسے لیڈران کو قید خانہ میں ڈال دینے اور مسلم لیگ سے پٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکلا جاسکتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے۔ گورنمنٹ صرف اس بات کے لئے بہت ٹھکر مند تھی کہ اس عوامی تحریک کے

بحث دل میں اترتی مسلم لیگ والوں نے اس پر یقین کرنا شروع کر دیا۔
 مذہب سیاست کی کینڑین گیا ہے۔ علیحدگی پسندی کا جو بیج اس طرح بویا گیا تھا۔ اس
 کو بعض ہندو طبقوں کی حامی، فکری کوتاہی اور بیگم وطن پرستی نے آپاشی کی۔ اور
 اسے برطانوی ملوکیت پرستانہ مفادات نے پروان چڑھایا۔ مسلم لیگ والوں نے
 خوب سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک قابل قدر چیز ہیں جس کے حصول کے لئے پرست اور
 گورنمنٹ دونوں مقابلہ کر رہے تھے اور اس لئے انھوں نے اپنی قیمت کا
 سودا کرنا شروع کیا۔

منواریے ریفارم نے آئینی حقوق تو بالکل عطا نہیں کئے تھے لیکن غالباً یہ
 بات اہم نہیں تھی۔ بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ حکمرانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت کو
 تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا لیکن ان کے بارے میں جو چیز قابل مذمت تھی وہ یہ
 تھی کہ اصلاحات نے ہندوستان کی آئندہ سیاسی تنظیم کی بنیاد فرقوں اور جماعتوں
 کے مفادات کے اصول پر تیار کی تھی۔ جداگانہ اصول کے اصول میں ہندوستان
 کے کل باشندوں کے ایک قوم ہونے کا انکار مضمر تھا۔

ڈنلپ اسمتھ نے نیشنلسٹوں پر طعن کرتے ہوئے کہا "اگر قومیت کی نشوونما
 کو اس معاملہ سے جو بہر حال ایک انتخابی کارروائی سے روک لیا جائے ہٹایا جاسکا
 ہے تو ہندوستان کی مشترک وہ طاقت نہیں ہے جس کی اس کے حامی اور مبلغ
 وکالت کرتے ہیں" 71/

لیکن جداگانہ انتخاب ہی تنہا پریشانی کا سبب نہ تھا کیونکہ اگر بہت سے قوم
 پرست اس کی مذمت کیا کرتے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان امر پر کھوٹے
 سے اتفاق کیا کرتے تھے کہ ایک عبوری کارروائی کے طور پر اسے انگیز کر لینا۔
 چاہتے تھے۔ مذہبی جذبات سے انگیزش میں جو ناجائز فائدہ امنی میں اٹھایا
 گیا اس سے دور رہنا چاہئے ورنہ مسلم اقلیت کا کامیابی کے ساتھ رائے
 دہندگان کے ووٹ حاصل کرنے کے مواقع ظاہر ہے کہ بہت ہی کم ہو جائیں

*The Speeches of G.K. Gokhale and Shamul Huda in the
 Imperial Legislative Council, Calcutta Jan. 24-1911, on
 the motion of M. M. Mahajan regarding the Council Regulations.*

اسکیم کا سب سے زیادہ غیر منصفانہ جزو یہ تھا کہ ان قطعی ناقابل قبول بنیادوں پر کہ انھوں نے گورنمنٹ کی دوسروں سے زیادہ بڑی خدمات انجام دی ہیں اور ہندوستان کی تاریخ میں وہ روایاتی حیثیت رکھتے ہیں ان کو تعداد سے زیادہ جہگہیں دیدی گئی تھیں۔ یہ بات اول تو بالکل غلط تھی دوسرے ان تمام دوسری جماعتوں بالخصوص ہندوؤں کی۔ اندوئی کمالات کی توہین تھی جو مسلمانوں سے کہیں زیادہ تعلیم، معیشت، مذہب اور سیاسی تنظیم میں ترقی یافتہ تھے۔

اسی کے ساتھ دوسرا مذموم پہلو یہ تھا کہ امیدوار ہونے کی اہلیت کے جو شرائط قرار دیے گئے تھے ان میں مسلمان کے ساتھ دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں امتیاز برتا گیا تھا۔ اور اسی طرح کے امتیاز رائے دہندگی کے لئے جو ضوابط مرتب کئے گئے تھے ان میں بھی تھا۔

یہ تین باتیں اصل مسائل نزاعی تھے اس نے فرقوں میں دونوں جانب حرص، خد، خوف اور ایک دوسرے سے نفرت کی آگ کو مشتعل کیا، تاہم نہ کرنے والے ہوں یا تردید کرنے والے دونوں نے مبالغہ آمیز اور تند زبان میں اپنے بحث کی کدکالت کی

اسی طرح مارے منور لیفٹارم نے ایک ایسی غلط پیداکر سکی جو کبھی پائی نہ جاسکی۔

بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بددیانتی اور نفرت کی جن قوتوں کو شہنشاہیت نے بے لگام چھوڑ دیا تھا اس کا مقابلہ ہندوستان کی نیشنلزم نہ کر سکی۔ جہاد کا ہوا صرف مارے اور لیبرل پارٹی کو ہراساں کرنے کے لئے کھڑا

73:- Wolpert, Op.cit. P 46 Minto to Morley, 72 May 1908

74:- Wolpert, op. cit P 73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government.

75:- Wolpert Op.cit- P 223 Minto's Letter to Jinnah, 24 March 1910

کیا گیا تھا۔ اس کا قطعی کوئی امکان نہ تھا کہ صرف کونسل میں چند جگہیں حاصل کرنے کے لئے مسلم عوام کو مقدس جہاد کے لئے اکسایا جاسکتا۔ طیارہ جو اس طرح کے جہاد کے لئے تھنڈا ہوا کرتے تھے وہ انگریز تعلیم یافتہ وفاداروں مثل آغاخان، محسن الملک، اور ان کے ساتھیوں کی ترکیب بازیوں سے بالکل الگ تھے وہ لوگ جو سیاسی عزائم رکھتے تھے وہ امیر الامراء لیڈروں سے کہیں زیادہ انتہا پسندانہ تھے اور ان مقاصد کے حصول کے لئے یہ لوگ جو خطرات مول لینے کے لئے تیار تھے ان کے لئے یہ امیر الامراء لیڈران قطعی آئندہ نہ تھے۔ طیارہ نے کبھی بھی علی گڑھ سیاسی مکتبہ فکر کی حمایت نہیں کی اور بلان کی علی امداد کے کسی تحریک کا قدم جمانا ممکن تھا۔

ریفارم کے ساتھ آزادی کی جدوجہد کا پہلا دور ختم ہوا۔ اس کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ ہندوستان کے معاملات میں نئی ترقیات کا آغاز ہوا۔

۷۷۷ ریفارم کے اثرات

مارلے منور ریفارم سے کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں ایک کا اثر وزیر ہند اور گورنر جنرل کے باہمی تعلقات پر پڑا۔ اپنے عہدے کا چارج لیتے ہی مارلے نے منٹو کو یاد دلایا کہ ۱۹۰۶ کے ہیرل الگشن نے مرکز نقل کو بالکل بدل دیا ہے اور وہ دفتری حکومت کی راہوں پر انگلی پڑی باندھ کر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے انھوں نے اس خیال پر زور دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے تمام ممبران پارلیمنٹ کے ملازم اور اس کے ایجنٹ ہیں "اور ان کا عمل اسی اصول پر مبنی ہے۔

اس خیال پر جو قانونی حیثیت سے بالکل صحیح تھا منٹو نے کوئی بحث نہیں کی لیکن انھیں وہ کمتر پوزیشن پسند نہیں تھی۔ جس پر وزیر ہند گورنمنٹ آف انڈیا کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے شکایت کی "موجودہ دارالعلوم ہندوستان کی آبادی اور بہت سے عقائد اور روایات کے اثرات کو سمجھنے کی کوئی

المنیت ہیں رکھتا ہے۔ اور میری رائے میں یہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے اس ملک پر حکمران قائم رکھنے میں ہے۔" 73

مارلے نے زور دے کر کہا کہ "کابینہ ایک وزیر ہند کے توسط سے، یہ ناقابل بحث اختیار رکھتی ہے کہ قانون کے تحت پالیسی کا حکم دے، ہدایات جاری کرے تجویزات کو مسترد کر دے، اور ہر سوال پر جو اس کی رائے میں پیدا ہو اس کا فیصلہ صرف آخر کی حیثیت رکھے" 74

جہاں تک کہ منٹو کا الزام پارلیمنٹ پر تھا مارلے نے اس کا الٹ کر یہ جواب دیا کہ ہندوستان میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس کی تمام ترمذ ماری ان سرکاری افسران پر ہے جو پچاس سال سے ہندوستان پر فرسودہ خیالات اور طریقوں پر حکومت کرتے رہے منٹو نے اس کے خلاف ان الفاظ میں احتجاج کیا "جہاں تک میری نظر سے انگلستان میں یہ عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ ہندوستان پر وطن سے حکومت ہو رہی ہے اور وطن ہی سے حکومت ہو سکتی ہے مگر وطن سے یہ برباد ہو سکتی ہے اور ضرور برباد ہو جائیگی اگر پارلیمنٹ کے اثرات کو ترقی دینے کی اجازت دی گئی" 75

مارلے نے مضبوطی کے ساتھ اس سے انکار کیا۔ اس بحث کو کہ کیا حق اور کیا ناحق تھا اس پر بحث کرنا ضروری ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اس وقت کے نظام میں شکاف پڑ گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو نازک صورت ہندوستان میں پیدا ہوئی اس نے اس رتھ کو الٹ دیا تھا جسے دو گھوڑے دو مخالف سمتوں میں پھینچ رہے تھے اس کا اس

73:- Wolpert, op cit P46 Minto to Morley, 72 May 1908

74:- Wolpert:- op cit P73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government

75:- Wolpert op cit - P223 Minto's Letter to Dinlopp Smith, 24 March 1910

لئے یہ انجام ہوا۔ ملوکیت پرستانہ فلسفہ، اور خود مختارانہ نظم و نسق دونوں اس مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے جو ہندوستان کے اندر لئی روح نے پیدا کیا تھا۔

دوسرا اہم نتیجہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک عظیم مقدار کی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ہندوستان کے دماغ پر شہنشاہیت سے خوفزدگی اور اس کے وقار کے بھاری بوجھ کو دور بھینک دیا۔ نوجوانوں نے اپنی دلاوری اور قربانیوں سے گورنمنٹ کی عذاب انگیز اہلیت کی طاقت کے بدبودار پھیکا کر کو ختم کر دیا۔ یہ ان مقابلہ پر ڈٹے ہوئے بہادروں کا رویہ تھا جن کو موت، قید، یا جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی ان لوگوں نے اس ہتھیار کے کناروں کو کند کر دیا جن پر گورنمنٹ بھروسہ کرتی تھی

تحریک نے ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک بیدار کر دیا۔ متحدہ مقصد اور اس کے حصول کے لئے متحدہ کوشش کا ایک نیا جذبہ پھیل گیا۔ جو برقی قوت اس نے پیدا کی اس نے گورنمنٹ کو دفاعی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ احکام برطانیہ سے ہندوستان کو جاری ہونے شروع ہو گئے جیسے جیسے ہندوستان کی اخلاقی قدریں بلند ہوتیں ویسے ویسے حکمران طبقہ کی اخلاقی قدریں پست ہوتی گئیں۔ برطانیہ کو آج تک جو خود اعتمادی حاصل تھی اس کی جگہ شک و شبہ نے لے لی مائے نے ایک فلسفی اور مورخ کی حیثیت سے یہ سوچا کہ دنیا کی کوئی شہنشاہیت ہمیشہ تک نہیں رہی۔ اور مجھے شبہ ہے کہ آیا برطانوی شہنشاہیت کے لئے بہت سے سال باقی ہیں؟ انھوں نے اس کا اندازہ کیا کہ جتنا زیادہ کوئی شخص ہندوستان پر نظر ڈالے گا اتنے ہی زیادہ یہاں کے معاملات خراب اور منحوس نظر آویں گے۔ 76

ان کے خیال میں برطانوی اور ہندوستانی افسران میں بیگانگی بڑھ رہی تھی اور باہمی ہمدردی گھٹ رہی تھی۔

76:- Wolpert, op cit P48 Morley to Minis

3 Oct. 1907

منہو جو ایک تناور سپاہی تھا۔ مغرورانہ انداز میں چاہتا تھا کہ برطانوی قوم کی مضبوط
 باہوں کے سہارے راج قائم رہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ ہم سب محسوس کرتے
 ہیں کہ ہم سب اس ملک میں محض مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم کیمپ ڈالنے
 ہیں اور پھر مایع کرتے ہیں اور ہر شخص کی نگاہ اس پر ہے کہ آخر کار ہم وطن جا کر آرام
 سے رہیں جس کے ہم مستحق ہیں۔" 77 جہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ "لنگوا انڈس کام
 کے نظم و نسق کے اندر ایک عظیم ہمت شکن جذبہ پیدا ہو گیا ہے جسے میں یہ سمجھنے
 پر مجبور ہوں کہ موجودہ حالات کا یہ المناک پہلو ہے" 78

IX عوام کا رد عمل

بیسویں صدی کی اوّل دہ سالہ مدت آزادی کی جدوجہد میں حد کامل تھی۔ ذات
 اور سرمایہ خونی کا دور سرمایہ آخر کار ختم ہو گیا تھا اور رسم و راج اور روایات کے سنگین
 پھلکے کو توڑ کر زندگی نمودار ہو گئی تھی

بیداری، زندگی، طرز، اور رنگ کے دھوم دھام میں ظاہر ہوئی۔ انسان
 کی فطرت نے اچانک ایک چھلانگ لگائی۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے مسرت اور شادمانی
 کا نغمہ سنایا جو آزادی اور غلامی سے پیغام کی خوشخبری لیا۔ بال گنگادھر تلک نے اپنی
 نشتر کے تیز دھار سے شہنشاہیت کے ان اودھام کے جال کو کاٹ دیا جو ہندوستان
 کے دماغ کو باندھے ہوئے تھا۔ آر بندو گھوش نے وہ آتشیں شمع جلائی جس نے
 نوجوانوں کے دلوں کو گرمادیا اور ان کی رگوں میں خون کی حرکت کو تیز کر دیا۔ پن
 چندر پال کی گرجدار فیضانہ و بلیغانہ تقریریں سطح سمندر پر بر سر شور معلوم ہوتی تھیں
 اور ان موجوں کے شور کا مقابلہ کرتی تھیں جو ساحل سے ٹکراتی تھیں۔ دوسروں

77: Minto Papers: Minto to Abazey, 24 July 1907

78: Gilbert, op cit. 237 Valentine Churchill to
 Minto, 4 May 1910

لے بھی نغمہ و سرود گاہ میں شمولیت حاصل کی۔ لاجپت کے جوش دلانے والے الفاظ کی گونج جنگجو پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں گونجی، مدن، ہن ماٹو وہ مقرر جن کی زبان میں سٹھاس گھلی ہوئی تھی انھوں نے اپنی شیریں نغمہ سربوں میں قدیم ہندوستان کو یاد دلایا شوکت کو یاد دلایا۔ گو کھلے ناسٹ جس تھادل پناک تھا اس نے نوجوانوں کو مادر وطن کی خدمت کے لئے پکارا۔ اسی دوران میں موہن داس کرم چند و گاندھی دور دراز جنوبی افریقہ میں ہندوستان کی عزت و حرمت اور بیگناہی کے لئے عظیم المٹال تحریک ستیہ گرہ جاری کئے ہوئے تھے۔ اس طلوع صبح میں اقبال بہادرانہ انداز میں پر شوکت ہندوستان کی طرح میں لافانی گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ گا کر ہم وطنی ترانوں کے ہم آہنگ سرود میں قابل قدر حصہ لے رہے تھے۔

ان جوش دلانے والے مناظر کے درمیان ایسی نشانیاں نمودار ہوئیں جو بختی کی آگاہی دیتی تھیں۔ مسلم لیگ کے قیام نے یہ ظاہر کیا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور سیاست کے جسم میں ایسے جراثیم موجود ہیں جو پہچانے نہیں جاسکتے ہیں لیکن جن کا انجام تباہی و بربادی ہو سکتا ہے۔

ان شاندار ایام کی چمک دمک بہت جلد دھندلی ہونے لگی بہت سے عظیم ستارے جنھوں نے آسمانوں کو روشن کیا تھا بادلوں میں چھپ گئے۔ تنگ منڈے کے جیل خانہ میں تیزی سے لے جا کر بند کر دیے گئے آربند و گوش ماوراء المحوسات کی تلاش میں پانڈی پجری کے مملکت غیر سے گھر ہوئے فرامیسی دانہ میں تصوف کے محل کی سیر کر رہے تھے۔ پن چند پال نے لندن کی بھیڑ بھاڑ میں سکون و راحت تلاش کیا۔ لاجپت رائے زمانہ جنگ تک کے لئے ترک وطن کر کے امریکہ چلے گئے۔ جہاں بہت سے ملکوں سے ظلم و ستم کے باغی جمع تھے۔

آئے والی عالم گیر کے سیاہوں نے بھی مغربی ممالک کے افق کو سیاہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ دنیا اور ہندوستان کے سمندر پر امن کی سانس لینے کا جو سکون نمودار ہوا تھا اس کا دیر تک قائم رہنا مقدّمہ تھا۔ جدوجہد آزادی کا دوسرا دور بہت دور نہ تھا۔

نواں باب

مسلمانوں کا مسئلہ

اٹھارہویں صدی کے آخر سے بیسویں صدی کے وسط تک مسلمان بنرائی، سماجی اور سیاسی نشرو و نما کی رہ میں بہت سی منزلوں سے گذرے۔ راستہ ایک مجرد مالکیت سے شروع ہو کر ایک ٹھوس خود انکاح قومیت پسندی پر ختم ہوا۔

پہلی منزل کے ماقبل پورے مسلمان تاریخ کا پیلا ہوا ہے جو تیرہویں صدی سے اٹھارہویں صدی کے وسط کا زمانہ ہے اس تمام دور میں مسلم قوم میں مختلف نسلوں مختلف قبیلوں مختلف ذاتوں کے اور سماجی اور علاقائی گروہ کے لوگ شامل تھے۔ وہ طبقات میں منقسم تھے۔

(۱) جنگجو اور حکمران طبقہ جو انتظام حکومت کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھے یہی لوگ تمام ادنیٰ ملازمتوں کو حاصل کرتے تھے جو زیادہ تر فوجی ہوتی تھیں اور حکومتوں مختلف اصول ملکیت یا ٹھکان داری پر۔ انہیں منیات تفویض کی گئی تھیں۔ اور آگے چل کر مزدوری ہو سکتی تھیں۔

(۲) اعلم علم، علماء کا طبقہ۔ جو علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے اور دیوانی اور فوجداری کے مقدمات فیصلہ کرتے تھے۔ قانونی ڈگریاں جاری اور مذہبی اوقات کا انتظام کرتے اور اوصاف نرائی انجام دیتے اور رسوم جیسے شادی طلاق نکاح و نکاحین اور نماز کی مذہبی ذمہ داری ان پر تھی اور ان کا یہ بھی کام تھا کہ جن عہدوں کے لیے تعلیمی اہلیت کی ضرورت ہو ان عہدوں کے واسطے اشخاص میاں کریں۔

(۳) درمیانی طبقہ۔ جن میں وسیع پیمانہ کی تجارتوں کے مخیران اور خاص کردہ جو بیرونی ملکوں سے تجارت کرتے تھے، عدالت اور فوج تجارتی مراکز اساتذہ فنون اور کاریگری کے اڈوں اور مالکان جنگ کی ضروریات کی چیزیں سپلائی کرتے تھے۔

(۹) محنت کش طبقہ۔ یعنی کسان، اہل حرفہ اور دستکار۔

مسلمانوں کا جنگجو طبقہ جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتا تھا ان کے اندر آپس میں سیاسی یا سماجی میل جول یا مشترک مفاد کا کبھی قسم کے شعور کا جذبہ تھا۔ اگر وہ کسی مضبوط مرکزی حکمران سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے تو اس لیے نہیں کہ مذہبی عقیدہ کے اعتبار سے وہ ایک قوم تھے بلکہ محض دباؤ کی وجہ سے مجبوراً تھے۔ لیکن وہ بہر حال ہمیشہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے سازشیں کیا کرتے جس کا مقصد یا تو یہ ہوتا تھا کہ اپنی خود آزاد یا سست قائم کر میں یا سلطان کے کسی رقیب کی حمایت کرنا ہوتا تھا۔ باغیوں کی سرکوبی کرنے کی اہلیت ہی حکمرانی کی اہلیت کا معیار تھی۔ بادشاہت اور ریاستوں کی سیاست میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کسی قسم کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ سیاست کا کھیل صرف چند آدمیوں تک محدود تھا۔ یعنی حکمران طبقہ کے اہل خاندان امرا کے خاندان والے اور چند اہم علماء سماجی اور سیاسی وفاداری کی گرہ مذہب سے نہیں بلکہ خون کے رشتوں یا رشتہ داریوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اور اطاعت شکاری حکمران کی ذات کی بنیاد پر بنتی۔ حکومت کے معاملات میں مذہب کا عمل دخل محدود تھا اور سیاسی اتحاد کے لیے مذہب کوئی خاص ناقابل تسخیر جذبہ بھی فراہم نہیں کرتا تھا درحقیقت مسلمانوں کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاسی افراق اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام پرانا ہے انصار اور مہاجرین کی۔ ہاشمیوں اور امیہوں کی۔ سنی شیعہ اور خادجیوں کی باہمی رقابت پہلی صدی ہجری کے واقعات ہیں دوسری صدی میں امیہوں کی بھاسیوں سے مکر اور اس کے بہت بعد ہسپانیہ کے طاہریوں مصر کے فاطمیوں، ظاہریں اور صوفیوں اور خراسان کے صفائیوں وغیرہ کے اعلان خود مختاری خود اس امر کا کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ملت کی وحدت کو قائم رکھنے میں ناکام رہا ہے اور اس وقت بھی ناکام رہا ہے جب اسلامی تہذیب عروج پر تھی۔

مذہبی مسائل کے سیاسی اصولوں کو نئے حالات سے مطابقت کرنا ضروری ہے۔ امت کی وحدت کی شرعی حیثیت اور خلیفہ کی مرکزی حکومت کے اصولوں میں ترمیم ہوگئی۔ المواردی نے اپنی کتاب سیاست پر احکام سلطانہ۔ ایران کے فوجی امرا ابو بدیدیوں کے زمانہ میں لکھی جنھوں نے خلافت کو سلطان کے ایک دم چھلا کی حیثیت میں گرا دیا تھا۔ نرم الفاظ میں خلیفہ کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے صفائی کے ساتھ کہا کہ سلطان جو فوجی طاقت رکھتا ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ہے۔ بعد کے مصنفین نے خلافت امامت اور سلطانی کے فرق پر زور دیا۔

خلافت امامت اور سلطانی

ہندوستان میں یہ رجحان مغل بادشاہوں کے زمانہ میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب انھوں نے عثمان کی سلاطین کو غلیف یا مسلمانوں کے اعلیٰ ترین مذہبی پیشوا کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس طرح اٹھارہویں صدی میں سیاسی کثرت وجود جو خاندان قبیلوں مقامی یا فرقوں کی بنیادوں پر قائم تھا۔ اس میں کسی حد تک ایک کمزور قسم کی مذہبی عالمگیریت بھی شامل تھی۔

یہ حالات ان حالات سے مطابقت کرتے ہیں جو یورپ کے پندرہویں صدی میں تھے جب علاقائی طبقے ابھر رہے تھے جو آگے بڑھ کر ترقی کر کے خود آگاہ قومیت میں تبدیل ہو گئے۔ ان سب کا بھی ایک ہی مذہب تھا یعنی مسیحیت۔ لیکن پاپائے مقدس کے علے اور شہنشاہیت کی کوششوں کے باوجود وہ ان کو ایک سچی حکومت پر متحد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔

مسلم بادشاہت کا مرکز دلی تھا۔ اس نے بھی اسی طرح کی کوشش کی۔ لیکن ان کے جذبات کے محرکات دنیوی مقام و شہرت و شوکت و دولت اور حکومت تھے نہ کہ مذہبی جوش۔

لیکن بہر حال اس کا منشا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کا اشتراک ہو گیا تھا جیسا کہ قدیم زمانہ میں ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ شعور ہمیشہ بیدار رہا کہ وہ ایک علیحدہ مذہبی قوم ہیں جن کے عقائد اور اعمال کے مسائل دوسرے فرقوں سے مختلف ہیں اور یہ کہ ان کا پرنسپل لائٹنوس ہے۔ مطابق احکام آں و حدیث جن کی تعلیمات مسلمان پر واجب التعمیل ہیں۔ اس کا انتظام انہی کے مابہ قانون کے انتظام میں رہنا چاہیے۔ پھر فاضل علما، جو اسلام کی تعلیمات اور احکام کے شارح ہیں ان کا ایک عالم گیر طبقہ ہے جو تمام عالم اسلامی کے فاضل علما میں ایک اخوت کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور خاص کر علماء وسط اور مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے درمیان۔ باوجود ان مشترک معاملات کے مسلمانوں کے تمام طبقہ سوائے علما کے ہندوستان میں زندگی کے حالات سے بیکر مختلف مدران میں اپنے ہنر وستانی ماحول کے اثر میں آ گئے۔ فلاحین جو وسط ایشیا سے ایک مذہب اور ایک طہر ایسا لے کر آئے تھے جو بہت سے طریقوں میں یہاں سے مختلف اور بعض حالات میں متضاد تھا۔ رفتہ رفتہ ارتقائی منزلیں لے کر کے اسم اور طہر کی ایسی خصوصیات اختیار کر لیں جو دونوں میں مشترک تھیں۔

یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ ان سب کو یہاں تذکرہ کیا جائے۔ I/ لیکن مسلمانوں کا علاقائی زبانوں کا اختیار کر لیا عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر زبان جذبات اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے تو یہ ان دونوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دراصل بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو ادب ہندو اور مسلمانوں نے ہمیشہ کیا ان میں زبردست قربت ایک دوسرے کو سمجھنے اور طور و طریق اور اساتذہ میں یکسانیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

اس کے علاوہ دونوں فرقوں کے آپس میں جیسے سے مذہب اور سماجی معاملات پر ہندو سے زیادہ اثر پڑا۔ اور دونوں نے ایک دوسرے سے بہت سے مراسم اور رہائش کے طور و طریقے مستعار لیے انہوں نے مذہب کے صرف غلیظ بری شکل کو نہیں اپنایا بلکہ بعض مینا دی مساکل عقائد اور طرز اعمال کو بھی قبول کر لیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مین دین کا یہ معاملہ مختلف سماجی سطحوں پر ہوا اور صفت اور مقدار میں کساں نہ تھا۔

اس وقت مسلمان ہند مختلف گروہوں کے ایک غیر منظم بھیر تھے۔ لیکن ان میں بھارتی، کہ اپنے آپ میں فرقہ دارانہ اتحاد پیدا کر لیں۔ لیکن اس سماجی ارتقاء کا ایک دوسرا اہم پہلو بھی تھا یعنی ایک عجیب رویہ کا نشوونما۔ اتحاد اور اختلاف کا رویہ دوسرے فرقہ کے مقابلہ میں خاص کر اکثریت کے مقابلہ میں جن کا مذہب ہند وازم تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آزاد خیال اور تعلیم پرست دونوں طرح کے عناصر تھے۔ مقدم اندک دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کو کم کرنے اور موخر اندک کران کو برعکس کرنے پر زور دیتے تھے۔ سیاست کے میدان میں اکبر اور اورنگ زیب ان دونوں قسموں کے رجحانات کے نمائندے ہیں۔

اٹھارہویں صدی کے وسط میں دوسری منزل شروع ہوئی۔ یہ سماجی ارتقاء کا ایک نئی منزل تھی جو عالم وجود میں آئی۔ برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کی فتح جو 757ء میں شروع ہوئی اور گورنمنٹ

1. On this Subject reference may be made to:

(i) Tara Chand, *The Influence of Islam on Indian Culture and the Books mentioned in the Bibliography.*

(2) Mohammad Khar, *Dr. Bhashan (Urdu)* 1968-1969 and 1970. (Vols. 60, 61, 62, 63 and 64.

کی سیاسی اور انتظامی پالیسیاں ان تبدیلیوں کی ذمہ دار ہیں جو اس دور میں نمودار ہوئیں۔
مسلمان امیر الامرا حکمران طبقہ تقریباً تیسس ہنس کرو یا گیا کیونکہ ریاستوں پر ریاستیں جن کی
حکمرانی مسلم خاندانوں کے ہاتھ میں تھیں بعد دیگرے یا تو ختم کر دی گئیں اور ان کو مملکت ہلانیہ میں
شامل کر لیا گیا یا اپنی خود اختیاری سے محروم کر دی گئیں اور ماتحت داری میں بجا لیا گئیں حکمران
خاندان یا تو سہ سے کالعدم ہو گئے یا ذلیل ہو گئے۔

857ء کے طوفان نے اس تباہ کاری کے کام کو مکمل کر دیا جو قبلیہ قبلیہ کی منہ بنشہتیت کی آخری
نشانی کے طور پر باقی رہ گئی تھی۔ ان کی تباہی اور ادھ کے پائے تباہ کار کو اپنی سلطنت سے کلکتیکہم کلاہی توری کی
حیثیت سے رہنے کیلئے باہر وطن کر دیا گیا۔ بہت سے خاندانوں کے ممالک کو ان کی ملکیتوں سے ختم کر دیا اور ان کو
سخت سزا دی گئی کہ دوسرے لوگوں کا صعب پست کر کے ان کو مہنہ زمیندار حضرت بنا دیا گیا۔
اہل علم و گم جن میں سے کچھ لوگوں نے نبوت میں نمایاں حصہ لیا تھا ان کو اپنے مقصد کی ناکامی پر
شکین معائب برداشت کرنے پڑے۔ خاص کر دلی کے قریب شمالی سے اتر پردیش اور بہار میں
بیمال میں تو مسلمان راجاؤں اور زمینداروں کے تباہ و برباد ہو جانے سے بالکل تلاش ہو گئے
تھے۔ ان کے دارنن برطانیہ راج کے سب سے زیادہ شدید دشمن تھے۔

درمیانی طبقہ پر بغاوت انہیں اس وجہ سے پڑا تھا کہ حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی اور یور
پین تجارت کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔

کارگر طبقہ پر دوسرے حملے تھا۔ اول تو بحری ٹیکس کی اس مذہوم پالیسی سے جو برطانیہ نے
اپنے صنعتی انقلاب کی ابتدا میں اختیار کیا تھا اور دوسرے صنعتی انقلاب کے بعد فیکٹریوں میں تیار کی
ہوئی اشیاء سے یہ علاقہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی گھریلو صنعت برباد ہو گئی۔ اور کارگر ہو کر بے گھر
گئے اور یہ زیادہ تر مسلمان تھے۔

اس طرح مسلمانوں کا ہر طبقہ یکساں مصیبت میں مبتلا تھا۔ اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں
ہے۔ کہ جب ایک ہی ذریعہ سے ایسی مصیبت نازل ہوئی تھی۔ جو سب میں مشترک تھی۔ تو اپنے ہم
مذہبوں کے لیے مسلمانوں میں ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہوا اور تمام ہندوستان میں ایک مشترک مفاد
کا نشوونما ہوا۔

علاوہ اس کے کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں کیا گندری انیسویں صدی میں تمام دنیا کی مسلم حکومتیں۔
یورپ افریقہ اور ایشیا میں الٹ پلٹ گئیں۔ برطانیہ، فرانس اور روس کی باہمی رقابتیں اور حکومتوں کی

توسیع پسندیاں مسلم ممالک کی پریشانیوں کے لیے خاص طور پر ذمہ دار تھیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ان کی اندرونی کمزوریوں اور حماقتوں نے مغربی طاقتوں کو مداخلت اور جہاں جہاں ممکن تھا ان کو اختیارات چھین لینے کے مواقع فراہم کیے۔

لیکن بہر حال یہ ایک بدبخت واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کی اصل وجہ برطانوی شہنشاہیت کا ہندوستان میں وجود تھا۔ برطانیہ کی مشرق کے بارے میں کل خارجہ پالیسی کا محور ہندوستان تھا۔ انگلستان، آسٹریلیا اور برطانوی ہندوستان کے درمیان رسل و رسائل کا قیام ہندوستان کے دفاع کی فوجی حکمت عملی اگر کبھی حملہ ہوا اور ملوکیت ہندوستان اقتصادیات کی ضروریات۔ ان اقتصادی اور فوجی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ممالک جو ہندوستان کے راستے میں پڑتے تھے۔ ان پر یا تو سیاسی حکمت عملی کا یا فوجی طاقت کا دباؤ ڈال کر ان کی آزادی کو برطانوی پالیسی کے احکام کے تابع بنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ وہ ممالک جن کے ساحل برطانیہ کے فوجی راہ پر پڑتے تھے یا جن کے زمینی حدود اس درجہ قریب تھے کہ ان سے بے چینی پیدا ہوتی تھی یا فوجی نقطہ نظر سے اہم تھے ان پر برطانیہ کی پالیسی کے معیار خصوصی توجہ مبذول کرتے تھے۔

مسلم ممالک کو محکوم بنانے کی کارروائیوں میں ہندوستانی فوج برطانوی بحری بیڑے کی شریک مل جاتی تھی اور دونوں مل کر ناقابل تسخیر ثابت ہوتے تھے۔

اس طرح بہت سے مسلم ممالک جو اٹھارہویں صدی کے اواخر تک آزاد تھے مغربی طاقتوں کی فرمانروائی کے تحت آگئے یا تو حکمرانوں کے اصول کے تحت یا ایک غلام قوم کی حیثیت سے۔ ان ملوکیت پرستانہ ہم بازوں میں انگلستان سب سے زیادہ کامیاب تھا۔ اس کی خارجہ پالیسی تک جب نہروں کی تعمیر ہوئی ہے۔ ایسی مسلم حکومتوں کے موافق تھی جیسے کہ عثمانیہ ترکی کہونکہ اس کی سالمیت برطانیہ اس لیے قائم رکھنا چاہتا تھا تاکہ روس کو مشرقی بحیرہ متوسط سے جہاں تک ہو سکے دور رکھ سکے۔

۱۸۶۹ء کے بعد بحر احمر کے ذریعہ ہندوستان کے راستے کے معاملہ کی بنا پر مصر ترکی سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا۔ ۱۸۵۳ء میں جب یورپ کے مابین کی موت فوراً آتی نظر آئی تھی زلزلوں نکلس (Maulkhan) اول نے یہ تجویز پیش کی کہ مملکت عثمانیہ کو ان یورپین حکومتوں میں بانٹ دیا جائے جن کو اس سے دلچسپی تھی۔ لیکن برطانیہ نے اس کھلی ہوئی ڈکیتی کی مخالفت کی۔ ۱۸۶۹ء کے بعد جب ضرورت محسوس ہو گئی۔ پالیسی بھی بدل گئی۔ ۱۸۷۶ء میں گلیڈسٹون کے سلطان کی حکومت کے خلاف ایک تیز و تند پروپیگنڈہ شروع کیا۔

جس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے قبل جو ترکی سے موافقت کی پالیسی تھی اس میں ترمیم ہو گئی۔ اس کے بعد ترکی کے اعضاء و جوارح کی قطع و دبید شروع ہوئی۔ ۱۸۷۵ء میں قبرص کو مملکت برطانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ پھر جو مملکت ترکیہ کا ایک صوبہ تھا اگرچہ اس پر حکمرانی ان گورنروں کی تھی جن کا عہدہ موروثی تھا مالی پریشانیوں کا شکار ہوا اور برطانیہ نے ترکی کے ایک قرضہ دینے والے مہاجن کی حیثیت سے مداخلت کیا۔ عربی پاشا کی قیادت میں عوام کی بغاوت کچل دی گئی۔ اور ۱۸۸۲ء میں برطانیہ نے گلڈر سٹون کی حکومت کے زمانہ میں اس ملک پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ کیونکہ اس ملک سے نہر سوئز جو نہایت اہم تھی اپنی راہ جاتی تھی۔

فرانس انجیر یا پرتو قبضہ کر رہی چکا تھا اور اب ٹینیس (Tunisia) پر بھی قبضہ کر لیا۔ ۱۸۹۸ء میں کچنر (Kitchener) نے سوڈان کو فتح کر لیا اور اس کو انگلستان اور مصر کی مشترک نگرانی کے تحت کر دیا۔ ۱۸۹۵ء میں سالبری (Sardinia) کے مملکت عثمانیہ کی تقسیم کی تجویز کا فرانس اور روس سے اعادہ کیا۔

اس طرف بحر احمر کے اندر راستہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن جو ممالک کے نہر کے مشرقی جانب واقع تھے ان میں ایسے حالات نشوونما پا رہے تھے جنہوں نے برطانیہ کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ زار کی شہنشاہیت کا دائرہ تیزی کے ساتھ وسط ایشیا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کل رقبہ جو ایران کے شمال میں ہے یعنی بحر کیسپین (Caspian Sea) سے آکس (Oxus) تک ۱۸۶۴ء سے ۱۸۷۶ء کے اندر روس کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ دس سال بعد مرد (Merd) جو ایران کی شمالی سرحد پر ترکمان علاقہ کا مرکز تھا۔ اور جو افغانستان سے شمال مغرب میں واقع تھا نے روس کی اطاعت قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ روس کا رابطہ شمالی ایران بشمول تہران تک بڑھ رہا تھا۔ ان واقعات نے برطانیہ کے دماغ میں ہندوستان کے لیے بے چینی میں اضافہ کر دیا۔

برطانیہ نے روس کے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ایک دفاعی دیوار تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جس سے کوئی آگے بڑھنے کی حرکت ہی نہ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس وسیع علاقہ کے جو تمام ممالک تھے۔ جن میں ایران خلیج فارس، شیخ ڈوم (Shahikh Doms) اور افغانستان شامل تھے۔ ان پالیسیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے۔

اس درمیان ایک متحدہ جرمنی تیزی کے ساتھ عالم وجود میں آکر اس سے زیادہ برطانیہ کا رقیب بن گیا۔ اور قبل اس کے کہ بیسویں صدی کا پہلا دس سالہ دور ختم ہو۔ دونوں برطانیہ اور

روس اور ان کے مشترک حلیف فرانس نے فیصلہ کیا کہ اپنے علاقہ شمر کے بارے میں ایک باہمی معاہدہ ہو جائے۔ یہ کام شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلم حاکم کی حق تلفی کر کے کیا گیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ عالم گیر معیت خیز جبر و تعدی سے مسلمانوں کے دل و دماغ پر ایسی کے بادل چلا گئے لیکن یہ لوگ اپنی اس نگہ ریز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو مغرب ان کے لیے مقدر کرنا چاہتا تھا۔ مغرب کے خلاف ہندوستان میں ایک رد عمل تھا۔ ہندوستان میں انیسویں صدی کے آغاز ہی میں شاہ ولی اللہ نے مقابلے کی ٹھان لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد کی تحریک چلا دی گئی۔ یہ انیسویں اور چالیسویں میں بہت متحرک تھی۔ اور اس کے لیڈر ان نے 1857ء کے بغاوت کی حمایت کی۔ یہ تحریک حکومت کو 1873ء تک جیکہ ندرمین (Meyn) کلکتہ کے چیف جسٹس اور مالو (Maloo) اس کے شکار ہوئے۔ بریٹان کرتی رہی اس کے شعلے پہلی جنگ عظیم میں بجے نہیں تھے۔ ولی اللہ کے مستقل کارناموں میں ایک کارنامہ مدر کا قیام تھا۔ جس میں دیوبند کا ردۃ العدا جو مسلسل قومی جدوجہد کا ماحاتی رہا سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

دیوبند کا مکتبہ برطانیہ اور ملوکیت پرستی کا مخالف رہا تھا۔ بہت قبل 1889ء ہی میں فاضل ترین مسلمان علماء میں سے ایک عالم الیم رشید احمد گنگوہی نے مسلمانوں کو ان انفرادیت میں متبادا تھا۔ سید احمد اسلام کے پی خواہ ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ اشتراک عمل مسلمانوں اور اسلام کے لیے آخر کار نہ ہر ثابت ہو گا۔ وہ نہ ہر شہر میں پیش کر سبے جو ہلاکت خیز ہے تم ہندوؤں کا ساتھ دے سکتے ہو" 2

ہندوستان کے باہر جمال الدین افغانی نے اتحاد اسلام تحریک کی بنیاد رکھی وہ بذات خود ہندوستان آئے اور ہندوستان میں اپنے بہت سے متبع بنائے یہ تحریک کلچر میں مخالف مغرب مذہب میں روایات اور سیاست میں زیادہ تر مخالف برطانیہ تھی۔ جمال الدین نے کوشش کی کہ مٹھان کی فلاح قادیان فطرت پھر واپس آجائے اور ان کی قیادت میں عالم گیر اسلامی اخوت کے اصول کے ماتحت اتحاد پیدا ہو اگرچہ اپنے مقصد کے حصول میں یہ تحریک ناہم رہی لیکن

یہ ہندوستان کے اخبار نویسوں معنفوں اور مفکرؤں کے گروہ میں خواہ وہ ہمارے کتبہ خیال کے مسلمان ہوں یا جدید کے نہایت ہر دلعزیزی اور اس نے فرقہ دارانہ اتحاد میں جوش پیدا کیا جس کا شعور روز افزوں ترقی پر تھا۔

اس نتیجہ کو لانے میں اور دوسرے واقعات نے بھی حصہ لیا۔

انیسویں صدی کی ابتدا میں گورنمنٹ نے انتظامی امور میں ایسے اقدامات کیے جن کا سہارا پر جانفاز اثر پڑا 1835ء میں گورنمنٹ نے مغربی تعلیم کی سرکاری حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور بہتر سرکاری ملازمتوں کے لیے اس کے حصول کو لازمی قرار دے کر عوام کو اس کے تسلیم کر لینے پر کیا۔ مسلمانوں کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کو منع کیا اور اس طرح مسلمان گورنمنٹ کی ملازمتوں سے محروم ہو گئے

اس کے بعد 1837ء میں گورنمنٹ نے عدالت کی زبان انگریزی یا کوئی دوسری ہندوستانی زبان کو فارسی کے بدلے کے طور پر قرار دیا۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ اول یہ کہ جو لوگ تانوان اور عدل کے حکم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فارسی داں مسلمان اور ہندو تھے اس لیے بہت سے لوگ ملازمت سے سرفراز کر دیئے گئے۔

اس کے علاوہ جہاں تک کہ قانون کا تعلق تھا مسلمانوں کا کل قانون فوجداری ختم کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے پرسنل لاکے علاوہ تمام دیوانی کے قوانین جن کے اندر مضامین بھی شامل تھے ان کو انگریزی کے فلسفہ قانون کے تحت مدون کر دیا گیا۔

اس کے بعد دوسرے یہ کہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے سے۔ کلاسیکی زبانوں۔ مثل سنسکرت اور عربی کو فرقوں میں مخصوص کر دیا گیا۔ سنسکرت ہندوؤں کے لیے اور عربی مسلمانوں کے لیے اس نے دونوں فرقوں کے کلچر کے درمیان جو پیچھے تھی وہ اور زیادہ وسیع ہو گئی۔

اس سے زیادہ اختلاف کی وجہ اردو ہندی کا تنازعہ تھا۔ بنگال کے باہر شمالی ہندوستان کے تمام مذہب ہندو اور مسلمان شہریوں کی زبان اردو تھی۔ سترہویں سال کے وسط میں بیٹا بھابھہ اچھر اکر ہندی کو عدالتی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے۔ اس زمانہ کے برطانوی افسران عام طور پر مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جن کو وہ جہاد کا مبلغ اور 1857ء کی بغاوت کے سربراہوں میں خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ممنوعی سے ہندی کی موافقت اختیار کر لی۔ ہندی ایک علیحدہ زبان ثابت کرنے کے لیے قواعد کی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ہندی کی کتابوں جیسے کہ تلک دس

کی رامائن کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا۔ اور ہندی افسانہ پردازوں کی بہت افواہی کی گئی۔ اس کے برخلاف اردو کی مذمت یہ کہہ کر کی گئی۔ کہ یہ ایک مصنوعی زبان ہے۔ جو صرف چند لوگوں تک محدود ہے۔ اور ہندی کے لیے یہ یکار دی گئی۔ کہ یہ بتا کی زبان ہے۔ یہ پروچینگند اسر سید احمد خاں کے خیالات میں تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ جو اس کے پہلے ہندو مسلم اتحاد پر عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن قسمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہندی کا استعمال صرف بہار تک محدود رہا اور سر سید احمد خاں کی زندگی تک شمالی مغربی صوبہ (دہلیش) پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا۔ اگرچہ مسلمانوں میں خون و ہراس تو پیدا ہوا تھا۔ لیکن جذبات نے وہ تلخی اختیار نہیں کی تھی۔ جو بعد کے سالوں میں پیدا ہوئی۔

ایک اس سے زیادہ قوی وجہ جس نے دونوں فرقوں کے درمیان علیحدگی کو وسیع کیا اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں۔ ان احساس قومی ترکیا۔ وہ تقاضا بھی اور سماجی اصلاحات کا اہم رونا۔ انگریزی سے مابل زمانہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے سے کچھ کے بہت سے طوری طریق مستعار لیے تھے۔ جن میں سماجی مراسم اور مذہبی توہماں بھی شامل تھے یہ کچھوں کا ملاپ نہایت تفریح محسوس طور پر ہوا تھا جس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔

مغربی کچھ سے جب تعلیم ہوا اور یورپین مشینوں نے جب اعتراضات شروع کئے محاسبہ نفس کا دور شروع ہوا ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اور مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ دیش روئے انہوں نے اس عہد کے منہ کا جاترہ کیا۔ ایک یکساں نتیجہ پر پہنچے کہ مذہب کو پاک کیا جائے اور اس کے ابتدائی اوصاف اور سادگی کو از سر نو زندہ کیا جائے۔

یہ تحریکات متوازی لیکن علیحدہ علیحدہ خطوں پر نشوونما پانے لگیں۔ ہندو متکریم یورپین مول پرستوں کی تحقیقاتوں تیار سونیکل۔ سوسائٹی کے یورپین بانیوں اور ہندو مسلمین سے ہمت افزا ہو کر قدیم ہندو مذہب کے احیاء کا خواب دیکھنے لگے۔ مسلمان رہنماؤں نے اپنے عقائد میں جو غیر مسلم عناصر شامل ہو گیا تھا اس کی مذمت کی اور پیغمبر اور ان کے چاروں خلفاء کے زمانہ کی طرف لوٹنے کا پیغام دیا۔

جو لوگ زیادہ جوشیلے تھے وہ صرف اصلاحات کے کام سے مطمئن نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کرنے لگے۔ آریہ سماج کے پرچار کرنے والوں نے اسلام بیات اور دوسرے مذہبوں پر کھلے الزامات لگائے۔ اور مولویوں اور پادریوں نے بھی اکٹھاڑے میں اتر کر تحریر تقریر اور عام مباحثوں میں ہندو مذہب کو قابل ملامت قرار دیا۔ اگر ان میں سے

کوئی بھی یقین کرتا تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے دلائل سے مطمئن کر سکے گا۔ اور کل کے کل کو مذہب تبدیل کرنے پر راضی کر لے گا۔ تو وہ سخت غلطی پر تھا۔ ان کوششوں سے صرف چند لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ لیکن ایک بڑے پیمانہ پر بغض و عداوت کو پیدا کیا۔
 عالم گیر جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر فرقہ نے اپنے کو متحد کر لیا اور فرقوں کے مابین علیحدگی وسیع تر ہو گئی۔

اصلاحات کی تحریک نے جدید طرز کی تعلیم کے لیے بڑا جوش پیدا کیا۔ برہمن سماج نے کلکتہ میں ہندو کالج قائم کر کے اس رجحان کے لیے مواد دیا۔ آریہ سماج نے متحدہ کالج اور اسکول قائم کیے تھے۔ سویٹل سوسائٹی نے بنارس ہندو کالج کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں ہزاروں ادارے بنائے گئے، فرقہ بندی جوش کے اظہار کے لیے عالم وجود میں آئے۔
 اسی قسم کے محرکات کی بنا پر ایم۔ اے۔ وکالج علی گڑھ میں بنارس سید کے مقاصد حسب ذیل تھے۔

(۱) اپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیے مغربی تعلیم کا ایک مرکز قائم کرنا کہ وہ اس زمین کو پھر حاصل کر سکیں جسے وہ ہمارے مغربی تعلیم سے مخالفت کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔
 (۲) برطانوی حکمرانوں پر یہ واضح کرنا کہ اسلام کلچر مذہب اور سماجی تعلقات کے لحاظ سے مغرب کا مخالف نہیں ہے۔

(۳) حکمرانوں سے وفاداری کی نشوونما کرنا اور ان سے مراعات کی التجا کرنا۔
 (۴) مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا کہ اسلام کوئی مذمت پرست جادہ مذہب نہیں ہے۔ بلکہ عقل اور قوانین فطرت کے مطابق ایک ترقی پسند اور غیر متشدد مذہب ہے۔

اپنے تین مقاصد میں ان کو تعلیم کا سیاسی حاصل ہوئی جس کے نتیجے میں مسلمان حکمرانوں کے مراعات میں از سر نو آباد ہو گئے ان پر سے مایوسیوں اور افسردگیوں کا دباؤ اٹھ گیا۔ اور ایک دہشتناک مستقبل کے تصور نے ان میں زندگی اور بہت کا جوش بھر دیا جیسے جیسے کہ اعلیٰ حاد افوں کے نوجوان علی گڑھ کے براہ راست یا بالواسطہ اثر میں آئے۔ دیے دیے مسلم قوم میں فخر کا احساس بڑھتا گیا۔

سر سید کے مقاصد کا مفہوم بڑے دور رس نتائج کا حامل تھا۔ دونوں یعنی مسلمانوں کے لیے اور جمہوری طور پر کل ہندوستان کے لیے بھی۔

ہندوستانی زندگی کے اہل احساس سے مسلمانوں کو علیحدہ کرنا ان میں فرقہ وارانہ جذبات پیدا کرنا مسلمانوں کے خصوصی مسائل پر زور دینا اور فرقہ واریت کے جذبات کو اور گہرا کرنا۔ یہ تئیس باتیں جن کی زبردست تائید ہوئی ہے اور مسلمانوں کے حقوق دوسری قوتوں سے بالکل الگ ہیں اس پر مزید زور دیا جانے لگا۔ یا تو اس طور پر کہ مسلمانوں کے جو فرائض اپنے مسلمانوں نے ساقط تھے ان کو بغیر اندازہ کے یاد دہرے فرقہ وارانہ کے مطالبات کی مخالفت اس صورت میں بھی کر کے جبکہ وہ مطالبات صریح مدد کا مستحق نہ تھے۔

سر سید نے جو تصور گورنمنٹ کی وفاداری کا قائم کیا تھا۔ اس کی بنیاد برطانوی نسل اور برطانوی اہل عقل کی ہر ترقی کا عقل تھی۔ اس تصور کے لیے ان کی تعلیم تقریباً بے فیرتی کی مدد سچ ملے ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں سے کسی قسم کے اختلاف کی پرزور مخالفت کرتے تھے۔ اور اپنے ہم مذہب کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ کسی سیاسی تحریک میں شریک نہ ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ سیاست اور کنٹرول اور اختلاف مترادف ہیں۔ لیکن حکومت سے وفاداری گورنمنٹ کی تائید حیات سیاست نہیں ہے۔

دوسرا بد بخت نتیجہ برطانیہ کی لامحدود مدد و ستائش کا یہ ہوا کہ انہوں نے خود اپنے خیالات اور آراء کو اپنے برطانوی تائین آئینڈ کالون اینڈینٹ گورنمنٹ کے مغربی موجودہ اثر پریش اور مقیم ڈیویک ایم۔ اے۔ او کالج کے اوّل پرنسپل (1896-1893) کے تابع بنا دیا۔ ان لوگوں کے دماغ کی روشنی میں انہوں نے ہندوستان کے مسائل پر پہلے جو رائے قائم کی تھی اسے ترک کر دیا اور وائسرائے کی کونسل میں (1883) ایک کے دلائل کی تائید کرتے ہوئے تقریر کے دوران نامحدود اداروں کی اس بنا پر مذمت کی کہ مسلمانوں کو ان کے اندر سخت معاصبات کا سامنا ہوگا۔ 4/

1887 میں کانگریس میں مخالفت بھی انہی اسباب کی بنا پر ہوئی۔ انہوں نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ کر لیا جو برطانیہ کا نظریہ تھا یعنی یہ کہ سیاست کے میدان میں ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ اور اپنے ہم مذہبوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ کانگریس ایک ہندو کی حمایت جس سے ہر قیمت پر الگ

3 - Aziz, K. K. "The Making of Pakistan" P. 20.

4 - Norman, M. "Muslim India" P. 52.

رہنا چاہئے۔

یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے اس نقطہ نظر کا متنبہ کرنے سے انکار کر دیا ان میں علامہ بھی شامل تھے۔ اور جن لوگوں نے ان کی بات پر کان دہرا وہ زیادہ تر مالکان زمین طبقہ کے لوگ یا ان کے شریک خاندان وہ فوجدار اکین تھے۔ جنہوں نے انگریزی تسلیم حاصل کی تھی اور یہ سب لوگ زیادہ شمالی کے صوبوں کے تھے۔ لیکن چونکہ زمیندار می (ملکیت آرمی) نظام مغربی۔ ہندوستان اور دکن کے صوبوں میں رائج نہیں تھا ان تمام علاقوں کے اپنے طبقہ کے مسلمانوں نے سرسید کی قیادت قبول نہیں کی۔

لیکن بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان (خواہ دھندلو اپنے طبقہ کے ہوں یا متوسط طبقہ کے) ایک دوسرے سے زیادہ قریب آ رہے تھے۔ اور پرانے گروہ کے علیحدہ علیحدہ مفادات مسلمانوں کے پورے فرقہ کے سامنے اپنی طاقت کھو رہے تھے۔

اس طرح صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے متوسط طبقے اپنے اندرونی سنگٹھن یا تنظیم اور اپنے سے باہر کے گروہوں سے اختلاف کے لیے ہمدرد ہو چکے تھے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی حد تک یہ ہونے کے بعد سیاسی قوتوں نے ان کو سماجی ارتقا کی دوسری منزل یعنی قومیت پرستی میں ڈھکیل دیا۔

لیکن پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کے زمانہ تک بھی تعلیم یافتہ متوسط طبقہ باہمی اتحاد کے باوجود مسلمانوں میں پیمیل عناصر اسی طرح نمایاں تھے جس طرح ہندوؤں میں۔ اننگلو (Mondague) ہندوستان کے نائب وزیر ہند (1910-1914) نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ مسلمانان ہند کے بارے میں ایسی انگٹھو کرنا کہ گویا وہ ایک ملوث و متحد قوم ہیں غلط ہے۔

تحقیقات کی گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس معاملہ پر ایک رپورٹ مرتب کی۔ اس میں لکھا تھا کہ۔

”ہندوستان کا مسلمان طبقہ مختلف نسلوں، قبیلوں، اذاتوں اور معتقدات کا جو ایک دوسرے سے جانشینی اور وراثت، نکاح اور طلاق، مذہبی رسوم و عقائد، طرز رہائش اور مراسم کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف رکھتے ہیں۔ ایک بے ڈھنگا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔ ایک فرقہ پرست“

نسل جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہو اور یہ قبیلے مختلف خاندان کی پیداوار ہوں۔ یعنی دیسی بھی اور بیرونی مخلوط النسل بھی اور وہ بھی جو اپنا مذہب ترک کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور جن میں ذاتوں اور عقائد کا تاریخی یا دیوانی اختلاف ہو اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے متضاد مفادات کا مطالبہ رکھتا ہو کسی طرح ایک متحد قوم نہیں کہی جاسکتی۔ تمام قبیلے اور ذاتیں ایک دوسرے سے وسیع پیمانہ پر نسلی، لسانی، جغرافیائی، اخلاقی اور ذہنی اختلافات رکھتی ہیں۔ 5/-

”فرقہ“ اور ”قومیت“ میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اول الذکر لفظ سماجی اور ثقافتی اتحاد پر زور دیتا ہے۔ اور موخر الذکر سیاسی مفادات کو اولیت دیتا اور دوسرے مفادات کو ضمنی حیثیت میں رکھتا ہے۔

بیسویں صدی کے شروع کے سالوں میں فرقہ پروری کے قومیت پرستی میں تبادُل کی رفتار تیز ہوئی جو معاملات اسے عارضہ وجود میں لائے وہ منفی بھی تھے اور مثبت بھی۔ اول الذکر میں ہندو مذہب کا احیاء جدید اور ہندوؤں کے بعض طبقوں کا ادعا اور ان کی جنگجو یا وطن پرستی تھی۔

ہندو مذہب کے احیاء جدید کا نظارہ مذہبی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی تحریکات میں صاف دکھائی دیتا تھا۔ ادعا کا اظہار بنگال اور بہار شُرک کی شورش پسند تحریکات میں ہوا اور جنگجو یا وطن پرستی ایسے معاملات میں سامنے آئی جیسے کہ تحفظ گائے، شیواجی کی تقریبات۔ مسجدوں کے سامنے باجہ شرمی (تبدیلی) ٹانگھٹن (تنظیم)

ہندو اہل علم وسطی زمانہ کی تاریخ کے ناخوشگوار حالات کو بہت طول دے کر بیان کرتے تھے۔ برطانوی متوطن مسلمان حکمران کی تصویر اس طرح پیش کرتے تھے کہ وہ بڑے ہی ظالم، متعصب، ایذا رساں تھے۔ جن کا وہ اندنا پاک مقصد یہ تھا کہ ہندو قوم ان کے مذہب اور ان کے کلچر کو فنا کر دیں۔ بہت سے ہندو مفکرین ہندوؤں کی روحانیت اور ان کی برتری کے افسانوں کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اور اس کا مقابلہ مغرب کی قابل نفرت مادہ پرستی سے کرتے تھے۔

ان تمام چیزوں نے چلی کے لیے جوہ کے دانوں کا کام کیا۔ جن کو پیس کر ہندوؤں میں ایک ایسی

شراب تیار ہوئی جس نے ہندوؤں میں فخر اور خود اعتمادی بکثرت پیدا کر دی۔ لیکن اس کا جو اثر مسلمانوں پر ہوا وہ غیر متوقع نہ تھا۔ ان باتوں سے ان میں ہراس و حسد پید ہوا ان کی خود داری کو ٹھیس لگی اور وہ غصہ میں بھر گئے اس کا بہت ساقطہ مبنی بر انصاف نہ تھا اور کل کے کل میں برطانوی اثر سے عظیم مبالغہ کیا گیا۔

برطانوی مصنفین کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ مراعات اور سرپرستیوں کا کتنا انبار مسلمانوں پر لاد گیا اور اس بات کے لیے ان کی ہمت افزائی کی گئی کہ وہ ہندوؤں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں مسلمانوں سے کہا گیا کہ ”وہ ایک شاہانہ طاقت کے مالک ہیں جنہوں نے انگریزوں کی طرح ہندوؤں سے ہندوستان کو فتح کیا تھا۔۔۔ اور ان کے اندر عمل جو انفرادی اور طاقت کی اعلیٰ ترین قدریں ہیں۔ اور برخلاف ہندوؤں کے تیز طبع اور وسائل سے لبریز ہیں۔“ 6/ جو کہ مسلمان طاقتور ہے۔ اس لیے دشمن کی حیثیت میں بھی وہ لائق احترام ہے۔ کپلنگ (Kipling) نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مشرق اور مغرب مل سکتے ہیں۔ بشرطیکہ دو مضبوط آدمی (برطانوی اور مسلمان مل جائیں)۔ 7/۔ اسٹیل (Steel) کے قول کے مطابق ”ہندوستانی ملازمتوں کا سرپرست بابر (Babur) کو ہونا چاہیے“ 8/۔

گرین برجر (Green berger) کہتا ہے کہ ”ہندو بالعموم اور مسلم بالخصوص کی تصویر کشی بڑی بے رحمانہ روشنی میں کی گئی ہے۔ وہ ان حقارت آمیز القابات کا ذکر کرتا ہے جو ہندوؤں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور آگے چل کر اس نے وجہ بیان کی ہے کہ کیوں ہندو متوسط طبقہ کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی۔ توضیح یہ ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں سے اصولوں کے بارے میں مغرب کے ذہن و دماغ کی زندگی کے نظریات کے بارے میں جنگ کیا یعنی ایک تو عقل دوسرے ضابطہ اقدار کے لائحہ عمل 9/۔“

6. Green-berger, A. J. The British Image of India P 46. Croker B.

M. Diana Barrington A Romance of Central India (1888)

7. Ibid P. 46 (Kipling B the Ballad of East and west.

8. Ibid, P 46 (Steel F. A. Knight Errant)

9. Ibid, PP 47-51

ہندو پر بزدل، نامعقول، ایڈری کے نااہل، نمر و اور تقدیری ہونے کے کلک کا ٹکڑا لگا دیا گیا۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے بارے میں پیرن (PERRIN) کہتا ہے۔ کہ وہ ہندو جو زیادہ سے زیادہ یورپیوں سے قرب رکھتے ہیں وہ ٹالوٹ، یا جو ہمارے قوانین اور معاہدے مراسم سے زیادہ سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ۱۰/۱۱

زمرہ ہندو بلکہ اس کے مذہب کی شبیہ کو بھی منکر خیز قرار دیا گیا۔ اس پر یہ تمام لکھا گیا کہ یہ منہ بے لال کا علم اظہار نہ بت پرستانہ تبدیلی کی تجاویز سے منہ پھیرنے والا اور قابل نفرت ہے۔ ہر دو وار کے بارے میں الپ میسن (Alfred Mason) کہتا ہے۔ ”تقدس کے پیر بن سے بد معاشی پٹی ہوئی ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی تقدس ہے۔ وہ تو جماعت میں گم ہو جاتا ہے۔..... پر دھتوں میں ڈھونگ والے میں یہاں بری نگاہ رکھنے والے فقیر ہیں۔ اور سیکڑوں بھکاریوں میں ہر قسم کے چھوٹے درمیان ہیں۔ اور چوکر یہ منہ مقرر ہے۔ اور نفرت نے اسکو برکت دی ہے۔ اس لیے یہاں دلال بھی ہیں۔ اور کئے بھی۔ اور ہر گھنٹہ حشیش کی تیار کردہ نفع اور مضروب کو چوری سے لےنے والے کو کمینہ بچے والوں اور مولیشیان کے جوروں عورتوں کا اغوا کرنے والوں اور جوار یوں کا بھی یہ گم ہے۔“ ۱۱/۱۱ مس میو (Miss Mayo) کا تعلق اسی گروہ سے تھا۔

اگر اسٹیل، کپٹن، کروکر، فیلپ میسن اور ان کے ہم نواؤں جنس لوگ کھلم کھلا کے دُعا کی نیابت کرتے تھے۔ تو پھر اس بات کا اندازہ کرنا دشوار نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھلے ہوئے اور ایسا کیوں ہوا کہ برطانوی اس باہمی نفرت سے اجاننا، فائدہ اٹھا کر اپنی حکومت کی بنیاد بڑھا سکے۔

جب یا محرم اور دوسرہ یا ہولی ایک ہی دن پڑ جاتے تھے۔ تو ایسی حالت میں بولے گائے کے تحفہ کے سلسلہ میں سخت مخالفت نہ رویہ اور ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کئے بغیر جلوس نکالنے کے حق کا مطالبہ۔ ان سب باتوں نے حصہ دلا یا اور ان کے درمیان اتفاق کی بنا دوں کا شگاف اور زیادہ چوڑا ہو گیا۔ ۱۲

10 - P. 67 (Perrin, A. Idolatry).

11 - Ibid, P. 134 (Philip Mason Call the next witnesses).

1893ء میں تلک نے گنگا جی پوہار کا آغاز کیا اور 895ء میں شیواجی کے اصول کو متذکرہ دیا۔ بذات خود ان باتوں سے مسلمانوں کے دماغی سکون میں خلل نہ آنا چاہئے تھا۔ لیکن بد قسمتی سے ان کے ساتھ یہ رائے بھی پیش آیا۔ کہ ہندو دھرم کے جلوس میں شریک ہونے سے الگ ہو گئے۔ اور شیواجی نے افضل خاں کو جو قتل کیا تھا اسے جہاز قرار دیا گیا۔ ان باتوں نے انہیں اندیشہ ہمارے قریبوں کو ایک سہرا موقع اس بات کا دیا کہ وہ تلک کو ایک فرقہ پرست ہندو قرار دے کر بدنام کریں اور دونوں فرقوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کریں۔

1892ء میں انڈین کونسل ایکٹ پاس کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو فوری مطالبات پیش کر رہی تھی۔ اس کی یہ پہلی بکر درسی جوابی رد عمل کی کاروائی تھی۔ مسلم لیڈران نے سیاسی شورش کے نتائج کو سمجھا اس ایکٹ سے ایک نئے باب کے مسئلے کی نشاندہی ہوئی اور مسلم لیڈران نے مستقبل کے بارے میں چنانچہ شروع کیا۔ ایک سخت صدمہ ان کے لیے پہلے سے سامنے آنے کے بعد موجود تھا۔ یو۔ پی کے نیشنل گورنر نے میکڈونلڈ نے بہار کی مثال (1881ء) کو سامنے رکھتے ہوئے 1900ء میں ہندی کو دفتروں اور محلاتوں میں استعمال کرنے کی منظوری دینے کی دلیل کو منسوخ کر لیا۔ حلیان اردو کو اس نے برا فروخت کر دیا۔ محسن الملک جو ایم۔ اے۔ او کالج کی ٹرسٹ کے سکریٹری تھے۔ بھولنے اس حکم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کمشنر میں ایک کٹی بانی۔ میکڈونلڈ نے یہ مطالبہ کیا کہ یا تو وہ کالج کے سکریٹری کے عہدے سے استعفا دیں یا اردو کی حمایت میں ایکی مہینے سے الگ ہو جائیں۔

کالج کو صوبہ کی حکومت کے چیمبر سے بھاری دھننے کے لیے محسن الملک الگ ہو گئے۔ لیکن یہ واضح ہو گیا کہ سرسید کی برائی پامیسی۔ یعنی سیاست میں دخل اندازی سے گریز۔ اب صبح نہیں ہے۔ وقار الملک نے کچھ اور متنازع مسلمانوں کو ملکر مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک جماعت حسب ذیل اغراض کے لیے بنائی گئی (۱) مسلمانوں کے نقطہ نظر کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا (۲) برطانوی حکومت کو برقرار رکھنے کیلئے۔ پروپیگنڈہ کرنا (۳) مسلمانوں کو کانگریس کے ان مطالبات میں تعاون کرنے سے روکنا (۴) ہندوہ ادارے قائم کئے جائیں اور ہندوستان اور اجمستان بیک وقت اور یکساں طور پر انڈین سول سروس کے لیے امتحانات لیے جائیں۔

مسلمانوں کا وفد

لیکن اگرچہ یہ جماعت اس نچے کی طرح تھی جو اس کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہو پھر بھی کانگریس کے خلاف پردیگنڈے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ابھی تک مسلمانوں نے سرسید کے اس مشورے پر کان نہیں دھرا تھا کہ مسلمان کانگریس سے الگ رہیں۔ کیونکہ ۱۸۵۶ء سے ۱۸۹۳ء تک ہر سال ان کے ڈیلیگیٹوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ہوتی تھی لیکن ۱۸۹۳ء کا حال نسو وارانہ تعلقات کے نقطہ نظر سے نازک تھا۔ اور اس کے بعد کے سالوں میں تعداد کم ہوتی گئی اور خاص کر ۱۹۰۲ء کے احمد آباد سیشن کے بعد جب مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکنے کے لیے بڑی زبردست کوشش کی گئی آغا خاں کی کانگریس سے سمجھوتہ کرنے کی ایک کوشش ناکام ہو گئی۔

اب جماعت کے خیال کو زیادہ سنجیدگی سے اپنایا گیا۔ جب تقسیم بنگال (۱۹۰۵ء) اکتوبر ۱۹۰۵ء نے ملک میں خوفناک تہلکہ مچا دیا تو فراتے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تقسیم بنگال کا موافق اور دوسرا مخالف تھا۔ بدقسمتی سے وہ لوگ جو تقسیم بنگال کے مخالف تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی کل ذمہ داری حکومت برطانیہ پر ہے۔ ایسی بے مبری اور بداحتیاطی سے کام کرنا شروع کیا کہ جس سے مسلمان عام طور پر ان کے خلاف ہو گئے۔ دوسری جانب مسلمانوں نے بھی کوتاہ نظری سے کام کیا اور بعض فوری معمولی فوائد کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ گویا کل ہند قوم ان کی دشمن ہے۔

تقسیم کے نتائج یہ تھے ان مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اب وہ ایک ایسے علاقہ میں ہیں جہاں ان کی غالب اکثریت ہے۔ اور ان کو ایک علاقائی بنیاد مل گئی۔ جہاں وہ ایک قوم کے ابتدا کے خیال کی پرورش کر سکتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے اندر ایک قوم ہونے کے تصور کو قائم کرنے میں مدد دی۔ اور (۲) ہندو پوری طرح بیدار ہو گئے اور تاریخ میں ایک نئے معاملہ کا اضافہ ہو گیا تھا جو لازمی طور پر مستقبل پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ اور صرف صوبہ کے مستقبل پہ نہیں بلکہ کل ہندوستان کے مستقبل پر۔ ۱۲

مسلمان اپنی موجودہ حیثیت سے بہت خوش تھے۔ لیکن بہت جلد تشویش کے اثر ید نے ان کو بے چین کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ۱۹۰۵ء کے عام انتخابات

کریں گے۔ ۱۶/۱۰

برتن میں باہل بچا تھا۔ وزیر ہند اور وائسرائے نے مل کر وہ خود بہ تیار کیے جو مسلمانوں کی بھوک کو آلودہ کر سکتا تھا۔ پالیسی متعین ہو گئی۔ لیکن یہ مزدوری تھا۔ کہ ایک مناسب موقع تلاش کیا جائے جب مسلم قوم کے لیے مصلحت دینے کو جاری رکھنے کی یقین دہانی کا اعلان کیا جاسکے۔ اس درمیان میں مسلم لیڈران اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہے تھے۔ جن میں مسلمان اور انگریز دونوں شامل تھے۔ بلگرامی جو نظام کی علامت میں تھے وہ حیدر آباد کے پرنسپل طبیعی (Bayly) کے کان میں ایک ایسے وزیر ہند سے مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بھوک رہے تھے۔ جو وائسرائے (Vallance) اور اٹھارہویں صدی کے لڑیچر کے بارے میں اسی زمانہ کے ہندوستان کے حالات سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ ۱۵/۱۰
مفسر الملک نے بلگرامی سے اتفاق کیا ایک خط میں جو انہوں نے آئیے بورڈ (Munro) کو لکھا تھا۔ اس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں نے ایک فلسفی ہیں۔ اور فلسفہ پر کچھ دینے سے ممکن ہے۔ وہ قطعی مطمئن ہوتے اور ہر شخص اس بات پر مفسوس کرے گا کہ ہندوستان کی قسمت ان کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے۔ ۱۶/۱۰
دوسرے ممتاز مسلم لیڈروں نے مفسر الملک پر دباؤ ڈالا کہ فوراً قدم اٹھائیں ورنہ ممکن ہے۔ کہ ان کا مقدمہ عدم پردہ کی بھینٹ چڑھ جائے۔ ان متنازع لیڈروں میں کچھ تو محبوب جات مالک شمالی و مغربی اتر پردیش کے تھے۔ کچھ بنگال کے بالخصوص مشرقی، بنگال کے اور کچھ ریاست حیدر آباد کے۔

انگریزوں میں انہوں نے جے۔ بی۔ لا۔ ٹائٹل (J. B. Laundie) لٹیفینٹ گورنر محبوب مالک شمالی و مغربی سے مشورہ کیا۔ ان کے گورنر کے بیچ درمیانی آدمی ڈبو۔ اے۔ جے۔

14- Ibid. P. 30

15- Munro Papers. Letters and Telegrams 1906. Vol. 2 No 23, Cited in Dasgupta, A. The Extremist Challenge, P. 154.

16- Letter from Muhsin-ul-Mulk to Archbold Bombay August 18. 1906. Cited in weekly. S. R. Munro and the Indian Nationalist Movement. P 232.

آرچی بولڈ (W.A.T. Archbold) پرنسپل مایم لے ادا کرتے تھے۔ جون دونوں شک میں اپنی گرمیوں کی تعطیل گزار رہے تھے۔ ۳ اگست ۱۹۰۶ کو محسن ملک نے آرچی بولڈ کو ایک خط لکھا جس میں ان کی توجہ دے کر تقریر کی جانب ہند دل کرتے ہوئے یہ انتباہ دیا کہ سلطان نوجوان تعلیم یافتہ مسلمانوں کے رجحان کو اور قوی کر دے گا جو پہلے ہی سے کچھ یابوس ہو چکے ہیں۔ اور کانگریس میں شریک ہونے کی جانب راغب ہیں۔ انہوں نے اس خط کی جانب اشارہ کیا کہ مسلمانوں کے بے اطمینانی کی وجہ کو نسل میں ان کی تباہی کی کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ایکشن کے اصول کو بھی وسیع کر کے اس پر مائد کر دیا گیا تو مکونسل میں ایک بھی مسلمان نہ ہو سکے گا۔ ۱۷/۱

خط میں آرچی بولڈ سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی جانب سے وائسرائے کی خدمت میں ایک میموریل پیش کیا جائے اور بزرگسائی سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ مسلمانوں کے ایک وفد کو شرف باریابی بخشیں ۱۸/۱

آرچی بولڈ نے فوراً ڈپٹی سمسٹر (Deputy Commissioner) کو لکھا کہ جیسے ہی میں نے ڈپٹی کی بینک اور وہاں کی بی بی معنی کا حال پڑھا (جو نذر کے استغفار مورخ ۳ اگست ۱۹۰۶ پر ممی قلع اور ان لوگوں کے نام پر ہے جو اس سے متعلق تھے تو میں اس بات پر بہت مضطرب تھا کہ ایک وفد کی تجویز پیش کر دوں تاکہ وہاں کے اختلافات کا مسئلہ حل ہو جائے اور غالباً دوسری مجلس کا بھی مطلب علی گڑھ سے تھا۔ انہوں نے پرنسپل کو سکرپٹری کو مشورہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو ذخیرہ طور پر یہ اطلاع دے دی جائے کہ وفد کو شرف باریابی بخشی جائے گی اور ایک بیان بھی دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ وائسرائے کی خدمت میں شملہ کے مقامہ کی عرضداشت پیش کر سینگے ۱۹/۱

آرچی بولڈ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق کا علمبردار سمجھتا تھا اس نے اب شملہ کے معاملات میں رہنمائی کی۔

17 - Morley Papers, Enclosure from minute to Morley dated in Ibid. P. 62.

18 - Ibid. PP. 62-3

19 - Ibid Appendix. v. P. 228

ذہبی استہ (مختصہ مہضہ) جو دوسرے کاموں کی بنیاد پر اس کو اجازت حاصل کرنے میں کسی قسم کی ترفیع کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ وہ تو خود اس پالیسی کا حاکم تھا کہ سماجوں کو کسی طرح اپنے موافق لا کر کانگریس کے خلاف کیا جائے اور اس پالیسی پر اسکو یقین تھا۔

منٹو ڈنپ اسمتھ کے شعور کی بڑی قدر رکھتا تھا۔ جو عام طور پر وہ ان کے خود رجحانات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے ملاؤقت عمن مطلق کی درخواست منظور کر لی۔

8 اگست کو منٹو نے عن اہلک کے خط مورخہ ۶ اگست کو مارے کے پاس بھیج دیا۔
 10 اگست کو ذیلپ ستم نے آبی بورڈ کو بتلایا کہ ہنر اسنی نے وفد کو شرف بدریابی بخشے
 پر منظور دی دیدی ہے۔ 20 اس درمیان میں انہوں نے کچھ گورنمنٹ کے افسران سے
 مشورہ کیا۔ ڈی ایٹشن (Delegation) پیاب کے مینٹ گورنمنٹ نے جن تجویز
 کی تائید کرتے ہوئے کہ ایک مسلم وفد کو ملنے کی اجازت دی جانی چاہئے کہا کہ "ایک حادثہ
 ہو گا۔ اگر مران کو علی گڑھ کالجس رانی کے بازو میں دیکھیں دیں" 21

فیلٹاپر (Lancelot Hare) جو فرما کہ جانشین ہوا اور جسکو منٹو نے 'منڈے' دیا غلام مضبوط اور منصف مزاج انسان کا لقب دیا تھا۔ اس نے وائسرائے کو نہ صرف وفد کو شرفِ باریہ بخشے کا مشورہ دیا کہ وہ اس وفد کو سماں کی صحیح مانندہ قرار دے کر اسی حیثیت سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ان کے خیال کے مطابق "مسلمان بلا حیل و حجت گل کے گل بلا ایک مسلمان کے استنفا کے اپنے لیڈر ان کی اتباع کریں گے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، کہ ہر پچیس ایچیشن تیار کیا جانا ہے۔" 22- منٹو نے ان رایوں سے سچ ہو کر مارنے کو ہدیہ 10 ستمبر اپنا فیصلہ..... بھیج دیا کہ وہ وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات کریں جاتیں دن کے بعد 10 ستمبر کو وفد کے لیڈر سے یہ کہلایا کہ وائسرائے وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات

20 - Das MN abt P. 166. Minute Correspondence.

21 - Gilbert, M. Servant of India P. 51.

22 - Minto to Morley, September 10, 1906. enclosing Here's letter
to Daniel Smith cited in Das. M. N. Oct. p. 170

کرس گئے۔ مہلے نے 26 ستمبر کو اپنے جواب میں کہا کہ وہ بڑے شوق سے دہرائے سے مسلمانوں کی گفتگو کا انتظار کرتے رہے گا۔

اس درمیان میں جو لوگ کہ وفد کی تحریک کو چلانے والے تھے۔ وہ ضروری انتظامات کرنے میں مشغول تھے۔ اپنے خط مورخہ 14 اگست 1906ء میں محسن الملک نے آریج ہلٹ سے دہرائے کے پناہ وفد کو جانے کے مناسب موقع پر مشورہ طلب کیا تھا۔

آریج ہلٹ نے اپنے سخت خفیہ جواب مورخہ 10 اگست 1906ء میں محسن الملک کو اطلاع دی تھی کہ انہوں نے کرنل ڈنلپ اسٹورس سے ملحق کی تھی۔ اور انکو یقین دلایا تھا۔ کہ مسلمانوں کا ہر گز کسی ایسے کام کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جس سے گورنمنٹ کو کسی شکل میں متنبہ ہونا پڑے بلکہ صرف ان خوف و ہراس کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ جو معمولیت کے ساتھ ان کے دماغوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے ان کارروائیوں کو تجویز کیا جن پر عمل درآمد ہونا چاہئے۔ (۱) یہ کہ ایک باضابطہ درخواست جس پر چند ناخندہ مسلمانوں کے دستخط ہوں فوراً پیش کی جائے (۲) ایک اچھی تعداد ممتاز مسلمانوں کی منتخب کی جائے جو وفد کے اراکین ہوں اور میمورنڈم پر دستخط کریں (۳) اور یہ کہ سپاسنامہ کا مواد کیا ہو اس کے بارے میں ان کا مشورہ یہ تھا۔ کہ حسب ذیل بات مشال ہو نا چاہئے۔

ہم ایک عام وفاداری کا اقرار اور یہ بیان کہ مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ اسے منجی برحق قرار دیتی ہے۔ کہ ان پر مستقبل میں بھروسہ کیا جائے۔

اس بات پر شکریہ کا اظہار کہ سلف گورنمنٹ کی منزل کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔

میں ہر اس کا بیان تاکہ انکشن کا ایسا کوئی عام نظام اختیار کیا جائے جس سے مسلمانوں کے مفاد کو جوہیت سے اشاعت کے اندر اقلیت میں ہیں نقصان نہ پہنچے۔ اس اسید کا اظہار کہ نامزدگی کے کسی طریقہ کو اختیار کرنے سے مفادات کی ممانعت کی جی مفاد کی بنیاد پر کرنے میں مسلم آراء کو مناسب وزن دیا جائے گا۔

اس رائے کا اظہار کہ ایک ایسے ملک میں جیسی کہ بہت دوستانہ کی حالت ہے یہ کتنا اہم ہے۔ کہ مالکان آراخی جن کا ہندوستان کی سب سے بڑی منت سے تعلق ہے انکو

پوری اہمیت اور اظہار خیال کا موقع دیا جائے۔

اس خط میں آگے چل کر لکھا تھا کہ "ان تمام کارروائیوں میں میں پس پردہ رہنا چاہتا ہوں لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرے دل کو مسلمانوں کے مفادات سے کتنا مکمل لگاؤ ہے اور جو کچھ میرے اقتیارات میں ہو میں ہر طرح مدد کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ سپاسنامہ کا مسودہ تیار کر دوں یا اگر کوئی دوسرا تیار کرے تو اس کو دقت نظر سے دیکھوں" آپ ہر حال میں مسودہ کو مکمل کرنے کیلئے پہلے مجھے ضرور دکھائیے گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ درخواست کے لیے کیے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے خوشگوار ہی بھی پیدا ہو اور اپنی عرض بھی کہہ دی جائے۔" 23/

14 اگست کو آرپی بولڈن نے اپنا باضابطہ درخواست کا مسودہ محسن الملک کو بھیج دیا۔ جنہوں نے اسے اپنے بچنے دو ستون کے پاس سوچاؤ کے لیے بھیجا۔ محسن الملک نے اپنے جواب مؤرخہ 18 اگست میں چند ترمیمات کرنے کو مناسب قرار دیا۔ اور آرپی بولڈن سے دریافت کیا کہ کیا، "گورنمنٹ کے لیے یہ مناسب ہو گا کہ وہ باشندہ گان ہند کے ایک ایسے اہم طبقہ کو جس نے بیحد کوشش کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسی پر انحصار بھی کیا تھا، ایس کر دے اور وہ بھی ہندوؤں کی طرح ایکٹیشن بنا کرے۔" 24/

آرپی بولڈن نے یہ خط ڈنلیپ سمیتہ کو دکھا دیا جس نے اس کی ایک نقل لینے لاسیلاٹ میر (Lancelot Mearns) کو بھیج دیا۔ انہوں نے ایس۔ ایچ بگرا می حیدر آباد اور ایس نواب علی پور دمری ڈاکٹر سے اس ایڈیس اور وفد میں شریک ہونے والے ممبران کے بارے میں خط و کتابت کی۔ انہوں نے اس باضابطہ درخواست کا مسودہ بھی تیار کیا جو مسلمانوں کو دینی حق اور ان کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیا۔ 25/

23- The letter of W.D. F. Ashbold to Musmin-ul-Mulk, Dated, Simla on 10th of August. Copy supplied to the author through the favour of Professors Syed Noorul-Hasan and K. A. Nigami from the Archives of the Aligarh Muslim University.

24- West. S.R. op. Cit. Appendix J. Letter No. 4. P.P. 231-33.

25- Rani Gopal, Indian Muslims P. 97.

مسلمانوں نے ایک کٹی بنائی جس نے درخواست پر دستخط کرنے کے لیے بہت سے دستخطوں کو فراہم کیا۔ انہوں نے ایک سو وہ تیار کیا جس کا مواد حسن الملک - چچ - ایس بلگرامی اور آرتھی بولڈ کے باہمی مشورہ سے تیار کیا گیا تھا۔ ۱۶ دسمبر تک سو وہ کامیون آئری ورجہ پینچ لیا تھا۔ 26 / اور فوراً بعد اس کی ایک جنگی نقل واکس رائے کو لپیچ دی گئی۔ اور ان کو مستعدہ کے خیال و خط سے پہلے ہی واقعہ کرا دیا گیا تھا۔ اور وہ ۱8 ستمبر کو ماسلے کو لپیچ چکے تھے۔ کہ اپنے جواب میں وہ کون سی راہ اختیار کر چکے ہمارے نے ان کو آگے جانے کا مکمل دیدیا تھا۔

جن عمران کو وفد میں شریک ہونا تھا اس کا انتخاب ہو گیا۔ اور آغا خاں جو مسلمانوں کے اسلامیہ فرقہ کے چیف تھے ان سے قیادت کی درخواست کی گئی۔ قیادت کے لیے آغا خاں کا انتخاب سبباز کا نتیجہ تھا ان کے جدید جوہر، حالات - (Makhalat) اور قم (Qam) موبوں کے ایران میں زیر حکومت شاہان تاجار گورنر تھے۔ وہ ولایت کے تاجروں میں گھرے ہوئے تھے اور موجودہ کرکڑی وطن کر کے سندھ آگئے تھے۔ پہلی جنگ افغانستان میں انہوں نے انگریزوں کی مدد کی اور اسی طرح امیر سندھ کے خلاف جو ہم انگریزوں نے جو چلائی تھی اس میں بھی مدد کی تھی۔ وفاداری کی روایت کی تقلید پورے صاحب نے بھی کی اور گرانقدر انعامات پائے۔

ایڈریس پر نوابوں، تعلقہ اعلیٰ جاگیرداروں، وکلاء، زمینداروں، تاجار اور دوسرے لوگوں نے دستخط کیے جن کی عمومی تعداد 55 تھی۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ مشہدہ منظم کی مسلم رہا یا۔ تو ہندوستان کی مختلف حصوں میں بکس ہے۔ اور اس کی ایک ٹری جماعت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔

یہ دعویٰ بہت قابل حفا ہے کیوں کہ یہ ہوا موقع ہے جب مسلمان ہندوستان نے اپنے کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا۔ دوسرے مل واقعہ شملہ میں یکم اکتوبر کو یہ ایڈریس منٹو کو پیش کیا گیا۔ ان میں کئی مطالبات کیے گئے تھے۔

دعائے تمام ملازمتوں میں خواہ وہ مول ہوں یا ملری اور ہائیکورٹ میں بھی مسلمانوں کو مقبول

نمائندگی دی جائے۔ اور نئی مجلسوں پر بلا مقابلہ امتحان لیے تقرری کی جائے۔
 (2) جو نوپسٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں میں ایک مخصوص تعداد کی گارنٹی دی جائے اور اس
 یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس اور سینٹ میں بھی۔
 (3) صوبہ کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کا انتخاب مسلم ووٹوں کے جداگانہ انتخاب سے
 ہو اور ان کی تعداد مقرر ہو آبادی کے تناسب سے نہ ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت کے
 لحاظ سے ہو۔

(4) مرکزی اسمبلیوں میں مسلمانوں کا انتخاب ایک جداگانہ انتخاب کے ذریعہ ہو اور کافی تعداد
 میں ہو تاکہ مسلمان ایک غیر موثر اقلیت بن کر نہ رہ جائیں۔

(5) ایک مسلم یونیورسٹی کے قیام میں مذہب جو مسلمانوں کا مذہبی اور علمی مرکز ہو۔
 اپنے حوالہ میں منقسمے اراکین و وفد کو ایک قانع اور حکمران نسل کے وارثان کے
 لقب سے ملے کیا اور وفد کی نامزدہ حیثیت کا غیر مقدم کیا جو ہندوستان کے روشن خیال مسلم طبقہ
 کی آراء اور ان کی تنازوں کا انداز کر رہا تھا۔

انہوں نے اس باغ نظر فہم فراست کی طرح کی جن پر تجویزات کی بنیاد قائم کی گئی تھی۔
 انہوں نے وفد کو یاد دلایا کہ ہندوستان کے برطانوی حکمران دارن ہیسٹنگز کے زمانہ سے مسلمانوں میں
 تعلیم کی اشاعت کی مدد کرتے رہے ہیں۔ تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں
 داخل ہو سکیں۔ اور علی گڑھ کالج کی اس بات کے لیے بڑی مدد دے گا، اور کہا کہ مسلمانوں کو،
 وفاداری، ہوشیاری اور معقول فہم فراست میں تربیت دی جا رہی ہے۔

جہاں تک ان کے مطالبات کا تعلق ہے جن کا ذکر ایڈریس میں کیا گیا تھا انہوں نے
 مدبرانہ الفاظ میں ایک عام یقین دہانی کی۔ نمائندگی کے نظم کی خرابیوں کے بارے میں،
 انہوں نے وفد سے حسب ذیل الفاظ میں کامل اتفاق کیا۔

میں اس طرح اس بات پر سختہ عقیدہ رکھتا ہوں جس طرح کہ آپ رکھتے ہیں کہ کوئی
 اس بذریعہ انتخاب نمائندگی کا نظام جو اس براعظم کے بسے والوں کے تمام فرقوں
 کے عقائد و روایات کا لحاظ کیے بغیر محض ذاتی بنیادوں پر بنایا جائے۔ اس کا انجام ایک
 مذموم ناکامی ہی ہو سکتا ہے۔

”اس طرح فرقوں کے مخصوص نمائندگی کا اصول سرکاری طور پر تسلیم ہو گیا۔ اسی کے

ساتھ ساتھ اس امر کی بھی یقین دہانی کی گئی کہ کسی جدید انتظام مملکت کے ہر شعبہ میں، مسلمانوں کے مفاد کا ایک فرقہ کی حیثیت سے تحت کیا جائے گا۔

شملہ کے واقعہ کے دور رس نتائج تھے۔ اگرچہ سخت تعجب ہے کہ اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے اس پر توجہ نہیں کی۔ کانگریس کے لیڈروں میں باہمی اختلاف آزار تھا جو انتہا پسند تھے۔ وہ پورے جوش کے ساتھ مخالف تقسیم بنگال شورش میں مصروف تھے۔ اور اونچے طبقہ کے مسلمانوں اور وائسرائے کے ساز باز کی قطعی پروا نہ کرتے تھے۔ اور معقول حضرات کو اصلاحات کی کلاروائیوں سے زیادہ تعلق تھا اور وہ اس بات پر زیادہ دھیان دیتے تھے کہ نہایت حکومت کے قیام کی جانب قدم کتنا آگے بڑھا جائے اس کے کہ کونسل کے سٹیٹوں کی تقسیم پر توجہ کرتے۔

دسمبر 1906ء میں کانگریس نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ اور اگرچہ دادا بھائی نوروجی نے دونوں فرقوں کے اتحاد کی ایک پرجوش اپیل کی لیکن شملہ کے تماشے کا ذکر تک نہیں کیا۔ گوبال کرشن گوکھلے جنہوں نے بعد کو بالاعلان کہا اسے منظور کیا۔ ہمیش چندر دت نے منٹو کی تقریر قابل اعتراض نہیں پائی اور قیامت پرست پریس بھی کچھ زیادہ مضطرب نہ تھا۔ البتہ امرت بازار پتر کا نے ایک شوخ چشم مضمون لکھا اور ان کل کاروائیوں کا مذاق اڑایا۔ لاہور کے اخبار نویسوں نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ یہ ایک اور کوشش ہندوؤں کی مدد کوئی کرنے کی ہے۔

منٹو حد سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے 22 مئی مسلمانوں کو باغیانہ مخالف پارٹی میں شریک ہونے سے روک کر اپنی موافقت میں حیرت لیا تھا۔ مارلے نے ان کی۔ ہوشیار می کے لیے ان کو ایک فصیح الفاظ میں سند عطا کی برطانیہ کے اخبارات ٹائمز کی قیادت اور ایسنگٹن انڈین اخبارات مجموعی طور پر کل کے کل نے وائسرائے پر مدح و تحسین کی بارش کی۔

مسلمان اپنی کامیابی پر خوشی سے اپنے جامہ میں بھولے نہیں سماتے تھے۔ محسن الملک نے ذوق سمجھ سے کہا کہ جو صاف بھر دانا اعلان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمان کس درجہ خوش اور مطمئن ہیں۔ اور اس طرح انڈیا گورنمنٹ نے اپنی پالیسی کا تاریخی اعلان کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں میں یک نیا

حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ 27/1
ایک ڈیلیکٹ جوئیڈی منٹو سے سہ پہر کی ملاقات کے بعد ملے انہوں نے ان کو
یقین دلایا کہ:

ہیز آکسنسی نے ہمارے دلوں میں محبت کا چراغ جلا دیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے
وفا دار رہے ہیں۔ لیکن اب ہم محسوس کرتے ہیں۔ کہ وائسرائے مار اڈورٹ
ہے 28/1۔ پٹیالہ کے مسلم وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ، سو سال ہوئے کہ لارڈ منٹو آئے
اور ہماری سیاست کو بچالیا۔ ان کے خاندان کا احسان ہم کبھی نہیں بھولے۔ اب خدائے
کے ورثہ میں سے ایک شخص کو ہندوستان۔ صرف پٹیالہ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان
کو بچانے کیلئے بھیج دیا۔ اور ہمارے قلوب شکر گزاری کے جذبات سے بھر گئے
ہوئے ہیں 29/1

جب لارڈ منٹو 22 اپریل 1908 کو ایم۔ اے۔ او کا لکچر تشریف لے گئے تو مسلمان
لیڈران نے وہاں کہا کہ ”ایسے موقع پر جب ہماری مسلم قوم کے مفادات سب سے
جھلی تھیں یہاں پہنچ گئے تھے۔ اور جب کہ بقاریات کی جدوجہد پر ہر جہاں جانب سے انتہا کی
بایوسی چھائی ہوئی تھی تو ہیز آکسنسی کے حافظہ تدبیر اور فیاضانہ پالیسی نے جو ہمارے لیے
اختیار کی گئی۔ ہم کو۔ ناامیدی کے گہرے غار سے باہر نکالا اور ہمارے اندر ایک نئی،
زندگی، نئی امید اور نئی ہمت پیدا کی جو مقبول نشان اس بات کا ہے۔ کہ مسلمان ہندوستان
کے ایک درختان مستقبل کی بیج نمودار ہو رہی ہے۔ اس لیے یو آکسنسی دھرمور والہ
کے لیے ہماری محبت اور آپ کے لیے ہمارے دل میں فطرت ایک ماور پوزیشن
رکھی ہے۔“ 30/1

شہرڈ پوٹیشن کی ملت نمائی کی تلاش کوئی اہمیت نہیں رکھتی جیسا کہ خود ایڈریس
کے اندر کہا گیا تھا۔ وہ میں جو لوگ شامل تھے وہ سب اپنے طبقہ کے مسلمان،

28 - *Marg. Countess of Mount* op.cit, p. 47.

29 - *Ibid.*

30 - *Aligarh Institute Gazette*; April 22, 1908.

تھے۔ اس مقصد نے سرسید کی ہدایات کے ماتحت اپنے لیے ایک مبینہ پالیسی طے کر لی تھی۔ یعنی حکمرانوں کی وفاداری اس امید میں کہ 1857ء کی بغاوت میں جو املاک ان سے چھین لی گئی وہاں وہ پھر آباد کر دیئے جائیں۔ سرسید کے خیال کے مطابق برطانوی، حکومت کو دولت حاصل ہے۔ اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اس لیے مسلم قوم اسی وقت فلاح پا سکتی ہے۔ جبکہ وہ حکومت برطانیہ کی عزت پر غایت حاصل کر سکے۔ اس کا منطقی نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اپنے تمام مفادات کو حکمران کی سپردگی میں دیدیں۔ اور ان سب لوگوں کی مخالفت کریں جو گورنمنٹ کی پالیسیوں پر نکلے سے بلکہ بھی اعتراض کرتے ہوں۔ اور ان سے زرا بھی اختلاف رکھنے ہوں یا عوامی شعور میں حصہ لینے ہوں۔

اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ مارے کے اعلان سے جو محلات پیدا ہوئے تھے۔ اس میں محسن الملک نے اپنے برطانوی دوستوں سے مشورہ کیا اور خاص کر جب ابھی، حال میں ان کو ایک تحقیر آمیز جھڑکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے اس بات کی مشکل ہی سے ضرورت محسوس ہو گئی کہ اس بات کی جانچ کی جائے کہ وہ کیا خیال خود ان کے دماغ میں آیا یا نہ۔ ان یا ان لوگوں نے ان کے دماغ میں ڈالا جنہوں نے ایڈریس کے مواد کے سو چھاؤں پیش کیے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس قابل نہیں ہے۔ کہ اسے طے کیا جائے کہ جداگانہ انتخاب اور (Separate electorates) ذرا باد سے فاضل تناسب کے خیالات خود ان کے دماغ میں آئے یا سرکاری افسران نے ان کے دماغ میں ڈال دیئے کیونکہ واقعہ یہ ہے۔ کہ وہ نے دونوں کو اپنی جانب سے کہا۔ اور مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے کر پیش کیا۔

اس سلسلہ میں رہبر میگزائنڈ کا بیان مناسب موقع ہو گا انہوں نے لکھا۔
مسلمان لیڈران میں کچھ اینگلو انڈین حضرات نے روح بچھ نکلی ہے۔ اور لندن میں کچھ افسران نے خفیہ ریشہ دو انڈیل کی ہیں۔ اور سوچی سمی بدبختی سے کام لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھڑکائی ہو یا ہے۔ 31/3

اوپنے درجہ کے افسران مثل خور، بیر، ایٹس کے مشورہ و اور اکر یکہ کو کونسل کے ممبران سے بحث و تمحیص کے بعد منٹو نے مسلمانوں کے مسئلہ کو مسلم لیڈران مثل آغا خاں سے گفت و شنید کرتے ہوئے۔ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ اس بات کے بڑے آرزو مند تھے۔ کہ کوئی ایسا موقع ملے جب وہ مسلم قوم کو راضی کر سکیں۔ اور نوجوان کو اپنی فطرت میں مصروف کر دیں جو سردست مذہب میں مبتلا تھی۔ ڈنلپ اسمتھ جو ان کے منیر کلین تھا، اور آرچی بولڈ جو ڈنلپ اسمتھ کے دوست تھے۔ یہ دونوں اسی طرح پر سوچ رہے تھے، اور مسلمان لیڈران سے قریبی رابطہ رکھتے تھے۔

شمکہ وفد کا تجزیہ

اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وفد اور ایڈریس اوپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیڈران اور برطانیہ و فوری حکام کی متفقہ کوشش کے نتائج تھے۔ اس واقعہ کے نمایاں خط و خال یہ تھے۔ (۱) بلا شرط وفد کو تمام مسلم قوم کا واحد، نمائندہ تسلیم کرنا، (۲) مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کیے جانے کی مکمل منظوری، یعنی ایک قوم اندرون قوم، یہ قول آغا خاں اور اس لیے وہ مخصوص برتاؤ کی مستحق ہے۔ بعد کو اس کے جو سنگین نتائج نکلے ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان، مطالبات کا جواب ایڈریس میں پیش کیے گئے تھے۔ اور جن دلائل پر ان کو مبنی کیا گیا تھا ان سب کا جائزہ لیا جائے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ یہ مطالبہ کہ وفد تمام مسلمانان ہند کا نمائندہ ہے اس کا پھر ہونا تو صاف ظاہر ہے۔ کیونکہ وفد نے خود اپنے کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا نمائندہ کہا تھا۔ لیکن منٹو نے ان کا خیر مقدمہ کرتے ہوئے ان کو ہندوستان کے مسلم فرقے کے روشن خیال طبقہ کے نمائندہ و اعلیٰ اہمیت سے خطاب کیا اور ایڈریس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایک نمائندہ جماعت کی جانب سے ہے۔ منٹو کی نیامنی نے ان کو وہ منصب عطا کر دیا جس کی واقعات تردید کرتے ہیں۔

جیسا کہ ایک دوسرے باب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مسلمان ایک مربوط جماعت نہیں تھے، عوام اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلتے تھے۔ مہاراجا، اور علما، مذہبی پیشوا جہاں تک

کہ سیاسی مقاصد اور لائحہ عمل کا تعلق تھا۔ اپنے طبقہ کے مغرب زدہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے تھے۔ مغربی اور جنوبی ہندوستان کا تجارتی علاقہ سرسید کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ بہت سے مسلمان جو کانگریس کے حامی تھے۔ ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کچھ بڑے باصلاحیت مسلمان جو اوپر ابھر رہے تھے۔ جنہوں نے بعد کو اپنے خیالات بدل دیئے، وہ ۱۹۰۶ء میں پرتوش قوم پرست تھے۔ شفا ایم۔ اے جناح جنہوں نے کانگریس میں شرکت کی۔ اور دادا بھائی نوروجی کے سکریٹری کی حیثیت سے کام کیا جو کانگریس سیشن کے پریسڈنٹ تھے۔ اور اقبال جنہوں نے اپنا مشہور دو مہینہ ترانہ سلسلہ جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تعریف کیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ ملی گڑھ کے مندرجہ خیال کی سیاسی جماعت جو شملہ کے وفد کی پشت پر تھی۔ اور جو انڈین نیشنل کانگریس کی شدت سے مخالف تھی۔ اس کو اب تک صرف عددی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اور ان کے لیڈران اس بات کی بڑی آرزو رکھتے تھے کہ گورنمنٹ کی مدد سے نوجوان مسلمانوں میں جذبہ کانگریس کی جماعت میں شرکت کا پیدا ہوا ہے۔ اس کی روک تھام کی جائے۔

ان وجوہ کی بنیاد پر وفد صرف شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے مالکان اراضی امرار کا نمائندہ تھا۔ 35 اصحاب جو وفد کے اراکین تھے۔ ان میں سے گیارہ تو محمود ممالک شمالی و مغربی کے۔ اکٹھ پنجاب کے اور آٹھ بنگال (بٹولہ بہار) کے تھے۔ بمبئی کے صرف چار اور تین دوسرے موبلوں کے ایک ایک اور ریاست نظام کے ایک تھے۔ یہ جزا ابراہیم بھائی آدم جی پیر بھائی کے اور کوئی تجارتی اور خوش مال جماعت کا نمائندہ نہ تھا۔

غیر یہ بات بھی تھی کہ ان نمائندوں کو مسلمانوں کی کسی بڑی جماعت یا ایوسی ایشن سے نہیں چنا تھا۔ یہ لوگ وفد کے رکن محض اپنی ذاتی حیثیت سے تھے۔ انہی لوگوں کے برابر کی حیثیت رکھنے والوں کے ایک گروہ کو بہت آسانی سے اکٹھا کیا جاسکتا تھا۔ تاکہ وہ ان مطالبات سے مختلف مطالبات پیش کریں۔

شملہ نے شملہ کے معاملہ کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے وفد اور اس کے مطالبات کی، مصنوعی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ:-

شملہ کے وفد کا منشا صرف اس قدر تھا۔ اور اسے صفائی سے ہر بھی کر دیا گیا تھا،

کہ ہندو جو سیاسی حقوق حاصل کریں ان میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہئے۔ دن اور رات ان کا مستقبل ٹیپ کا بند یہ تھا۔ کہ ہندو مسلمانوں کو ستارہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو تحفے ملتے چائیں۔ ہم شکر کے وفد کی اہمیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فرقہ وارانہ پیٹ فارم کے لیے یہ سب سے بڑا تماشہ تھا۔

شہلی نے شکر کے معاملہ کو سیاست کا لارو بار قرار دینے سے انکار کیا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق، سیاست تو قوم کو مل کے لیے مدد کر تی ہے۔ اور لوگوں کو تیار اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کا جوش پیدا کر تی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہماری سیاست نے ایک فرد میں بھی ان صفات کو پیدا کیا ہے۔ 32

پھر منٹو نے کیوں اور بقیہ سب کو نکر انداز کے کہ ان 35 آدمیوں کو مسلم قوم کا نمائندہ قرار دیا۔ اس کا جواب صرف ایک ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں پر وائسرائے نے اپنے لطف و کرم کی بدش کر کے دوسرے مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ وہ خبردار ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی سپر سٹی صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گورنمنٹ کی وفادارانہ حمایت کریں گے اور انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت سے دور رہیں گے۔ اور انہی خیالات کو مدنظر رکھتے ہوئے منٹو نے ان کو مسلمان قوم کے تمام روشن خیال طبقہ کا نمائندہ اعلان کیا ہے۔ اور ان کو ایک ایسا فرمانیادیا جس سے مسلم لیگ نے آگے چل پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

ایڈریس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو ایک فرقہ قرار دیا جائے۔ بلکہ قوم، ایک اقلیت، ایک مساوی جماعت۔ ان کے مطالبات ایسے الفاظ میں کیے گئے تھے۔ جن سے اس معاملہ پر بیچ کا ہت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے ایک طرف قومی مفادات کا ذکر کیا۔ اور دوسری جانب امپیریل کونسل میں فیڈرل ریفرنسز کے ہونے پر اپنے اضطراب کو ظاہر کیا اور اسی سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے اہم، معاملات میں ان کے مفادات اور ہندوؤں کے مفادات ایک ہی تھے۔ مسلمانوں نے، معنوی حقیقی اور قابل لحاظ مسلمانوں کی نمائندگی کا جو معاملہ جدا جدا تھا۔

کے ذریعہ کیا تھا۔ اس شکایت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مشترکہ انتخاب کی صورت میں مسلمان جہاں اقلیت میں تھے۔ اور زیادہ تر مولوں میں وہ اقلیت میں تھے۔ وہاں ہندو اکثریت انہیں اپنے اندر دم کر لے گی۔ اس سے مسلمان قوم اس کا محبوب کچر، اس کے مفاد اور اس کے ادارے سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

یہ بلاشبہ صحیح ہے۔ کہ اکثریتوں میں یہ رجحان ہوتا ہے۔ کہ اقلیتوں کے مفادات کو نظر انداز کر دیں۔ اور ان پر ظلم کریں۔ تاریخ میں بتاتی ہے کہ ہر ملک میں اقلیتیں مصیبتوں میں مبتلا رہی ہیں لیکن اکثریت کے مقابلہ میں جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ اور اکثر اپنے مبنی بر انصاف اور معقول۔ حقوق حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اقلیتوں کے خوف و ہراس خواہ ان میں کسی حد تک مبالغہ ہو۔ لیکن انکو یہ کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ چاہئے کہ ان پر سنجیدگی سے فور کیا جائے اور ان کا مدد ادا کیا جائے۔ لیکن 1906 کے ہندوستان میں اس قسم کی حالت تو محض خیال میں تھی۔ اگر بڑا تو اپنی طاقت کے ایک ذرہ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور کونسل کے جس ریفارم پر وہ سوچ رہے تھے۔ اس کا منشا تو بس اس قدر تھا کہ ممبران کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اور بحث مباحثہ کے مواقع میں توسیع کر دی جائے۔ بلا وٹ کا یا گورنمنٹ کی کارروائیوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کا حق دیے ہوئے۔

نوکل سلف گورنمنٹ کی جماعتوں میں مسلمانوں کی شکایت ان کی نمانندگی کے بارے میں مبالغہ آمیز تھیں۔ اگر کچھ مولوں میں جیسے کہ بنگال میں ابھی تعداد اپنی کل آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کم تھی تو صوبہ ممالک شمالی و مشرقی اتر پردیش میں یہ ایسا نہیں تھا۔ جان ہیوٹ۔ (H. H. H. H.) لفٹنٹ گورنر نے گورنمنٹ جو مکتوب بھیجا اس میں یہ دکھایا کہ نمانندگی کا جو طریقہ رائج ہے۔ اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے 1901 — 1902 اور 1901 — 1902 اتر پردیش صوبہ شمالی مغربی میں یونیوں

یورڈوں میں فرقوں کی تعداد حسب ذیل تھی۔

کل خاندانوں کی تعداد	1900 - 1901	1901 - 1902
کل	1392	1399
ہندو	741	743
مسلم	3810	38400
دیگر	270	272
فیصد	027.7	
فیصد	0027.7	

1909 میں مسلمانوں کی تعداد 14 فیصدی اور ہندوؤں کی 84 فیصد تھی۔ مسلمان ووٹ دہندگان۔ دسترکٹ بورڈوں میں مسلمان ووٹروں کی تعداد 23 فیصد تھی۔ 45 اضلاع میں سے 29 اضلاع میں مسلمان خاندانوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی جو تناسب آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہئے۔ 33 دسترکٹ بورڈ کے ممبران کی مجموعی تعداد 663 تھی جس میں سے 445 ہندو اور 189 مسلمان تھے۔ یعنی 28.5 فیصد۔ دسترکاری ممبران اس میں شامل نہیں ہیں۔ مونسپل بورڈوں میں 562 ہندو اور 319 مسلمان تھے یعنی 32.1 فیصد۔ مونسپل بورڈ نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ "یہ ملتے ہوئے کہ مسلمان کو اس سے زیادہ نشستیں ملنی چاہئیں۔ حتمی کہ تناسب آبادی کے لحاظ سے انکی ہوتی ہمدیہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ کہ موجودہ نظام جو رائج ہے۔ اس کا ان کے اوپر مخالف اثر پڑا ہے۔"

34/2

1911 کے وسط میں 116 ہندو اور 67 مسلمان چناؤ سے آئے اور 10 ہندو اور 2 مسلمان غیر نامزد کیے گئے۔ اور مونسپل بورڈوں میں 207 ہندو اور 89 مسلمان منتخب ہوئے اور 36 مسلمان اور 36 ہندو نامزد ممبران بنائے گئے۔ 35/

33 - Bishan Narain Das, Presidential Address 26th Congress
Calcutta 1911, The Indian National Congress (Madras. G
A. Nelson & Co, 2nd Edition). P. 1742.

34 - Ibid

35 - Ibid

133 PD / 71-26.

۱۰۰ جڑ سے زیادہ تھے۔ لیکن جہاں تک ووٹران کی تعداد کا تعلق ہے وہ اقلیت میں تھے۔

اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کہ جہاں لوگ گورنمنٹوں کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تمام ہندوستان میں امتیازی سلوک کیا گیا۔ جہاں تک کہ سیمپلٹو کنسل کا سوال ہے۔ ان کی ساخت کو کنسل ایکٹ ۱۸۹۲ء کے مطابق ہوئی تھی۔ اس میں مولوں کے بارے میں قانون یہ تھا۔ کہ کچھ غیر سرکاری ممبران کو گورنمنٹ نامزد کرتی تھی۔ اور بقیہ کے لیے لوکل باؤنڈریز یا پولیسیشن۔ یعنی مذہبی جماعتیں، یونیورسٹیاں، پیمبر آف کامرس وغیرہ سفارش کرتے تھے۔ لیکن کنسل کے ممبران کی اکثریت سرکاری لوگوں کی تھی۔ لیکن کے ایک ایسے نظام میں جو فرقہ وارانہ اور نسلی خیالات کی بنیاد پر قائم ہو اور جس میں ووٹ دینے والوں کی تعداد محدود ہو اس میں فرقہ وارانہ تعصب کا سوال کیسے اٹھایا جاسکتا ہے۔

جہاں تک کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں کا سوال ہے۔ یہ ایک سخت حیرت انگیز بات ہے کہ مسلمانوں نے ان میں اپنی نمائندگی کی کمی کا الزام ہندوؤں پر لگایا کیونکہ ملازمتوں کے بارے میں گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی۔ اس کا ہر شعبہ۔ بھرتی، گریڈ، تعداد، میاں قابلیت وغیرہ سب گورنمنٹ کے زیر اقتدار تھے۔ جس کے حکم اور اختیار تھیں ہی میں ہندوستان کا کوئی بھی فرقہ دخل انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے عذر کے پہلے ملازمتوں میں مسلمان بہت بڑا حصہ پاتے تھے۔ اسکے بعد ان وجوہات کی بنا پر جو معلوم ہیں۔ وہ اپنی اس مخصوص رعایتی پوزیشن سے محروم ہو گئے۔ کسی حالت میں ہندو اس کے لیے مورد الزام نہ تھے۔

مسلمانوں کی یہ شکایت کہ ملازمتوں میں ان کی نمائندگی ان کے حق سے کم ہے۔ صحیح تھی۔ جہاں تک کہ سوال محکموں کی ملازمتوں اور خاص کر ہنگال پر لیسیدنس کا تعلق تھا۔ لیکن فوج میں ان کی تعداد اس سے زیادہ تھی جتنی ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے معقول قرار دی جاسکتی تھی۔ لارڈ کرزن کی تحقیقات سے حسب ذیل اعداد و شمار حاصل ہوئے ۱۹۰۰ء میں

مسلمان	ہندو	ولسی فوج
48,500	90,500	
5,000	11,500	ایمرلی سروس

مسلمان

ہندو

9,750

14,550

ملوی فوجی بھرتی اور ملوی پولیس

63,500

1,16,550

میزان کل

مشرقی بنگال اور آسام میں فولر، جیر، دونوں نے اپنی جیسی بہترین کوشش اس بابے میں کی کہ تفاوت کم ہو جائے۔ جزاً تو اس لیے کہ ایک فرقے کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے جس کو عرصے نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور جزاً اس لیے کہ آبادی کے دو فرقے کو ایک دوسرے کے خلاف آراستہ کر دیا جائے، جیسا کہ حیر (Hare) نے خود رپورٹ میں کیا۔

یہ بات دلچسپ ہے کہ مسلم لیڈروں نے صرف ملازمتوں، کونسل کی ممبری اور لوگوں کی تعلیم کے بارے میں کہا جو اوپے لمبقوں کا مخصوص مفاد تھا۔ ان لوگوں نے مال گزاری کے معنوم نظام، ہندوستان کی صنعتوں کے بابے میں امتیازی سلوک، عوام کی تعلیم کو نظر انداز کرنے اور اسی طرح کی دوسری باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کی ہلاکت خیز مصائب سے قطعی ناواقف تھے۔ جو کسان مزدور یا کارکن تھے۔

جمہوری نظام میں اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا آئین میں داخلہ ضروری نہیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک ہیج دریج یا الیجے ہوئے سماجی حالات میں اسے سر تا پا مذموم نہیں قرار دیا جاسکتا اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس سے بچنے کی کوئی شکل ہی نہ ہو۔ بد قسمتی سے یہ ایک ایسی چیز ہے۔ جو ملک کی سالمیت اور اس کی طاقت کو بر باد کر سکتی ہے۔ چونکہ ایک ملک کی بقا کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے۔ کہ سماج کے مختلف عناصر میں سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ ان میں بنیادی طور پر اتفاق ہو اس لیے کوئی ایسا عمل جو اتفاق پر اس کو مندی کو کمزور کرے نقصان دہ ہے۔ اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو ٹکڑوں کی علیحدہ،

معدہ فہرست فرقوں کو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کو محسوس کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اور اتفاق کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔

چونکہ یہ نظام بری عیتوں سے بڑے کار لایا گیا تھا۔ اور اسکو اس وجہ سے قائم رکھا گیا تاکہ ملکیت پرستانہ اغراض کے اثرات پیدا کے جائیں اس لیے لازمی تھا کہ اس کے نتائج بھی پڑے ہوں اس کے خطرات لا علاج ثابت ہوئے کیونکہ دونوں فرقوں کے آپس میں مل جلنے کی کوشش ایک تیسری جماعت کی موجودگی اس میں مزاحمت کرتی رہی تیسری، جماعت سیاست کے جسم میں ایک مکروہ چیز تھی۔

لیکن مسلمانوں کے مطالبات کا سب سے خراب پہلو یہ تھا کہ اس کی بنیاد جمہوری، حکومت کے ابتدائی اصولوں کے متعلق غلط فہمی پر مبنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جمہوری ملکوں سیاسی جماعتوں کا وجود ضروری ہے۔ پارٹیوں کا کام یہ ہے کہ وہ گروہوں کو ان کے مشترک ضروریات اور مفادات کے پیش نظر منظم کریں یا پروگرام اور پالیسیاں بنائیں، پروپیگنڈا کریں اور قانون ساز جماعتوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کریں اور اقتدار کے حصول کے لئے الیکشن لڑیں۔ سیاسی جماعتوں کا فطرۃً ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان گروہوں کے دینی مفادات کو ترقی دیں۔ مثلاً اقتصادی مرقہ الحالی، اندرون ملک میں ترقیات کی کارروائیاں اور اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے پالیسیاں اور باہر ملکوں میں قومی مفادات کی نشوونما۔ یہ پارٹیاں اس بات کی بھی کوشش کرتی ہیں کہ جن طبقات کے وہ نمائندہ ہیں۔ ان لوگوں کی سہ پرستی اور امداد کے سلسلہ میں جو شکایات ہوں ان کو دور کریں۔ کسی ماڈرن جدید دہرے ملک میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسی حکومت ہی ہے جو اپنی حکومت کے کاروبار کو مذہبی مقدس کتابوں میں، مندرج مسائل کے مطابق چلاتی ہو بلکہ اگر یہ مذہبی مسائل امن عامہ، نظم و نسق اور سوسائٹی کے نگے کی رفتار میں کسی طرح کی رکاوٹ ڈالیں یا اگر دوسرے مذہبی گروہوں یا فرقوں کے معتقدات رواج یا رسم سے متبادم ہوں تو حکومت صرف سماج عدلیہ اور قانون کے مسائل سے اپنا تعلق رکھتی ہے۔

وہ حکومتیں جن کی ماتحت رعایا مختلف مذاہب یا فرقوں پر مشتمل ہو، گزندہ ہی نہیں رہ سکتی ہیں۔ اگر ایسی پارٹی سے وہ تعلق قائم کریں جو مذہبی اختلافات پر مبنی ہو اور جس کا میلان

سماجی اور سیاسی نظام کے درہم برہم کرنے کی جانب ہو اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا جائے۔ ایک کا تعلق دنیوی معاملات سے اور دوسرے کا روحانی معاملات سے ہو۔

جبکہ ایسا ہے۔ تو ایک مذہبی سیاسی پارٹی کے الفاظ ہی میں باہمی تبادلوں سے۔ مذہبی، فرقی خواہ وہ ایک ملاقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عالم گیر ہوں مذہبی بندشوں میں ایک ساتھ بندھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک آزاد جمہوری ملک میں سیاسی پارٹیوں یا گروہوں کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے یہ تاریخ کا فیصلہ اور علوم سیاست کی تعلیم ہے جو معاملات کہ ہندوستان اور پاکستان میں آزادی کے بعد پیش آئے وہ اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، فرقہ پرست لیڈروں کے دماغ میں انتشار کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ مذہبی فرقہ اور قومیت کے فرق کو سمجھ نہ سکے۔ یہ دونوں جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا یہ کہ شعوری کیفیتیں ہیں۔ ایک کی بنیاد اتحاد ذات مطلق پر اعتقاد احکام اور اعمال ہیں۔ اور دوسرے کا ایک دوسرے سے ملانے والے کسی خاص جزا فیائی رقبہ سے محبت رکھنے والوں کے دنیوی مفادات کے جذبات ہیں۔ ایک نئی روح جو ہندوستان میں انیسویں صدی کے آخری نصف میں ترقی پذیر ہوئی وہ قومیت کا ایک جدید احساس تھی۔

اس طرح فرقوں کا مل کر قومیت میں تبدیل ہو جانے کی کارروائی تیزی سے جاری تھی۔ لیکن بیرونی حالات اور داخلی محرکات احساس کے چشمہ کو دو مختلف نالیوں میں بہا رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اگر فرقوں میں اپنے آپ کو قوم قرار دینے کی بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ تو وہ لازمی طور پر اس امر میں مانع تھی کہ وہ سب مل جل کر ایک واحد سیاسی جماعت نہ بنالیں۔

لیکن یہ واقعہ پیش کیوں نہیں آیا۔ اس پر آئندہ ابواب میں بحث کی جائے گی۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اسی قسم کی حالت یورپ میں ۱۸۷۰ء کے قریب پیدا ہوئی تھی۔ لیکن نتائج مختلف ہوئے۔ جرمنی کے اندر جس نے اپنا اتحاد ابھی حالی مکتل تھا۔ عیسائیوں کے رومن کیتھولک طبقہ نے حکومت کے خلاف اپنے ہم مذہبوں کے اتحاد ایک خطرہ سمجھا کیا جو یا تو ملک کے اندر رہتے یا ملک کے باہر۔ ہمارک نے ایک ایسی ٹی کے قیام کو جو عیسائی نام سے موسوم ہوا فراق پیدا کرنے والی تصور کیا اور اسکے

خلافت ایک ہم مشروری کی جس کا نام "کفر کیم" (ثقافتی جدوجہد) رکھا۔
 فرانس میں نپولین سوم کے زوال کے بعد ایک ریپبلک حکومت قائم ہوئی جس کو رومن
 کیتھولک کلیسا سے مقابلہ میں آنا پڑا اور خاص کر تعلیم کے مسئلہ میں جو لیں فری (M. Ferry)
 (سرمسوار) فرانس کے وزیرِ داخلہ نے یہ عزم کیا کہ حکومت کے معاملات میں کلیسا کی مداخلت
 کو ختم کر دے اور مخالف کلیسا تدابیر اختیار کرے۔ بعد کو کیتھولک طبقہ کی اپنے کو منظم کرنے
 کی کوشش ناکام ہو گئی۔

اطالی میں نئی حکومت اور دربارِ پاپائے مقدس کے مابین نزاع کا خاتمہ دو ماہ سے
 پاپائے مقدس کے اختیارات کے مکمل طور پر ختم ہو جانے پر ہوا۔
 انگلستان میں 1870ء کے ایجوکیشن ایکٹ اور بعد کے واقعات جو ترقی کر گئے ان میں
 نے مل کر فرقہ داریت کی اجارہ داری کے صلج کو ختم کر دیا۔
 اس طرح جبکہ یورپین حکومتیں فیصلہ کن تدابیر سے سیکولرزم کی طرف بڑھ رہی تھیں،
 اور مذہب کی گرفت ڈیپلی پڑ رہی تھی۔ ہندوستان میں حکومت کی سرپرستی میں سیاست
 مذہب کی سائب کی طرح بل کھاتی ہوئی راہ میں تیزی سے چلا جا رہا تھا۔
 بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی حکومت
 کے اختیار و اقتدار میں توسیع و ترقی۔ یورپ میں کلیسا ریاست کا رقیب تھا۔ جبکہ ہندوستان
 میں مذہب کو شہنشاہیت کا مدعا تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔

مسلم لیگ

منٹو نے اس میں کامیابی حاصل کر لی کہ انہوں نے مسلم فرقہ کے ایک اہم طبقہ کانگریس
 کی مشرکت کے خطرے سے الگ کر دیا۔ اور اس طرح قومی یک جہتی کے طاقت پر چڑھنے
 میں رد و کاوٹ پیدا کی۔ کیونکہ وائسرائے سے طاقت کے فوراً بعد وفد کے لوگ ایک جگہ اس
 عرض سے جمع ہوئے کہ اپنی آئندہ کارروائیوں کے طیمدہ طیمدہ طریقہ پر غور و فکر کریں۔ جیسا
 کہ آغا خاں اپنی سوانح میں نوٹ کرتے ہیں۔ "امید کا ایک ہی راستہ تھا۔ اور وہ یہ تھا۔ کہ آزاد
 سیاسی حیثیت تسلیم کی جائے۔ اور اسی کے مطابق کام کیا جائے اور ضروری ہے کہ
 کہ ہم حکومت برطانیہ سے اپنی سیاسی حیثیت بطور "ایک قوم اندرون قوم" تسلیم

کراٹیس اور 37

چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا ابوالکشمیٹل کانفرنس کا جلسہ دسمبر 1906ء میں ہوا اور جواب
سیل انڈین مسابڈر ان کو ڈھا کہ آنے کی دعوت دی ان کا ایک جلسہ دقا رالک کی
قیادت میں ہوا جنہوں نے اپنی ایک اردو کی تقریر میں مسلمانوں کی ایک طبعہ جماعت کے
قیام کو معنی برحق قرار دیا۔

”جب تک کہ ہم ایک دوسرے کی امداد کے لیے آپس میں متحد نہ ہو جائیں اور حکومت
ہند سے وفاداری کے ساتھ متفقہ طور کام نہ کریں گے تو مسلم اکثریت (۹۰) جو بد بختیوں اور غلطیوں
کی وجہ سے اپنے ماضی کے اعلیٰ منصب سے گر گئی ہے۔ اس خطرے میں ہے کہ وہ ہندوؤں
کے زبردست سہلاب میں ڈوب جائے۔“ 38

سیخ انڈین نے ایک نئی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور حکیم اجل خاں نے اس کی
تائید کی۔ یہ نئی آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے مقاصد ان الفاظ میں متعین کیے گئے تھے۔

(۱) حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا۔
(۲) مسلمان ہند کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور ان کو آگے بڑھانا۔
(۳) دوسرے فرقوں کے خلاف مخالفت کے اظہار کرنے کو روکنا۔

لیگ کے قیام سے مختلف حلقوں میں مختلف رد عمل ہوا۔ اینگلو انڈین اخبارات ایک ایسی
جماعت کے ہمدرد تھے۔ جو برطانوی راج کے ایک محفوظ اور قابل یقین ”پٹاں“ کی بنیاد
پر قائم کی گئی تھی۔ 39۔ انگلشین اخبار نے یہ امید ظاہر کی کہ ”یہ کانگریس کا ایک پر اثر جواب
ذرا ہم کرے گی“ 40۔

”لندن ٹائمز“ نے اسے کانگریس کے خلاف ایک مخالفانہ مساوی وزن تصور کیا۔ لیکن
اس کی سیاست میں جو واقعات نمودار ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے

37- The Aga Khan Memora (London) 1954. P. 70

38- Waddi: S.R. op.cit. P. 78.

39- Ibid, P 51

40- Ibid.

اور اس کو حکومت پرستانہ تدبیر کی ایک اور چال تصور کیا۔ لیگ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ سابق سرکاری افسروں و مشین خوروں اور حکومت سے مہارت کے طلب گاروں کی ایک سوکھے کے مرہون کے عیار کا جسم ہے۔ جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔

طاوہ اس کے کہ اس طریقہ فکر سے سیاسی حقائق کے اندر جا کر دیکھنے کی اور فہم چٹک کی کمی ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ فکر مسلمانوں کے اندر ایک باطنی جذبہ کو بھی معرض بروز کرنے والا تھا جن کو حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ مسلم لیگ کی جو تحقیر کی گئی۔ اس نے اس جذبہ کے مسلمانوں کو جن کی ایک متحدہ قہر قوی قریباً سات کے دشمنوں کی گود میں پراثر و مضبوطی کے ساتھ ڈال ڈیا۔ اور اس نے جو مقاصد مندرجہ بالا طریقہ فکر والوں کو اپنائی عزت تھے وہ تا کام پہنچ گئے۔

ہندو نیشنلسٹ عظیم لیگ کی طاقت اور جوہت اس کو گورنمنٹ سے حاصل ہو رہی تھی ان کا اندازہ کرنے میں یکے نہ آوازی پسند مخالف برطانوی عالمی سیاسی خطہ اندازے کے شکار ہو گئے۔ شبلی نعمانی جو اپنے زمانے کے فاضل ترین علماء میں سے تھے۔ اور جو انکم گروہ کے اداسے اور اکادمی کے بانی تھے۔ اور جو ایک زمانہ پہلے سید احمد خاں کے ساتھی رہ چکے تھے۔ وہ لیگ والوں کی بشرط اور بلاشبہ بطلان و فساداری سے دھوکا کھا گئے۔ اور لیگ کی قوتوں کے ٹک بٹھانے کا نہ تو جائزہ لیا اور نہ اس کے مقاصد کی خدمت کی و مسلم لیگ! یہ کونسی فوجی مخلوق ہے؟ کیا یہ سیاست ہے۔ خود اچھے معائنہ کر لیا کہ انگریس کی مانند ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دہرہ لہرا رہا ہے؟ ہاں۔ اس کا انتخاب کچھ اسی طرح کا ہے۔

..... ضروری ہے۔ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ صرف آج ہی نہیں۔ بلکہ ایک ہزار برس کے بعد بھی مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت نہ بن سکے گی۔

شبلی نے تسمیر کے انداز میں اس ذکر اس طرح کیا۔

آزادی خیال ہے تم کو ہے گرفتار تو لیگ کو بھی شایعہ پناہ ہے۔

مقرر اس کے فحاشی کوئی بچہ تو یہ ہیں۔ من قوم بھی ہے، خادم حکام بھی ہے
بچے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ اس وقت جو حالات تھے۔ ان میں یہ لیگ کی حیثیت اور

اسکے اثر کو کم قرار دینے میں حق بہ جانب نہ تھے۔ کیونکہ یلگ کا زیادہ تر انحصار برطانیہ کی ہمت افغانی اور حمایت پر تھا۔

اگرچہ یلگ کا قیام مشغولوں کے جذبات کی تشو و نما کی جانب ایک قدم تھا۔ لیکن کانگریسی نیشنلسٹوں اور ہندو اور مسلمان فرقہ پرستوں کے دماغوں کے انتشار میں اس نے اضافہ کر دیا۔

ایک قوم ہونے کا مطالبہ جو ایک سیاسی تصور بعد دستہ کے مغربی و مغرب کے ان، علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ حق بجانب ہو سکتا ہے۔ لیکن ان مسلمانوں کے بارے میں جو تمام ہندوستان کے حق پر اعظم میں جھڑے ہوئے تھے۔ یہ مطالبہ قطعی نامعقول تھا۔ ان جگہوں میں وہ صرف ایک اقلیت کی حیثیت سے رہ سکتے تھے۔ شلاروں میں کھانک جو مذہبی امور میں روم سے اپنی وفاداری رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے مخصوص ممالک میں جہاں وہ بڑے ہیں۔ اور جہاں پر کثرت اکثریت میں ہیں۔ وہاں کے وہ وفادار شہری رہتے ہیں۔ اس میں، کوئی شبہ نہیں کہ اس شور کے نمایاں ہونے میں برطانیہ نے ایک اہم رول ادا کیا تھا۔

برقیہ سے ہندوستان کے سیاست دانوں کی ناخوشی اور ناچنگی وہ فرقہ پرستی کا آج ماضی کی طرف گھوم کر دیکھنے سے ہماری نظر کے سامنے آ جانا ممکن ہے۔ یہ ناخوشی خصوصیت سے ان ایماندارانہ کوششوں کی ناکامی کی ذمہ دار تھی۔ جو کانگریس اور یلگ دونوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کیا۔ تاکہ کل ملک کی سالمیت و وحدت برقرار رہ جائے۔ یہ کوششیں اس دن تک برابر جاری رہیں۔ جس دن کہ تقسیم پر واقعی عمل درآمد ہو گیا۔ یہ کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ ملک کی تقسیم نہ تو ناگزیر تھی۔ اور نہ عملی سیاست کے احاطہ کے باہر تھی۔ کیونکہ ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی ملک کے دو ٹوکے ہونے کی صورت میں جو نتائج برآمد ہونگے ان کے لیے پر جو شش نہ تھی۔ اگر انہوں نے تقسیم کو تسلیم کر لیا تو صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو اس نامہ بانی قسم کی تقدیر کے سامنے بے بس پایا جنہوں نے ان کو کھدیر کر اس کی تکمیل پر آمادہ کیا جس میں ایسے ناکہ جھے ہوئے تھے۔ جن کی بیشیشیں کوئی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔

سب سے زیادہ قبہ خیز اور قابل فہم ہندو اکثریت کے بارے میں مسلمانوں کے رویہ کا یہ تھا۔ کہ ایک طرف تو مسلمان یہ یقین کرتے تھے۔ کہ مذہبی معاملات، افواجی اہلیت، سماجی یکجہتی۔ جس کی بنیاد پر فطرت کی عدم موجودگی میں سلامات پر ہے۔ اور ان کا ماضی جس میں ست خزار

توحات اور شہریتیں ہیں ان سب میں وہ ہندوؤں سے افضل ہیں۔ دوسری جانب وہ۔ اس بات پر سخت اظہارِ افسوس کرتے تھے کہ وہ ہندوؤں سے تعلیم، دماغی کاموں، دولت، کاروبار، منعت، تجارت، آزادیوں، پبلک کی خدمت کے جذبات اور سیاسی تنظیمیں کم تر ہیں۔

ان کا غور و خور ان کے احساس ذات کی تلافی بہر حال نہ کر سکا۔ خوف وہراس اور حسد برابر ترقی کرتے رہے۔ اور خاص کر اس لیے کہ برطانوی حکمران ہر روز انہوں کو خدا کے لیے فراہم کرتے رہے۔ من حیث الجمعیت ایک لاعلاج غلط خیال کے پچھے میں پھنس گئے۔ جو بالائے اور تجربہ سے گریز کرنے والا اور اپنی معقولیت سے ڈرتا تھا۔

ہندو فرقہ پرستوں نے جواب مہذب انداز میں دیا۔ اور تسلیم کیا کہ وہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں۔ ان کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی گویا دنیا گیارہویں صدی سے خاموش فیر محکم رہی ہے۔ جب ترکی سواروں کے رسالوں نے محمود غزنوی کی قیادت میں شمالی ہندوستان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا تھا۔ جب ان کے بے باک نیزہ بازوں نے شہروں کو جلا ڈالا۔ محلوں اور مندروں کو کوٹ لیا۔ ہزاروں مردوں اور بچوں کو ظلم بنایا اور اپنی بیرونی حکومت ہندوستان پر زبردستی قائم کی۔

جو کچھ کہ نو صدی پیشتر ہوا تھا۔ اس کا پھر اعادہ کیا جاسکتا تھا۔ اتحاد اسلام کے شہداء کی، بھیم داسی جگہ سے چل کر۔ ایشیائے کوچک، وسط ایشیا اور افغانستان۔ پنجاب، اتر پردیش بہار اور بنگال کو اپنے سیلابوں پہاڑے جاسکتی ہے۔ مسلمانوں سے اتحاد کر کے ہندوؤں کو جو مقابلہ نہیں کر سکتے دبا کر غلامی کے درجہ پر لے جاسکتی ہے۔

یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے خواب کی طرح کے خیالات نے ہندوؤں، اور مسلمانوں دونوں کی عقلمندیوں پر اپنا ڈیرہ چالیا تھا۔ اور یہ لوگ ایسی ہیمنگ ہونا کیوں کو ابھارنے میں الینان محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے وہ بڑی مصیبت میں اپنے کو مبتلا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی۔

مار لے منٹو ایکٹ کے بعد

اپنی تشکیل کے بعد ہی مسلم لیگ کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ منٹو نے مسلمانوں کی نمائندگی،

کے بارے میں جو وعدے کیے تھے۔ الیبرٹ مل در آمد کرا یا جائے۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مارلے اور منٹو دونوں اپنے وعدے سے پھل جانے کی کوشش میں مارلے نے ایک مشترکہ ووٹرین کے اداروں کی اسکیم تیار کی تھی۔ جو جداگانہ انتخاب کے اصول کی تردید کرتی تھی۔ منٹو نے بھی یہ محسوس کیا۔ اگرچہ دیر میں کہ اصول کے حدود کتنے وسیع ہیں۔ اس نے مارلے کو لکھا۔

اگر انہی معنوں میں اس کی شرح کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جداگانہ انتخاب مختلف حلقہ ہائے انتخاب میں سے ہر ایک میں راج کرنا ہوگا۔ مثلاً پریسڈنسی، کارپوریشن، سٹریٹ کٹ بورڈ، میونسپلٹی، یونیورسٹیاں، زمینداری اور تجارتی طبقے، یہ ظاہر ہے۔ کہ ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اور ایسی بات کبھی تجویز نہیں کی گئی تھی۔ 24

لیگ کی لندن کی شاخ کے چیرمین۔ امیر علی۔ ایک سات آدمیوں کے وفد کے قائد کی حیثیت سے 27 جنوری 1909 کو دہلی پہنچے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے وفا کرنے کی جانب راغب کیا جائے۔ لیکن مارلے نے ان کو کوئی مثبت یقین دہانی دیئے بغیر مال دیا۔

آخر کار جب نومبر 1909 میں قواعد و ضوابط شائع کیے گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اصلاحات کے دونوں تیار کرنے والے یکم اکتوبر 1906 کی پوزیشن پر واپس طے کیے ہیں۔ مارلے کی اس تبدیلی کو کھٹا مشکل ہے۔ غالباً انتہا پسند لیڈران جیسے تلک، آربند و گھوش، مین چندر مال کے منظر عام سے غائب ہو جانے کی وجہ سے کانگریس پارٹی میں جو مایوسی اور ان کی صفوں میں جو ابتری پیدا ہوئی تھی۔ اور سنگھیں جبر و قہر کی باعث جو انقلابی کمزوری آگئی تھی۔ ان سب نے ملی کرمخافت کے خطرے کو دور کر دیا تھا۔ اور غالباً جس ذلت خیز انداز میں معتدلیت نے۔ 1908 کے سیشن میں اصلاحات کا غیر مقدم کیا تھا۔ اس نے مارلے کے دل سے یہ پلٹنی دور کر دی تھی۔ کہ ”مسلمانوں کو ہم اپنی حمایت میں منتخب کر کے اپنے ہندو حصہ دار ساتھیوں،

42. House of Commons August 5, 1909. Ronaldshay's Speech quoted in the text of Minto's letter to Morley. Oct. 2, 1909. Cited in Aziz K. K. Britain and Muslim India, p. 68.

سے کنارہ کش ہونا نہیں چاہتے ہیں۔“ 43 اس لیے یہ لاپچہ کہ مسلمانوں کی ٹیک فنانس نہ کھاسل کیا جائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دفاعی کام کا سامنا 44 لبرل اصولوں پر چلایا۔ غالباً ہندوستان کے دفتری کام کی مخالفت بہت سی لوگ گورنمنٹوں نے فرقہ وارانہ، ناممکن کی گنجویز کیا اور ان کے ناممکن سے جو وزیر ہند کی کونسل میں تھے انہوں نے دوڑان کے کالجوں کے بنانے کی اسکیم کے مقابلے میں اسے دوسرے پڑ پر رکھ کر تولا۔ منٹو جو فرقہ وارانہ ناممکن گروپ کے مذموم اثرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے صوبہ کی حکومت کو کھاکا وہ مارے کے اسکیم کی تردید و مذمت کریں اور اس نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ غلط ہمت پرست لیڈروں کو اپنی رائے کے موافق بنانے کے لیے ان پر کڑی تنقید بھی کی مسلمانوں کے مطالبات کی تائید کے لیے شہنشاہ مظہر علی علیہ السلام کی درخواست کی گئی۔

ان حالات میں مالے جس تواریک ناچ: ہے۔ اس کا انجام صرف یہ ہوا کہ ان کا ہی انگوٹھ کٹ گیا۔ اور منٹو صبح و سلا م رہ گیا۔ یہ فروری 1909 کو دارالامراء میں اصلاحات کی بل کی دوسری خواندگی کی تحریک پیش کرتے ہوئے مارے نے دوڑان کے کالجوں کی اسکیم کے ترک کر دینے کا اعلان کیا اور ذبح یہ ظاہر کیا کہ غلط کارروائی دونوں فرقوں کو قریب لانے میں معاون ثابت ہوگی“ 45

اس طرح علیحدگی کی بنیادیں مضبوطی کے ساتھ۔ اور حقیقی معنوں میں ڈال دی گئیں۔ اس کو کھٹو، وزیر اعظم یہ جانتا تھا۔ کہ یہ قابل اعتراض ہے۔ اس سے تو باشندوں کے درمیان ایک دوسرے سے تفریق کرنا ہے۔ اور ان کو مذہبی عقائد کی بنیاد پر طبقات میں بانٹ دینا ہے۔ لیکن انہوں نے اس مخصوص دلیل کی بنا پر اسے جائز قرار دیا کہ ”نہ رول اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ اور زیادہ گہرا ہے۔ نہ صرف روایات و تاریخ اور ماضی کے لحاظ سے بلکہ بلحاظ حالات، الطوار اور

43- Morley to Minto January 28, 1909. *Cited in Despatch*. P. 233.

44- Minto Papers, Minto to Morley, December, 31, 1908.

45- House of Lord, February 23, 1909. *H.L. Debates 5th Series*
Vol. I. Col. 124.

سماجی مراسم کے بھی جو لوگوں میں رائج ہیں ۱۹۶۷ء۔ بالغورتک نے اسے ایک عجیب سیاسی اصول قرار دیا۔ کہ ایک فرقہ کو محض اس بنا پر آبادی سے زائد حقوق دیئے جائیں کہ ہم مذہب بیرون ملک میں بھی وجود رکھتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے۔ کہ اس فیصلہ کی وجہ نہ تو یہ تھی۔ کہ برطانیہ مسلمانوں کے خوف و ہراس کو، خواہ وہ صوبائی برحق ہوں یا اس کے برخلاف۔ دور کرنا چاہتا تھا۔ اور نہ تو یہ وجہ تھی کہ برطانیہ، ڈرتا تھا کہ ۱۱ گوسلمان سر دست خاموش ہے۔ لیکن یہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ برطانیہ نے خوب اندازہ کر لیا تھا کہ اس انتظام سے شہنشاہیت کے مفادات کو تقویت ملے گی۔ اعلیٰ قوم کو مہمات دی گئیں اور اکثریتی کو حقارت سے زد کر دیا گیا۔ کیونکہ قومی تحریکات کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ تقسیم بنگال کی ۱۱ میں فیصیح کسی قسم کے تصادم کے خوف اور بلا عددوں کا لحاظ کیے اور بلا مسلمانوں کے غصہ کا ہر اس محسوس کیے کر دینا۔ مارے منطوق طریقہ عمل پر ایک فیصیح عاشریہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کو دلیل بنانے کا سہارا لینا دراصل حقیقی عندریہ کو چھپانے کے لیے ایک پردہ تھا۔

بدقسمتی سے دونوں طرف کے بہت سے لیڈروں نے ایسا طریقہ عمل اختیار کیا جس سے صرف یہ نتیجہ نکل سکتا تھا کہ وہ حکومت کے موقف کو مناسب قرار دیتے ہیں کانگریس کا ۱۹۵۹ میں جو اجلاس ہوا۔ اس میں اس نے فرقہ دارانہ بنیادوں پر الگ الگ دروٹران کی فہرست تیار کرنے کی سخت مذمت کی اور مسلمانوں کو جو نمائندگی میں زیادہ سے زیادہ حق دیدیا گیا تھا۔ اس پر اعتراض کیا۔ لاہور کی ہندو سبھانے اپریل ۱۹۵۹ میں منٹو کو ایک ایڈریس دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو مخصوص مراعات مذہب کی بنیاد پر دینے گئے تھے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ قوم پرست اخبارات میں اسی کی آواز بازگشت گونجی۔

اس کے برخلاف مسلم لیگ کے لوگ اپنی فتح کی خوشی اس مغرورانہ یقین کی بنا پر

مناسب ہے تھے۔ کہ مارے کو ان کے نظام کی طاقت کے سامنے جھکا پڑا۔ جب مارے 1910ء میں رٹائر ہوا۔ تو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ نے یہ رپہاک کیا کہ مارے نے جو خدمات مسلمانوں کی انجام دی ہیں باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے دماغوں کو اس خون نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کہ وہ ایک سخت جان انتہا پسند تھے۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ اور ان کی مدح کی جائے۔ 1471ء میں مسلمانوں کو اہم حقوق دیئے گئے تھے، جن سے بہ قول مالوی جی ہند و مردم رکھے گئے تھے۔

وہ مسلمان جو۔ 1000 کی آمدنی پر انکم ٹیکس دیتے تھے۔ ان کے نام فہرست ووٹران میں انہی مضابطہ کے ماتحت درج کیے گئے۔ لیکن ہندوؤں کے لیے ووٹ دہندگی کی مشروط قرار رکھی گئی کہ وہ تین لاکھ روپیہ پر ٹیکس دیتے ہوں۔ جو مسلمان تین سال کا گریجویٹ ہو وہ، ووٹر ہو سکتا تھا۔ لیکن ہندو کے ووٹر ہونے کے لیے تیس ریل کے گریجویٹ ہونے کی شرط تھی۔ علاوہ ان باتوں کے مسلمانوں کو براہ راست الکشن کا حق اور اپنی آبادی سے زیادہ تعداد میں (Weightage) یعنی وٹج دیا گیا۔

لیکن ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے انگریزوں کے کھیل کے اصل راز کو سمجھ لیا تھا۔ دیوڑے میکڈانلڈ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ”مسلمان قوم کے بعض دور میں نوگ ابھی سے یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ کئی اشخاص نے مجھے بات کہتے ہوئے اس پر تلنی کا اظہار کیا ہے۔ کہ ان کے لیڈران ایک ایسے کھیل میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو ایگلو انڈین افسران نے تیار کیا تھا۔“ 48

یہ بحث افسوس کی بات ہے۔ کہ مسلمانوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ بہت سے سیاسی امور میں ان کے مفادات وہی تھے۔ جو ہندوؤں کے تھے۔ اور جداگانہ انتخاب کی اسکیم ان فرائض کو مسترد کرتی ہے۔ جو فی الجملہ دوسری قوموں کے متعلق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ کچھ اقلین حقوق کی تلاش میں انہوں نے اپنے آپکو تمام ہندوستانی فرقوں سے الگ ٹھک کر رکھا۔ ان کے معاملات میں نہ ان کا کوئی حصہ تھا۔ اور نہ ان کی تقدیر سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔

47- The Aligarh Institute Gazette, November 16, 1910.

48- Mac Donald, R. op. cit. P. 179.

تقسیم میں ترمیم

مسلمانوں کی ہسرت کی مبیعا بہت قلیل تھی جو واقعات اندرون و بیرون ہند ترقی پائے انہوں نے غیر متوقع طور پر سنگین قسم کے دھکے لگائے۔ 1910 میں مارلے نے استعفیٰ دیدیا اور قلمدان وزارت کریو (Crawford) کے ہاتھ میں آیا۔ ان کے نائب اور ترجمان دارالعوام میں ناشیکو تھے۔

ہندوستان میں منٹو کی مدت کار گذری اختتام کے قریب تھی اور ان کے ایک جانشین کو تلاش کرنا تھا۔ ہارڈنگ کا جوان دنوں وزارت خارجہ کے عہدے میں نائب راجہ سکرٹری تھا۔ وائسرائے کے عہدے کے لیے انتخاب کیا گیا۔

نئے عہدیداران کی ٹیم نے جو پالیسی اختیار کی وہ ان کے پیش روں کے ظاہری رنگ و روپ سے تو مختلف تھی لیکن جہاں تک منہ کا سوال ہے۔ کوئی فرق نہ تھا۔

مسلم ممالک کے بارے میں لبرل پارٹی نے جو پالیسی اختیار کی اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا مطمئن ہونا غلبہ نہیں تھا۔ کریو نے لندن مسلم لیگ کو ترکی کے سوال پر گھٹو کرنے کے لیے شرف باریابی منتظر سے انکار کر دیا۔ ہارڈنگ بھی عثمان کی حکومت کا اسی طرح مخالف تھا۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں گورنمنٹ اور علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹرسٹیوں میں ، اختلافات رونما ہوئے۔

ہندوستان کے باہر مسلم ممالک کو ہلاکت فیز خطرات کا سامنا تھا۔ شمالی افریقہ میں اسلام کا مغرب ترین قلعہ۔ مراکش تو پہلے ہی فرانس کی شہنشاہیت کے زیر اقتدار آچکا تھا مضائقہ میں مصر انگلستان کی حکمرانی میں تھا۔ انگلستان اور روس نے ایک باہمی سمجھوتہ کے ذریعہ ایران میں اپنے اپنے حلقہ اثر تقسیم کر لیے تھے۔ خلیج فارس میں برطانیہ نے پہلے ہی مخصوص حقوق قائم کر لیے تھے۔ اٹلی نے طرابلس پر 1911 میں قبضہ کر لیا جو حکومت عثمانیہ ترکیہ کا ایک صوبہ تھا۔ اس کے بعد ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ 1912ء میں بلقان کے عیسائی ریاستوں کو روس کی حمایت کے تحت متحد کیا گیا تاکہ ترکی پر حملہ کیا جاسکے۔ جوان دنوں نوجوان ترکوں کے انقلاب کے دروازہ میں مبتلا تھا اس

کے نتیجہ میں جو جنگ ہوئی، ۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء میں ترکی کو ہولناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انجام یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کے پاس مشرقی قبرص میں (جس میں ایڈریاٹولین تھینینہ اور ، آبنائے مشال تھے ، صرف قدم ٹپکنے کی جگہ کے سوا اور پورے یورپ میں کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔

بتھان کی جگہیں ابھی مشکل سے ختم ہوئی تھیں۔ کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ چونکہ ، انگلستان ، فرانس اور روس۔ اتحاد ٹکاشنے ترکی کے خلاف ریاستہائے بلقان کے حقوق کی تائید کی تھی۔ اور جرمنی نے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے یہ ایک قدرتی بات تھی۔ کہ جنگ میں ترکی اپنے ہمدرد مملکت جرمنی کی موافقت میں لڑے۔

ان جنگوں کے باوجود میں ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اور خاص کر ملکہ کے اندر بڑا جو ش پیدا ہوا یہ پہلا موقع تھا۔ جب ملکہ جو مذہب کے ذمہ دہ تھے۔ اور جن کا تمام مسلم قوم کے قلوب پر غلبہ تھا۔ پیشاور سے برہما اور کشمیر سے مدراس تک ۴۹/۵۰ وسط طبقہ اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ساتھ گورنمنٹ کی مخالفت میں شریک ہو گئے۔

تعلیم یافتہ مسلمان انڈیا گورنمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی سے پریشان ہو گئے تھے۔ اور اپنے طبقہ کی وفاداری کا عہد اب خاتمہ کے قریب پہنچ رہا تھا مانینگو میسور کی رپورٹ میں یہ نوٹ تھا کہ دہریہ نیوں کے تمام سالوں ۱۹۵۵-۱۹۵۷ء میں کل مسلمان مولائے چند اہم اشتراک کے انقلابی تحریکات سے الگ رہے۔ اور اپنی مضبوط وفاداری کے رویے پر ، مضبوطی سے بٹے رہے۔ ۱۹۵۷ء سے ان کا چپ چاپ مان لینے کا رویہ ، بہت کم درجہ کا ہوتا جا رہا ہے۔ ۱۹۵۱ء

وجہ یہ ہے کہ اگرچہ مارلے نے مسلمانوں کو تین دلا یا تھا۔ کہ تقسیم بنگال ایک مستقل طور پر طے شدہ مسئلہ ہے۔ لیکن درحقیقت انہوں نے کبھی اس کارروائی کو پسند نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ منٹو مارلے اصلاحات نے مسلمانوں کی موافقت میں پلہ اٹھا بھاری کر دیا ، تھا۔ کہ جس سے اکثریت بہت ناراض ہو گئی تھی۔ اور مجبور ہو کر انہوں نے بھی اپنی ایک

49- *Muhsin-ul-Mulk's Speech, quoted in Ram Gopal, op. cit., P. 115.*

50. *Report On Indian Constitutional Reforms, P. 14.*

فرقہ دارانہ جماعت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی تھی۔ یعنی ہندو مہاسبھا بہت سے کانگریس اس کے اغراض و مقاصد سے ہمدردی رکھتے تھے۔ کانگریس کی ایسی عظیم شخصیت جیسے کہ مدن موہن مالویہ، لاجپت رائے، اور بال گنگا دھر تلک، کانگریس سے اپنی وفاداری قائم رکھتے ہوئے ہندو مہاسبھا کی حمایت کرتی تھیں۔

منٹو کی جابرانہ پالیسی نے صرف سطحی سکون پیدا کیا تھا۔ لیکن علاقائی تحریک اسی طرح مضبوط نظر آتی تھی۔ جیسی کہ وہ پہلے تھی۔ اس کا مظاہرہ منٹو کی جان لینے کی کوشش میں 21 دسمبر 1909ء کو ہوا۔ اور اس مزید تصدیق ہارڈنگ پر ولی میں (دسمبر 29/91 بمبئی کے ہونی دہشت پسندی تقسیم کی پیداوار تھی۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ یو، اور ہارڈنگ نے اب ایک ایسی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو ہندوؤں کے زخم کو مندمل کر دے اور قومیت پرستوں کی نیک خواہشات کو حاصل کر سکے اس تبدیل شدہ پالیسی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بادشاہ کی ذات سے جو روایاتی وفاداری چلی آرہی تھی۔ اسکو کام میں لانے کے لیے تاجپوشی کے دربار کے ڈرائے کے کبیلہ دکھانے کا دلی میں ہندو سب سے کیا گیا۔ بادشاہ کو بہ نفس نفیس دلی اس عرض سے لایا گیا۔ تاکہ وہ اس جدید پالیسی کا اعلان کریں اور منٹو کو رزن اور بھلے بھلے کے تقسیم کشمکال کو جو ایک طے شدہ معاملہ بنا رکھا تھا۔ اس کو شاہی فرمان کے ذریعہ الٹ دیا جائے۔ اس سے یہ امید تھی کہ قدامت پرستوں کی مخالفت کے خیر کی لوگ کند ہو جائے گی۔

12 دسمبر 1911ء کو دلی میں جگمگاتے ہوئے شان و شوکت کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ ہندوستان کے تمام راجگان، ریشمی لباسوں میں ملبوس جن میں سونے اور چاندی کے حاشیے تھے۔ اور چمکتے ہوئے جواہرات جڑے ہوئے تھے، حاضر تھے۔ اور نچے افسران مثل وزیر ہند، وائسرائے، کمانڈر ان چیف، صوبہ کے گورنران، وائسرائے کی اکریکٹیکو کونسل کے ممبران وغیرہ وغیرہ اپنے دل لہانے والے یونیفارم پہنے جن سے شہنشاہیت کے قوت کی نمائندگی ہوتی تھی۔ اور جو اس شانہ موقع کی عظمت کی تصدیق کرتے تھے۔ موجود تھے جبکہ بگل بج رہے تھے۔ بڑے بڑے طبلوں پر چوپ پر ڈری، تھی۔ اور یونین جیک ”دسمبر کی تازگی بخش ہوا میں نیلے آسمان میں لہرا رہا تھا۔ اور جبکہ قیمتی جہول پہنے ہاتھوں کی ایک لمبی قطار، مسلح گھوڑوں کے سوار چست و جالا لک بٹاؤنی

اور ہندوستانی قومیں احاطہ کیے ہوئے تھیں، اور انسانوں کا ایک منظم ایشان جمع، اضطراب قلب کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ شہنشاہِ عظم نے تقسیمِ بنگال کی تیج اور دارالسلطنت کلکتہ سے دلی مستقر قرار پانے کا اعلان کیا۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ دونوں تدارک دہوں، قوموں کے پڑوں کو برابر کر دینے میں کامیاب رہیں گی۔ پہلا تو ہندوؤں کو خوش آمدید دے گا۔ اور دوسرا مسلمانوں کو تسکین دے گا۔ لیکن یہ متامدنا کامیاب رہے۔ اور تکمیل کو نہیں پہنچے۔

نئے انتظامات بھی کیے گئے۔ جبکہ بہار، اوڑیسہ اور جموں مانگپور اور آسام میں ہندو اکثریت بحال رکھی گئی تھی۔ بنگالی، موہہ میں مسلمانوں کو ایک معمولی سی اکثریت دی گئی تھی، بنگال اس طرح تو زبان کے اعتبار سے متحد ہو گیا تھا۔ لیکن جو عرفِ قریبی ابھی حال میں پیدا کی گئی تھی۔ اس کی بنیاد پر آرزو کی گئی تھی۔

جو شور و شغب تقسیمِ بنگال کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ تو فرو ہو گئی، لیکن طاقت کے منتقل کرنے پر اصرار باقی تھا۔ بنگالی یقیناً خوش تھے۔ جیسا کہ امبی کاچرن مزدار کے بیان سے ظاہر ہے۔ اور معتدل حضرات بھی سمجھتے تھے کہ انصاف کیا گیا ہے۔ لیکن مضامیل چلی گئی تھی۔ اور بنگال کو پھر سے ایک کر دیے کا بہت کم اثر ہوا۔

مسلمانوں کا رد عمل

دوسری جانب مسلمانوں پر رد عمل بہت شدید تھا۔ وقار الملک جیسے ناقابلِ علاج، وفادار اس بات پر مجبور ہوئے کہ یہ تسلیم کریں کہ ”اب یہ دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہے۔ کہ جو کچھ حال میں پیش آیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے یہ کہنا کہ وہ گورنمنٹ پر، بھروسہ کریں بالکل فغول ہے“ 51/

ان کی یہ ایک تنہا آواز تھی۔ کیونکہ چند اجتماعوں اور مایوسی کے اظہار کے علاوہ مسلمانوں میں بنگال کی جدید ساخت پر کوئی خاص جوش نہیں پیدا ہوا۔
آغا خاں نے نہایت عقلمندی سے یہ مشورہ دیا تھا کہ ”ہندوستان میں اسلام کی،

مجموعی حالت پر غور کرنے کے بعد میں یہ شبہ کرتا ہوں کہ آیا یہ مناسب ہو گا کہ مسلمان ایک صوبہ میں اکثریت میں رہیں۔ اور تعلقہ تقریباً تمام صوبوں میں اقلیت میں۔ ایسی حالت کے نقصانات بالکل ظاہر ہیں۔ تقسیم بنگال نے بنگالی زبان بولنے والی کروڑوں انسانوں پر مشتمل عظیم قوم کے جذبات کو بھجروح کیا تھا۔ کوئی چیز جو ہندوستان کے کئی ملین انسانوں کو مستقل طور پر علیحدہ کر دے اور ان کے جذبات اور مفادات کو بھجروح کرے وہ لوگ خواہ مسلمان ہوں یا ہندو۔ وہ چیز بذات خود ایک خراب بات ہے۔ 52

ایڈیٹر حکام ریڈ نے جو تنقید کی تھی۔ اس میں اور آغا خاں کی رائے میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ 53

منٹو اور برہماتوی وغیرہی حکمران جمہوریوں نے معتدل ہندوؤں کے برخلاف جارح مسلمانوں کے اندر خونی تباہی اور شیطانی تشویش کے بھوتوں کے موکلوں کو بلانے کا عمل کیا تھا۔ وہ غصہ اور غم میں مبتلا تھے۔ بارے دلائل سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اور اس نے اس مسئلہ کو پھر اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر کبھی جب ہارڈنگ اور کریلون نے ایک طے شدہ مسئلہ کو الٹ دیا اور اس کے لیے گھاس کے میدان کو آگ بھی نہیں لگائی تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ کہ گورنمنٹ نے فرقہ وارانہ "ہوتے" میں مبالغہ کر کے اور اس سے کام لے کر اپنا فوری مقصد حاصل کر لیا۔

مسلمانوں کے ہم مذہبوں پر ہندوستان کے باہر جو معائب نازل ہو رہے تھے، ان سے سخت مدد و محسوس کر کے مسلمان ہندو فتنہ سے پاگل ہو گئے۔ شاعر اقبال نے طرابلس کے زبردستی قبضہ پر خون کے آنسو بہائے اور خدا سے اپنی مظلوم قسمت کے خلاف شکوہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ اسلام کو پھر سے زندہ کریں اور متحد ہو جائیں اگر وہ مشکلات پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک عالم گیر برادری ہے۔ جس کی موجودہ تعلیم ملک، علاقہ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر ہے۔

ع۔ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔

52- The Comrade, February 10, 1912.

53- Ibid.

یعنی مسلم قوم کے قطعہ کی بنیادوں کا اتحاد نہیں ہے۔

ابوالصلام نے اپنے حالیہ جاری کیے ہوئے دجون 1912ء، ہفتہ وار اہلال میں برطانوی پالیسی کی زندگی ہی میں کمال کیسٹینا مشرورع کی ان کے آتش بد مضامین نے مسلم قوم کے اندر فحشہ اور غضب کی ایک لہر دوڑا دی۔ محمد علی نے 1911ء میں اخبار کامریڈ انگریزی میں اور اخبار ”ہمدرد“ اردو میں مسلمانوں میں بیداری مل پیدا کرنے کے لیے جاری کیا۔ محمد علی خاں نے ”زمیندار“ دلاہور، میں برطانیہ کی خداری کی مذمت کرتے ہوئے تلخی اور طنز سے بھرے ہوئے مضامین لکھے۔

1912ء میں ایک طبی وفد ڈاکٹر الفاری کی قیادت میں ترکی بھیجا گیا سرمایہ اکٹھا کیا گیا اور رنکار دہلی کی بھرتی کی گئی۔

جب 1914ء میں جنگ چھڑ گئی۔ تو حالت خوفناک ہو گئی۔ ہندوستان میں برطانیہ کی، حکومت کو اکٹھا دھینکنے کے پلان تیار کیے جانے لگے۔ محمود الحسن دیوبند نے ڈاکٹر الفاری کی مدد سے حمید اللہ سندھی کو کابل اس لیے روانہ کیا کہ اپنے مقصد کے لیے امیر کی حمایت حاصل کی جائے۔ کابل میں ایک عارضی حکومت راجہ بندر پرتاپ کو صدر بنا کر قائم کی گئی، بعد محمود الحسن، احمد حسین مدنی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ اس غرض سے گئے کہ ترکوں کو ہندوستان کی بغاوت کی تائید پر آمادہ کریں۔ ریشی رومال پر خطوط خفیہ، طریقہ سے ہندوستان اور افغانستان اشاعت کے لیے بھیجے گئے۔

لیکن قسمت ان کے خلاف تھی۔ عرب کے فیصل نے ترکی کی سلطنت کے خلاف علم، بغاوت بلند کر دیا۔ اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ محمود الحسن اور ان کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ اور مالٹا جلا وطن کر دیئے گئے۔ جہاں وہ طرائی کے خاتمہ تک بطور قیدی، رکھے گئے۔

مسلم لیگ کے کردار میں تبدیلی

مسلم لیگ لیڈروں کو ایک مشکل حالت کا سامنا تھا۔ وہ اسے تو ناممکن پا رہے تھے۔ کہ پرانی ڈگر پر ملیں۔ کچھ لوگوں نے تو مسلم لیگ کو چھوڑ بھی دیا۔ جیسے آغا خان، نواب ڈھاکہ۔ خاندان امراء کے اوپن خیمہ کے دندانہ دار حضرات کو موسم بہت گرم معلوم ہوا۔ اور وہ کنگھ

کش ہمدیے یا خون داخل کیا گیا۔ جناح اور محمد علی جیسے لوگوں نے عمان قیادت اپنے، ہاتھ میں لی۔ اور ملار کو شرکت پر راضی کر لیا۔ اس طرح جو نظام صرف اپنے طبقہ کے لوگوں تک محدود تھا۔ اب متوسط طبقہ کی تحریک کام کرنے لگا۔

یہ تبدیلی کانگریس اور لیگ کو قریب تر لائی۔ لیکن جو میل شروع ہوا۔ وہ زیادہ تر اس، نوعیت کا تھا۔ کہ دو منظم اور خود آگاہ جماعتیں جو دو الگ الگ فرقوں کی نمائندگی کرتی تھیں اور جن کے الگ الگ اپنے مسائل اور نقطہ ہائے خیال تھے۔ ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبھوتہ کر رہے تھے۔ نہ کہ ایک دوسرے میں گھل ملی کر ایک ہو جاتے۔

22-1911 کے زمانے کے ہندو مسلم کا ادا باہمی اور اتحاد کا یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ سب کو ایک مربوط اور ایسے متحدہ قومیت کی شکل میں سوچنا جیسے کہ دونوں ایک ہی پتھر کے تراشے ہوئے ہوں اب ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسے تیشلنڈم کے حصول کے لیے متعدد سماج سے متعلق سیاسی تنظیموں سے گزرنے پڑے گا۔ بد قسمتی سے یہ مقصد ناممکن حصول، ثابت ہوا۔

1912 میں ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ گویا سرسید ہار گئے۔ اور شمل کا میاب 1912 میں مسلم لیگ کا جو اجلاس کھنویں ہوا۔ اس میں لیگ کی فرض و غایت میں تبدیلی کر دی گئی۔ اور بجلے۔ اس کے کہ جو اس کا مقصد اب تک تھا یعنی حکومت برطانیہ سے وفاداری کا فروغ یہ کر دیا گیا کہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو، دوسرے اجلاس میں جو 1915 میں ہوا ایک قدم اور آگے رکھا گیا۔ یعنی یہ قرار دیا گیا۔ کہ لیگ اور کانگریس کے باہمی تعلقات کو ترقی دی جائے۔ دونوں جلسے ایک ہی مقام پر یعنی، بمبئی میں ہوئے اور کانگریس کے لیڈران کی ایک خاص تعداد شمل گاؤں جی مانویر، سروجنی ناتھو لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئی کانگریس کے صدر ایس۔ پی۔ سہنا، وزیر مسلم لیگ کے منظر الحق میں تبادلو خیال بھی ہوا۔

لیگ کے اجلاس میں جنہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک کمیٹی کا تقرر عمل میں لایا جائے جو نظام کی ایک مشترکہ ایکویٹیہ کرے اور اس کے لیے اسکو مجاز کیا جائے۔ کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی مشورہ کر سکے۔

۱۹۱۶ء میں لیگ اور کانگریس نے پھر ایک ہی وقت، اور ایک ہی مقام، دکنو، میں اپنے اجلاس منعقد کیے۔ امیکاچرن مندر نے کانگریس کے اور جناح نے لیگ کے اجلاس کی، صدارت کی دونوں جماعتوں نے اس پر مکمل اتفاق کیا کہ وہ کون سی اصلاحات ہیں۔ جن پر وہ حکومت کے سامنے زور دینگے۔ کانگریس نے لیگ کے علاوہ انتخاب کا مطالبہ تمام صوبوں میں (مشمول پنجاب و بنگال) تسلیم کر لیا۔ لیگ نے تعداد کے معاملہ میں اپنے مطالبہ کو نرم کر دیا۔ اور بنگال میں 50 فی صد اور پنجاب میں 40 فی صد پر راضی ہو گئی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ آبادی کے تناسب کا مطالبہ ترک کر دیا گیا۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہاں ان کی نمائندگی وہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تناسب کے دھونے کی نسبت سے تھی۔ مسلمانوں کو جو پریشانی اپنے کلچر اور مذہب کے بارے میں تھی۔ اس کا ازالہ اس طرح کر دیا گیا کہ کوئی مسودہ قانون پاریز دیویشن جو کسی فرقہ کے بارے میں ہو وہ منظور شدہ تسلیم نہ ہو گا۔ اگر اس فرقہ کی تین چوتھائی تعداد اس کی مخالف ہو۔

میشاق لکنؤ اس تھوڑی کا لیچر پر خواب تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ان کے مذہبی اختلافات کی وجہ سے کسی طرح بھی اتفاق ممکن نہیں ہے۔ میشاق نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی لائیونگ، قطعی یا ناممکن دہوار حاصل نہیں ہے۔ جسے باہمی تعاون، شعور اور سمجھ کی بنیاد سے عبور نہ کیا جاسکے۔

میشاق لکنؤ ایک ایسی دو سیاسی جماعتوں کا کارنامہ تھا۔ جن کے مقاصد کا دماغی پس منظر، اور ذہنی تحلیل کیسلی تھا۔ جناح، محمد علی، انصاری، راجہ محمود آباد ایک طرف اور دوسری جانب مندر اور سوریندر ناتھ بھٹی، موتی لال ہنرود اور ملک انیس سے ہر ایک ایسی زبان بولتا تھا۔ جو دوسرا سمجھتا تھا۔ ایسے الفاظ جیسے کہ ہوم رول، ذمہ دار حکومت، دستوری قریبیات، دونوں کی زبانوں پر تھے۔ اگر لکنؤ کی کانگریس میں متحدین اور انتہا پرست دونوں شامل تھے۔ تو ادم سلم لیگ میں بھی تعلیم یافتہ اہل دماغ اور علماء کا روشن خیال طبقہ تھا۔

لیکن وہ طوفان جو اس کمزور میل جول کو پرزے پرزے کر کے اڑا دینے والا تھا۔ افق پر نمودار ہو رہا تھا۔ جگ مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ برباد کر رہی تھی۔ ترکی کے جنگ میں کودنے سے پہلے انجمن خدام کعبہ، دکن کی مقدس مسجد کے خدام، نے سلطان ترکی کو تار دیا تھا۔ جس میں ان پر زور دیا تھا کہ یا تو جرمنی کے مقابلے میں برطانیہ کا ساتھ دیں یا غیر جانبدار ہو جائیں۔ چار دن کے بعد ترکی میدان جنگ میں کود پڑا۔

مسلمانوں میں ریلوں کا انکشاف ہو گیا۔ کچھ تو اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ کے وفادار ہیں۔ اور لڑائی میں اس کی مدد کریں۔ دوسرے وہ لوگ تھے۔ جو خلافت عثمانیہ کے مستقبل کے لیے بے چین تھے۔ وہ لوگ جو جنگ بنگال میں اس کی مدد کے لیے دوڑے تھے۔ اب ان لوگوں نے ترکی کی حمایت کا پلان تیار کرنا شروع کیا۔ لیڈران میں محمد الحسن (دوبوند)، عبدالباری (کنکو)، اجل خاں اور الفاری دہلی، ابوالکلام آزاد (کلکتہ)، اور علی برادان اور دیگر لوگ تھے۔ ان لوگوں نے صوبہ سرحد، افغانستان اور عرب کو اپنے ایجنٹ اس غرض سے بھیجے کہ جرمنی کی مدد سے ترکی ہندوستان کی طرف بڑھے اور ہندوستان ان کی موافقت میں بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور برطانیہ کا جواب دہ کندھوں سے اتار پھینکے گا۔ مغربی محاذ پر جرمنی کی فتوحات اور برطانیہ کے جٹی بیرے کی ٹیلی پولی ر (جہاز ماسک) میں اور ان کی کم کم کی مسوپوٹامیہ (Mesopotamia) میں ناکامی سے ان کی امیدیں بند ہوئیں۔

ہندوستان میں ان لوگوں نے مسلم لیگ کے اعراض و مقاصد میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے اثرات کا پرزور استعمال کیا۔ ان کی کامیابی قابلِ تحسین ہے۔ کیونکہ لیگ اس راہ پر چل پڑی کہ اس نے کانگریس کے نظریے کو قبول کر لیا۔ اور بنگال کنکون میں شامل ہو گیا۔

گورنمنٹ نے اس کے خلاف تدابیر اختیار کیں تاکہ مسلمانوں کو راضی کیا جائے۔ اور پوری مسلم قوم کی وفاداری سے محروم ہونے کی نوبت نہ آئے برطانیہ کے افسران نے مسلم علماء کو یقین دلایا کہ عرب اور مسوپوٹامیہ میں مسلمانوں کے مقدس مقامات حملہ بامانت سے محفوظ رکھے جائیں گے۔

اتحادی حکموں کی گورنمنٹوں نے اس یقین کی توثیق کی۔ لائڈ جارج نے یہ وعدہ کیا کہ ترکوں کا وطنی ملک قائم رکھا جائے گا۔ ان یقین دہانیوں کی بنیاد پر مسلمان فوجوں کو ترکی کی فوجوں کے خلاف میسوپوٹامیہ اور دیگر علاقوں میں لڑایا گیا۔

امیر افغانستان کو ہندوستانی انقلابیوں کی حمایت کرنے سے گریز کرنے پر راضی، کر لیا گیا۔ اور شریعت مکہ نے لارنس کے اثر میں اگر سلطنت ترکیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مسوپوٹامیہ سے ترکوں کو مار بھگائے میں انگریز فوجوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔

ہندوستان میں جو عناصر برطانیہ کے خلاف تھے۔ ان پر تعلقات قائم کیے گئے۔ ابوالکلام

آزاد کا اخبار "الہلال" بند کر دیا گیا۔ اور ایڈیٹر کو راجھی میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ نظر بندی اختتام جنگ تک قائم رہی۔ محمد علی جنسوں نے ایک مضمون "ترکوں کا انتخاب" (Chenice) لکھا تھا۔ جس میں ترکوں کے جرمی کا ساتھ دینے کو جائز قرار دیا تھا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اخبار کامرٹی کی اشاعت بند کر دیں اور اپنے بھائی کے ساتھ سینس ڈاون (sens down) میں نظر بند کر دیئے گئے۔ بعد ازاں وہ صوبہ متوسط کے قصبہ جٹو والا بھیجے گئے۔

چرواٹ دھرم مسلمانوں تک محدود تھا۔ اس کے احاطہ میں ہوم رول کی تحریک والے بھی لے لیے گئے تھے۔ ایچی منٹ اور تلک جن کا خیال یہ تھا۔ کہ چونکہ ہندوستان جنگ کے مشاغل کا حصہ رہا ہے۔ اس لیے اس کو حق حاصل ہو گیا ہے۔ کہ اس کی سیاسی حیثیت میں تبدیلی کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہوم رول کے لیے ایچی منٹ شروع کیا۔ 16 جنوری 1916 کو ایچی منٹ اپنے دوسرے طبقوں کے ساتھ نظر بند کر دی گئیں۔ 1917 کے کانگریس اور لیگ کے سال گذشتہ کے میثاق لکھنؤ کی توثیق کر دی۔

1918 کا سال آزادی کی جدوجہد میں ایک نئے عہد کا آغاز ہے لڑائی مشرقی، یورپ میں طاقتوں کی پر شور شکست پر ختم ہوئی۔ ترکی نے 31 اکتوبر 1918 کو اور جرمنی نے 11 نومبر کو ہتھیار ڈال دیئے۔ "ورسلز" کے معاہدے کی رو سے ترکی پر جو سخت ترین شرائط عائد کیے گئے۔ اس نے ترکی کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے البتہ اپنی بہادرانہ، کوششوں سے اس کو بچایا۔ لیکن وہ عرب کی پوری زمینوں اور مقامات متحدہ کے اقتدار سے محروم ہو گیا۔

برطانیہ نے ترکی کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ فوج و ہی پر مبنی تھا۔ لائڈ جارج نے 5 جنوری 1918 کو کوٹریڈ پونینوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے۔ یہ اقرار صاف کیا تھا کہ

و ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ کہ ترکی کو اس کے دارالسلطنت سے محروم کر دیں یا ایشیائے کوچک یا ترکیس کے زرخیز یا مشہور عالم سرزمینوں سے نکال باہر کر دیں جہاں کے بسنے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد نسلی اعتبار سے ترک ہیں۔

پھر بھی انہی حضرات کے اکساٹے سے یونانیوں نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سمرنا پر قبضہ کر لیا ایڈریا نول میں داخل ہو گئے تاکہ بحر ہیمین کے جزائر (Aegean) پر قبضہ کر لیں۔ اور اس کے سوا حل پر نہیں گئے۔ لیکن بہر حال مصطفیٰ کمال نے یونانیوں کی کوششوں

کو ناکام بنا دیا۔ اور دشمن کو سمرنا سے نکال باہر کیا۔ تو اذن کے مقام پر کرزن نے ایک حدید -
- حارب سے کے بارے میں گفت و شنید کی جس میں معاہدہ سیورے میں ترمیم کر دیا۔ لیکن خلافت
اور مقامات متفرقہ کا مستقبل حل نہ ہو سکا۔

خلافت کا مسئلہ

یہ خوفناک خیال کریہ مقامات مسلمانوں کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے ایسا ہونا ناگ تھا۔
کہ مسلمان کو اس پر سوچنا بھی انتہائی دردناک تھا۔ اس لیے مسلمان قوم کے قلوب کی انتہائی تہوں
میں تھلک چاہوا تھا۔

فضل الحق نے مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دلی (1948ء) میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ
میرے نزدیک ہندوستان میں اسلام کا مستقبل مایوسی اور اضطراب میں پیش ہوا ہے۔ دینی
مسلم طاقتوں میں سے کسی ایک کے ڈھیر ہو جانے کا لازمی طور پر خراب اثر ہندوستان میں ہلکے
فرقہ کی امت پر پڑے گا 54

خاص طور پر قابل غور یہ بات ہے۔ کہ اس اجلاس میں علامہ شریک تھے۔ عبدالباری
آزاد سبجانی ابراہیم سالکوٹی، شہداء اللہ امرتسری، احمد سعید، کفایت اللہ، عبداللطیف، جس نے
مسلم سیاسی کو ایک موڑ دکھایا۔ اس اجلاس کا دوسرا اہم واقعہ یہ تھا۔ کہ جناح اور محمود آباد لیگ
سے الگ ہو گئے۔ کیونکہ یہ دونوں اس ریزولوشن کے خلاف تھے۔ جو پاکستان کے بارے
میں منظور کیا گیا تھا۔

اس کے کچھ ہی دنوں بعد ستمبر 1949ء لکھنؤ میں ایک کانفرنس کی گئی صدارت ابراہیم
ہارون خاں نے کی جو بحیثیت کونسل کے ایک ممبر تھے۔ اور مسلمانوں کے معزز طبقہ کی ایک زبرد
دست تعداد نے شرکت کی اس کانفرنس میں ایک آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی گئی۔ اور بھی کی کمیٹ
جمہورانی اس کے صدر اور شوکت علی دلفریبندی سے رہائی کے بعد اس کے سکریٹری قرار
دیئے گئے۔

54- Fazlul Haq's Presidential Address. Cited in Sayeedkha
-lid, Bin Pakistan the formative Phase (1960) P. 461

خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس 55/ دلی میں کیا گیا۔ اور 23 نومبر ۱۹۲۵ء کو فضل الحق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ گاندھی جی، موتی لال نہرو اور مالویہ شریک تھے۔ دوسرے دن، گاندھی جی اتفاق رائے سے صدر چنے گئے۔ انہوں نے حالات پر تقریر کی اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو تلافی ہوئی ہے، اس کا علاج ترک موالات ہے۔ نہ کی بائیکاٹ۔

دسمبر میں خلافت کمیٹی اور کانگریس دونوں کے اجلاس ام تسر میں ہوئے ان دونوں، جماعتوں میں اب بہت زیادہ برادرانہ محبت تھی۔ خلافت کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد ہندوستان میں وائسرائے اور انگلستان میں وزیر اعظم کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ حکومت ہند اور حکومت برطانیہ کے سامنے اپنے خیالات پیش کر سکے۔

جب کمیٹی کا اجلاس دلی میں ۲۵ جنوری ۱۹۲۵ء کو ہوا تو گاندھی جی نے ترک موالات کا پرہیز گرام پیش کیا۔ جو چند دن بعد میرٹھ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں منظور کیا گیا۔ کلکتہ میں (۲۹ فروری ۱۹۲۵ء) جو کانفرنس مولانا ابوالکلام آزاد کے زیر صدارت ہوئی اس نے ایک یونم خلافت متعین کیا اور ترک موالات کی تجویز منظور کی۔ اس کے بعد کے مہینوں میں متعدد جلسے کیے گئے۔ چونکہ وفد وائسرائے کے پاس (جنوری ۱۹۲۵ء) اور وزیر اعظم کے پاس مارچ ۱۹۲۵ء گئے تھے۔ وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے تھے۔ اس لیے طے کیا گیا۔ کہ وائسرائے کو یہ نوٹس دے دی جائے کہ اگر خلافت کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو کم از کم اس سے ترک موالات کی تحریک شروع کر دی جائے۔

ترک موالات کی تحریک کی کامیابی کا انحصار کانگریس اور خلافت کے باہمی اشتراک عمل پر تھا۔ 30 مئی ۱۹۲۵ء کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ لاہور میں اس امر پر بحث کی اور تب کانگریس کا ایک خاص اجلاس کلکتہ میں ستمبر کو کیا گیا۔ لاجپت رائے نے صدارت فرمائی۔ اس نے ترک موالات کی تحریک کی منظوری دے دی لیکن سولہ چیمبر کے مقصد کو خلافت کے مقصد کے ساتھ منسلک کر دیا۔

اب ایک زبردست سیاسی ہل چل کے بے میدان آراستہ تھا۔ جس نے ایک قلیل مدت میں ملک کا چہرہ ہی بدل دیا۔ خلافت کمیٹی اور کانگریس کے گاندھی جی کی تجویز کو

متعلق کر لینے کے فوری نتائج طلب دیں ہوئے۔

(۱) ایڈین نیشنل کانگریس جو ۱۹۱۶ء میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کے پھر ٹکڑے ہو گئے وہ لوگ جو نئے پروگرام سے متفق نہیں رہتے۔ انہوں نے ایک آل انڈیا لیبرل فیڈریشن نام سے ایک نئی جماعت بنالی۔

(۲) آئندہ ۲۵ سالوں تک کانگریس گاندھی جی کی رہنمائی بجا آوری کے لیے ایک آلہ کار کی حیثیت سے کام کرتی رہی اور اس کی سیاست کا راستہ مذہبی جو شس روئے کے رہا اگرچہ یہ فرقہ وارانہ نہ تھا۔

(۳) مسلم لیگ ہر دلعزیزی سے عروم ہو گئی۔ اور مسلم سیاست مذہبی لیڈروں کے اقتدار کے اندر چلی گئی ایسے لوگ جیسے کہ جناح، ذہیر حسن، محمود آباد، فضل حسین، محمد شفیع جو مسلم لیگ کے ستون رہ چکے تھے۔ وہ پچھلے دنوں میں پھینک دیئے گئے۔ اور خلافت کیٹی اور جمعیتہ علماء نے مسلم سیاست کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔

(۴) جمعیتہ علماء ہند کا قیام امرتسر میں ۱۹۱۹ء میں محمود الحسن جو مالٹا سے واپس آگئے تھے۔ اس کے صدر مقرر ہوئے اور ہندوستان کے اکابر علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس میں مشہرہ کرت کی جمعیت نے گاندھی جی کی تحریک ترک موالات کی دوزنی حمایت کی ۱۹۲۴ء کے بعد اس نے ایک سرگرم اور قابل لحاظ کردار آزادی کی جدوجہد میں پیش کیا۔

(۵) ہندو اور مسلم عوام سیاسی جدوجہد میں کھینچ کھینچ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ملاتے رہے مذہبی جذبات شدت سے برائے گئے تھے۔ جس کا اجماع یہ تھا کہ دونوں کے پیروں میں انفرادیت کا زیادہ سے زیادہ شعور پیدا ہوا مذہب اور سیاست میں خلا ملت ہو گیا۔

(۶) راسخ العقیدہ ہندو اور سیکولر ذہنیت کا متوسط طبقہ بے چین اور افسردہ تھا لیکن سیلاب کا دھارا ان کے لیے بہت تیز تھا۔ اور وہ موجوں کی رفتار کو قابو میں لانے کے قابل نہ تھے۔ پس ساحل پر کھڑے تماشہ دیکھتے تھے۔

ترکی کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سے جو ش اور ہراس تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کے اندرونی محرکات جن کی تاہد ہندوستان کے ، نیشنلسٹ بھی کرتے تھے۔ سب بیکار ثابت ہوئے۔ بالوسی اور اور جان پر کھیل جانے والے جو ش نے ان کو علاج تلاش کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے گاندھی جی کی تجویز میں پایا جان

کی شدید اذیت ناک مشکلات کا واحد عمل نظر آتا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی قیادت تسلیم کر لی اور ان کی ہدایات پر جس گرم جوشی سے عمل کیا وہ انتہائی شاندار ہے۔

دوسری جانب ہندو مسلم اتحاد تو گاندھی جی کا مذہبی عقیدہ تھا۔ اور اسی حیثیت سے وہ اس کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اپنی مذہبی شخصییت اور اپنی نادر شہرت اور نامور کی کو کام میں لا کر کانگریس کو خلافت کے مطالبات کی حمایت پر راضی کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس یعنی گل کانگریس برطانوی ہتھوڑے کے مضامین کے بیچ غصہ سے بیچ دیا ہوا تھا۔ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی زیر سرکردگی لارڈ جوبن ہاؤس کے ایک رکن بنج تھے۔ مقرر کی۔ جس کا کام یہ تھا کہ وہ موجودہ خطرناک حالات سے نپٹنے کے لیے کوئی قانون تیار کرے۔ فروری 1919ء میں دو مسودات قانون امپیریل پبلیشنگ کونسل میں رولڈ کمیٹی کی سفارشات کو عمل میں لانے کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ ایک جھیلج تھا۔ در۔ یہ کہ زمین پر ٹیک دیا گیا۔ اور سستی گمرہ شروع کر دی گئی۔ علم اسٹر ایک اور ہڑتال کا نعرہ دیا گیا۔ اور جوش روز بروز بلکہ غصہ گھٹتا رہتا تھا۔ ملک میں بغاوت کے بحیثیت کی آگ جل رہی تھی۔

مائیکل اوڈ وائر لکھنؤ گورنر پنجاب نے عزم کیا کہ شہنشاہیت کے وقار کو ہر حال، اور بچار کھے گا اور بے باک شورش پسندوں کو میس دیوے۔ اس پالیسی کا انجام یہ ہوا کہ جلیاؤ والا باغ میں ایک بڑے پیمانہ پر قتل عام ہوا۔ جس کے بعد بریت آئین و حشیانہ اور دولت خیز لائق مذمت تدابیر اختیار کی گئیں جس نے 1857 کے بریزل کے خون کی پیاس کی یاد کو تازہ کر دیا۔

کانگریس کا جواب یہ تھا کہ اس نے گورنمنٹ کے عوامی مقابلہ کی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا۔ جس کے مقاصد تین تھے۔ یعنی سوراہیہ کا حصول، پنجاب کے مظالم کی تلافی، اور خلافت کا زور نو بحال کرنا۔ ان تینوں مقاصد کا رشتہ ایک بہت قابل غور ہے۔ کیونکہ اس میں ایک قطعی فرقہ دار مذہبی مطالبہ کو ایک قومی مطالبہ سوراہیہ سے ہم آہنگ کر دیا گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس میں ایک طرف تو ایک محدود علاقائی قومیت کا تصور تھا اور دوسری جانب یہ مطالبہ تھا کہ ایک متحدہ بااقتدار حکومت قائم کی جائے۔ لیکن کانگریس نے مجبور ہو کر بیرون وطن ملک کے لیے ایک مقدس مذہبی غرض مال کرنے پر رضامندی دیدی۔ گاندھی جی کا فیصلہ زیادہ تر اخلاقی مبادیوں پر تھا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ باشندگان ہند کے ہر

طبقہ کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے طبقہ کی تکالیف و مصائب میں مددگار ہو ایک سوسائٹی کا رکن ہونا بے معنی ہوگا۔ اگر اس سوسائٹی کے ممبران سب کے غم اور مسرت و فلوں میں شریک نہ ہوں۔ برطانیہ کی حکومت کے برتاؤ سے مسلمانان ہند غم اور فحشہ میں ڈوب گئے اور ان کے علاج کی تلاش میں ہیں۔ ہندوؤں پر یہ اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔

ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں کا معاملہ اخلاقاً مبہنی برحق ہے اور اس لیے انسانیت کی بنا پر بھی حمایت کا مستحق ہے۔ ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمان فوجوں کے ضمیر کی بے چینی پر قابو پانے کے لیے وزیراعظم لارڈ جارج نے متعین وعدے کیے تھے۔ یہ تمام وعدے نہایت آسانی کے ساتھ لڑائی ختم ہونے اور ضرورت نکل جانے پر نگہ دستہ طاق نسیاں بنا دیئے گئے۔ انسانی اور اخلاقی نقطہ نظر سے یہ قطعی جائز ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرانے کا یقینی بندوبست کیا جائے

گاندھی جی کے دلائل ناقابل تردید تھے جن اصولوں کو انھوں نے پیش کیا ان میں کسی استثنا کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن موجودہ صورت حال میں ان کے نفاذ پر اعتراض کرنا ممکن تھا۔

بدقسمتی سے نہ تو گاندھی جی اور نہ ہندوستان کے حامیان خلافت نے اس امر کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو مقاصد ان کے پیش نظر تھے وہ نہ تو سیاسی حیثیت سے قابل عمل تھے اور نہ تو مکمل طور پر مبہنی برانصاف ہی تھے۔ مسلمانان ہند کا افریقہ، یورپ اور ایشیا کے مسلمانوں سے ہمدردی قطعی طور پر محض خیالی اور بالکل ہی ناقابل عمل تھی۔ دنیا کے مسلم ممالک اسلام کے رشتہ سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ ان میں کوئی چیز مشترک ہی نہ تھی۔ جو اتحاد پیدا کرتی۔ ان کے باہمی تعلقات مختلف تھے کہیں تو میل جول اور امداد باہمی کے اصول پر عمل پیرا تھے اور کہیں ان کے آپس میں سخت مخالفت تھی اور جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان بلا لحاظ اس کے کہ ان کا برتاؤ ہندوستان کے مسلمانوں یا دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہشمند تھے۔

ان لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ لوگ خواہ وہ تعداد میں کسی قدر زیادہ ہوں، کسی بین الاقوامی معاملہ کو نہ طے کر سکتے ہیں اور نہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جب تک وہ خود اعتماد اعلیٰ کے مالک یا آزاد نہ ہوں۔

خلافت کا اس کی قدیم روایاتی منصب اور طاقت کے ساتھ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ کہ سلطنت عثمانیہ کو اسی درجہ پر لا جاوے۔ جس پر وہ لڑائی سے قبل فی ائترتھی یعنی یہ کہ عربوں پر ترکی کا تسلط زبردستی قائم کیا جائے۔ اور اس تسلط سے دوسرے نوزائیدہ کیے جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ ازیں مسلمانان ہند کے علاوہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ اس معاملہ میں کچھ زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اصلیت تو یہ ہے۔ کہ عثمان کا تخت خلافت پر علوہ افروز رہنمائی مرض بحث میں تھا۔ ہندوستان نے، سو لہویں صدی ہی سے یعنی جب سے کہ منٹل حکومت قائم ہوئی۔ اس نے ترکی سلاطین کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف ۱۸۷۶ء میں جب انگریز سلطان کے اثر اور ان کی طاقت کو روس کے خلاف ایک درمیانی دیوار بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے چند ہندوستانی مسلمانوں کو ترکی کی خلافت تسلیم کرنے کی جانب راغب کیا۔ لیکن اس وقت بھی سرسید جو منٹل روایات کے ایک وارث کی حیثیت رکھتے تھے انہوں نے خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ جس سے ناراض ہو کر کمال الدین افغانی نے جو اتحاد اسلامی کے مبلغ تھے۔ سرسید کی سخت مذمت کی۔ حقیقت یہ ہے۔ اس عہد سے میں خلافت کے کئی دعویداران تھے ۵۶/۔ اس طرح چونکہ خلافت کمزور بنیادوں پر قائم تھی۔ اس لیے گاندھی جی کی ہم کے اثرات جموئی طور پر پرتتر افزا نہ تھے۔

تحریک کے آغاز میں علما نے ایک ڈگری دفتوری، دیا جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان جنگ کی جگہ دار الحرب ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یا تو جہاد کا اعلان کرے یا ترک وطن کر کے ہجرت کر جائے۔ ہندوستان کے مغربی خطہ سے تقریباً ۱۸,۵۰۰ مسلمانوں نے دوسری تجویز پر عمل کیا۔ اور افغانستان کے مسلم ملک کی جانب چل پڑے۔ پھر کے لیے اپنے چھوٹے سے ملک میں ہندوستان کی ایک کثیر تعداد کو آجاکر کرنے کا خیال ہی تشویش انگیز تھا۔ یہ مذہب ہو یا مذہب نہ ہو انہوں نے ان لوگوں کے داخلے کو انکار کر دیا۔ ایک خطرناک المیہ اس کا انجام ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ ہر ایک امام کی قیادت میں ملت کی وحدت کا راگ الاپنے لگے۔

اقبال نے اتحاد اسلام کی سلیت پر اپنے عقیدہ کا اظہار اور مشنزم کی اس لحاظ سے خدمت کرتے رہے۔ کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یہ باتیں ایسی غلیظ پور اثر انگیز مضامین میں پیش کرتے تھے۔ کہ تمام مسلمانوں کو وہ بوڑھے بھولے یا جوان بوشع و جواس کھودیتے تھے۔

سیاست پیچھے ہٹ گئی۔ اور اس کی جگہ خدمت نے لے لی۔ جمعیتہ العلماء نے ایک مذہبی حکم۔ فتویٰ، جاری کیا جس پر تقریباً۔ نو سو علماء کے دستخط تھے۔ اور جس میں ترک معاملات کے پروگرام کی تائید کی گئی تھی۔ اور مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کرنے کو اپنا فرض سمجھ کر عمل کریں۔ آزاد جو مذہب اور سیاست کو مکمل طور پر ایک تسلیم کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض عائد کیا ہے۔ کہ چاروں کو بلا زرا بھی نرم پڑے جاری رکھیں۔ انہوں نے ان کو ان الفاظ میں جو شش دلیا۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ نہ تو سیاست کو سوجھیں اور نہ تعلیم کو۔ نہ تو آزادی کی تعریف کریں۔ اور نہ غلامی کی بیڑیوں کو پہنیں ان سے ان معاملات پر سوچنے یا فیصلہ کرنے کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہے۔ جسے ان معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کا فرض صرف اس قدر ہے۔ کہ وہ اللہ کے حکم پر سختی سے عمل کریں جو قرآن میں درج ہیں۔ ان کو ان اصول کے بنائے ہوئے تمام قوانین اور شخصیات جذبات سے خالی کر لینا چاہئے۔ اور مسلم اعلیٰ کی تعلیمات اور رہنمائی کے آگے تسلیم خم کر دینا چاہئے۔۔۔۔۔ مسلمان کے پاس اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے۔ اور نہ کوئی پالیسی ہے۔ ان کی خواہش اور ان کی پالیسی صرف یہ ہوئی چاہئے۔ کہ اسلام کے احکام کی مکمل مطابقت میں عمل کریں۔ / 57

گاندھی جی کے لیے خلافت کے مسئلہ کا مذہبی پہلو ایک پلیدی زندگی کا ایک موقع تھا۔ انہوں نے کہا، ”اگر ہندو چاہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست جالیں تو ان کو اسلام کی عزت کا انتقام لے نے کیلئے ان کے ساتھ جان ننگ دے دینی چاہئے“ / 58

57. Sayed, Khalid bin, op. cit, P. 64.

58. Ibid, P. 62 : also Gandhi, M.K. Communal Unity (Ahmedabad Navajivan, 1949). PP. 5 and 4.

جب مذہبی جذباتیت میں اس طور پر ابال آیا۔ تو لازمی تھا کہ تعزیروں اور عدلیہ میں بہت زیادہ زور دے۔ اور زیادہ خراب بات یہ ہوئی کہ اس نے مزارعوں کو سخت کر دیا اور مساکین نقلی طور پر حل کرنے میں مہممت کی اور مصالحت کرنے پر پابندی لگادی۔ لیکن وقتی طور پر تحریک تیز مئی سے پہلی۔ کانگریس اور خلافت کمیٹی نے خلافت کے ساتھ جو مظالم کیے گئے تھے۔ ان کے مدد اور موردِ اچھے قائم کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروگرام بنایا تاکہ آئندہ اس قسم کی زیادتیوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔

خلافت کانفرنس جس کا اجلاس کراچی میں 8 اکتوبر 1921 کو ہوا اس نے ترک مولاات کے پروگرام پر ایک تجویز منظور کی جس کے خاص اجزاء حسب ذیل تھے۔

(۱) خلافت کے مطالبات کو پورے طور پر حاصل کرنے کا عزم بالجزم۔

(۲) ترکی کے اقتدار اعلیٰ پر کسی قسم کی پابندی لگانے کا نا منظور۔

(۳) جزیرۃ العرب یا مقامات مقدسہ پر غیر مسلم کنٹرول تسلیم کرنے سے انکار

(۴) اس بات کا اعلان کہ ایک مسلمان پر برطانیہ کی فوج میں طاعت حرام ہے۔ اور یہ

(۵) اعلان کہ قوانین توڑے جائیں جس کی ابتدا کانگریس کی منظوری کے بعد مولانا فاضل

سے کی جائے۔ آزادی کامل اور ہندوستان میں ریپبلک کے قیام کا اعلان اس حالت میں کر دیا جائے۔ جب برطانیہ کی حکومت ترکوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کرے۔

ہندو اور مسلمان قوانین کو توڑنے اور بغاوت کی تبلیغ کرنے میں ایک دوسرے پر، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہزاروں آدمی خوشی خوشی جیل گئے۔ اور۔

لاٹھیوں کی مار بلا جوابی حملہ کیے برداشت کی دیکھ کر اپنی وکالت چھوڑ دی۔ پتھروں نے لوگرمیاں ترک کر دیں۔ طلباء نے اسکولوں اور کالجوں کو خیر باد کہہ دیا۔ علی گڑھ کے ٹیوشنوں پر دباؤ ڈال لیا۔ کہ وہ حکومت کی امداد لینے سے انکار کر دیں ٹیوشنوں کے انکار پر ایک سو پانچوں نے کالج چھوڑ دیا۔ اور جامعہ مہد اسلامیہ کی پینادرکھی۔

گاندھی جی، آزاد، محمد علی، اور دوسرے لیڈروں نے ملک گیر دورہ کر کے حکومت کی مذمت خدمت کی سرہانہ اکٹھا کیا۔ اور رضا کاران کی جماعت بنائی۔ یہاں زیادہ بھرپور لکھا۔ اور جذبات کی اڑان بہت اونچی ہو گئی۔

انجی امن کی پالیسی کے ماتحت گاندھی جی مئی 1921 میں وائسرائے لارڈ ریدنگ

سے کئی مہینے۔ مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ اپنے دامع نیس یہ طے کر چکی تھی کہ قریب کو پھیل دیا جائے۔ محمد علی اور دوسرے لیڈران کے خلاف اس ریزولوشن کی بنیاد پر جو کراچی میں پاس ہوگیا۔ اور جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ فوج میں بھرتی مذہب کے خلاف ہے۔ مقدمہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔

۱۱ ستمبر کو محمد علی، اور ان کے بھائی شوکت علی گرفتار کر لیے گئے۔ آزاد توجیل میں تھے ہی۔ نومبر میں موتی لال اور جواہر لال کو چھ ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دسمبر میں سی۔ آر۔ واس کا بھی یہی انجام ہوا۔

شہزادہ ولیز کی نومبر میں ہندوستان تشریف آوری نے دیوانہ راہوں نے سب سے سب کی مانند اشتعال انگیزی کا کام کیا۔ جہاں جہاں وہ گئے بائیکاٹ اور کالے تھنڈوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۲۱ اور جنوری ۱۹۲۲ کے درمیان عرصہ میں تیس ہزار آدمی گرفتار کیے گئے۔

جبر و تعدی نے آگ میں ایندھن کا کام کیا۔ ضبط کا لباس تنگ ہو گیا۔ تحریک عوام تک پہنچ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹوام جمع ہوئے۔ اور جمع عام کے غصہ میں بھرے ہوئے پر جوش مقررین کی تقریریں سنتے تھے۔ کثیر تعداد پر مشتمل ہجوم جلوس کی شکل میں گاؤں اور قصبہ میں گشت کرتے تھے۔ اور بدلتی کڑوں کی ہولی کیسی جاتی تھی۔ پولیس مداخلت، کرتی تھی۔ اور اس کے ظالمانہ رویہ کی وجہ سے بڑے ہوتے تھے۔ انجینیشن جبر و تعدی اور اس کے بدلے میں مزید انجینیشن کا ایک پیکر قائم ہو گیا تھا۔

جذبات کی برائی میں بہت سے لیڈران بھی اپنا توازن کھو بیٹھے تھے۔ محمد علی نے اپنی، گرم جوشی کے دوران ایک ایسی بات کہہ دی جو کچھ ہندو لیڈروں کے کانوں کو گرفت آواز معلوم ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے۔ یعنی ان کی جنگی مہموں اور فتوحات کے تذکرے۔ ہندوؤں کے کانوں کو اتنے شیریں نہیں معلوم ہوتے تھے۔ جتنے کہ مسلمانوں کے کانوں کو شرم و خوارندہ اور مالوسی نے گاندھی جی کی توجہ قرآن کی حرب و ضرب کی آیات کی مسلسل تلاوت کی جانب دلائی۔

جاہل اور مذہبی جموں مولوں پر جو کیرالہ کے مسلم کاشتکار تھے۔ ملاؤں کے پروپیگنڈا کا ایک بہت خطرناک اثر ہوا۔ دینا کے اس حصہ میں جاندہ کے جھگڑے غیر معمولی بات نہ تھے۔

اس پر اضافہ یہ ہوا۔ کہ آزادی اور حکومت برطانیہ کے زیر و زیر ہو جانے کی امید نے اس پوری آبادی کے اندر جوش کی ایک ہر دھڑادی جس نے اگست 1921 میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بغاوت زمینداروں کے خلاف تھی۔ اور گورنمنٹ کے بھی۔ جو بھلائی فوجیں ان کے خلاف بھی گئیں۔ ان سے موپے لڑے ایک ریلوے اسٹیشن کو لوٹ لیا اور ارناڈ (Ernad) تعلقہ میں خلافت کی حکومت قائم کر دی لوٹ، آتش زنی، قتل اور دوسرے لازم کو کھل چھوٹ مل گئی۔ ہندو افسادات کے ہر ہتے بہت سے لوگوں کو ہندو مذہب ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان مجرمانہ واقعات کی سنگینوں کو افواہوں میں بہت بڑھا پڑھا دیا گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر پوری قوم کو کیرالا کے ان حادثات کا ذمہ دار قرار دیا۔ کچھ مسلمانوں نے موپلوں کے مذہب پر روپیہ کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں مل گئیں۔ اور ہندوؤں نے شدید دہشت گردی کی، تحریک شریعت کی قیادت میں مشرورع کی اور ایک اور تحریک سنگٹھن (نظام) مالوی جی کی قیادت میں چلائی۔ مسلمان نے اس کا جواب تبلیغ (اشاعت اسلام) اور تنظیم (مسلمانوں کو منظم کرنے) کی تحریک چلا کر دیا۔

اس کے بعد چانگ 5 فروری 1922 گورکھپور جو یوپی کا ایک ضلع ہے۔ اس کے ایک گاؤں چوری چور میں ایک جلوس والوں اور پولیس میں تصادم ہو گیا۔ کانٹبلوں نے گولی چلانا شروع کیا۔ اور جب ان کا کارٹس ختم ہو گیا۔ تو وہ پولیس کے دفتر (تھانہ) کو واپس گئے۔ مجمع نے عمارت کو آگ لگا دی اور بائیس کانٹبل زندہ جل گئے۔ گاندھی جی کے بے یہ واقعہ اس انتہائی حد تک تکلیف دہ تھا کہ انہوں نے تحریک کو واپس لے لینے کا فیصلہ کر دیا۔ افروری کو کانگریس کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد لیکن بلاخلافت کمیٹی کی رائے لیے ہوئے علی سول ناظرانی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ گاندھی جی نے، پانچ دن کا فاقہ کیا اور یوگ انڈیا مورخہ 16 فروری میں درناک الفاظ میں اپنی غلطیوں کا، اعتراف کیا۔

گاندھی جی کے اس عمل کے حوالہ میں یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ گاندھی جی سستیہ اور اپنا کو اتنا عزیز رکھتے تھے۔ جتنا کسی اور چیز کو عزیز نہیں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ سودا ج سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک عدم تشدد (ہنس) مطلق اور سب سے اعلیٰ نیکی تھی۔

اس لیے ان کے دل کی اندرونی گہرائیوں کے معتقدات کو مدد ملے ہوئے نچالے والی اور مجروح کرنے والی اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ جس تحریک کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ وہ اتنی پست ہو جائے کہ اس میں تشدد آجائے۔ ان کے پاس کوئی متبادل اسکیم نہ تھی۔ اور اخلاقی توازن کا ہر قرار منہا ضرور ہی تھا۔ اس لیے ترک موالات کا پختہ جو رز بروز وسیع اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر باندھ باندھ دی گئی۔

علاوہ اخلاقی جواز کے سول ناقدانی کے رزک دینے کا ایک عمل پہلو بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ کانگریس کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ اور عوام نراخ اور انتشار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ ضروری تھا۔ کہ کانگریس کی قیادت کا ادعا کیا جائے۔ تاکہ آئندہ تحریک کو پھر سے زندہ کرنا ممکن رہ سکے۔ عوامی سطح پر تشدد کا انجام صرف یہ ہو سکتا تھا۔ کہ ایک وسیع پیمانہ پر خونریزی ہو اور اس کے بعد جو اخلاقی پست ہمتی پیدا ہو گئی۔ وہ اس سے بھی بدتر ہو گئی جو 1857ء کے غدر کے بعد پیدا ہوئی تھی۔

ترک موالات کی تحریک کا التوا قومی نظام کی فتح تھی۔ کیونکہ اس کے حکم کی اطاعت کی گئی لیکن جو نتیجے برآمد ہوئے وہ زیادہ تر قابل الیمنان نہ تھے۔ دراصل بعض تو مثبت طور پر نقصان دہ تھے۔

شکست اپنے ساتھ غصہ، فوج پروری، اور لیڈروں پر اعتماد کی کمی کو لاتی ہے۔ موتی لال نہرو اور سی۔ آر۔ واس غصہ میں تھے۔ اور وہ ایک پارٹی بنانے کا اسکیم گورنمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان کی باہمی گفت و شنید کا نتیجہ ہوا کہ سوراہیہ پارٹی قائم ہوئی جو کانگریس کے پرزے اڑا دیتی لیکن گاندھی جی کے صبر اور ان کی دانشمندی نے اسے بچالیا۔

جواہر لال نے نوجوان طبقہ کی مایوسی اور غم کا اظہار کیا جو تحریک کی اخلاقی حیثیت کو پوری طرح نہیں محسوس کرتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے۔ کہ یہ التوا ایک وحشتناک سپر انداز سی ہے۔ جس نے ان تمام سیاسی قواعد کو جو حاصل ہوئے تھے۔ گھو دیا۔ انہوں نے لکھا۔

ہم لوگ جو جیلوں میں ہیں۔ انہوں نے سخت تعجب اور اندوہ کے ساتھ سنا گاندھی جی نے ہماری جدوجہد کے جارحانہ پہلو کو رد کر دیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اپنی تحریک میں اس رد کا وٹ کے بارے میں سنا جو ایک ایسے زمانہ میں کہی گئی ہے۔ جب ہم اپنی پرنسپل کو،

مضبوط بنا رہے تھے۔ اور ہر کا ذہن آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو براۓ آہٹ 59/ اس نے ترک حوالات کے اصولوں کے جائز ہونے کے بارے میں شک پیدا کیا انہوں نے کہا کہ ”ہمارے لیے اور نہ کل کانگریس کے لیے ہم تشدد مذہب یا ایک ناقابل حرج اصول یا عقیدہ کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی نوعیت صرف ایک پالیسی کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک طریقہ عمل ہے۔ جس سے بعض نتائج کی توقعات ہیں۔ اور نتائج پیدا ہوں ابھی سے اس کی حیثیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 60/

اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ نقطہ نظر ان اصولوں کے بالکل متضاد تھے۔ جن سے مسلم خلافتی حرکت میں آتے تھے۔ ایک نظام لے اندر جس نے تحریک جاری کی، تھی۔ ایسے متضاد آراء کا وجود لازمی طور پر پریشانیوں کا موجب ہو سکتا تھا۔

ہندو مسلم اتحاد کا عظیم عمل جو گاندھی جی نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ وہ مجروح ہو گیا۔ 9/11 سے ہندوستان کے مسلمانوں نے علی گڑھ مکتبہ فکر کے سیاست دانوں کی، جاری کی ہوئی پالیسی کی تردید پھر شروع کر دی تھی۔ 1913 میں لوگوں نے ہندوستان کی منزل سلف گورنمنٹ تسلیم کر لی تھی۔ لیگ کی لندن کی شاخ نے یہ تجویز منظور کی (14 جولائی، 1914) کہ ہندوستان کی مختلف نسلوں میں باہمی خوش خیالی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی نشو و نما کا کام جس سے جدید قومی احساس پیدا ہو اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جائے۔ محمد علی نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ ظاہر کیا کہ ”مسلمانوں کی ترقی اور بھلائی اس ملک کی ترقی اور بھلائی سے بندھی ہوئی ہے۔ جس میں ہم سب ہیں۔

وزیر حسن جو ایک ممتاز لیگ لیڈر تھے۔ انہوں نے 11 اکتوبر 1913 کو لنڈن ایسوسی ایشن لنڈن کے سامنے ایک انشائیہ پڑھا جس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ۔

اگرچہ مجھے ایسا نظر آتا ہے۔ کہ علیحدہ علیحدہ کمیٹیاں علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتوں کے لیے

59- Nehru Jawaharlal An Autobiography. P 81.

60- Nehru Jawaharlal Towards Freedom, PP 79-83.

61- The Comrade, September 8, 1913

بنانے سے نزاع نہ کرتے ہوئے بھی۔ ہم پھر بھی ہندوستان میں ایک قوم کی تعمیر کی منزل کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم رفتہ رفتہ دونوں قوموں کے اختلافات کو تخفیف اور اس کی اہمیت کو گھٹاتے رہیں۔ اور دونوں میں جو باتیں مشترک ہوں ان کو ترقی دیں۔“ 62/

ان کا جو تصور ہندوستانی قوم کا تھا۔ اسے انھوں نے ان الفاظ میں ظاہر کیا۔
 ”میں جب مستقبل پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایک متحدہ ہندوستان کی شکل نظر آتی ہے۔ مگر یہ اتحاد انفرادی اتحاد نہیں بلکہ فرقوں کا اتحاد ہوگا ایک سیاسی وحدت وفاق طریقوں پر۔ عقائد کا ایک وفاق۔ ایسے عقائد کا وفاق جو امریکہ یا جرمنی کی ریاستوں کے وفاق سے کم مضبوط نہ ہوگا۔ قوموں کا اتحاد ہوگا۔ یہ نہیں کہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ساتھ ہوں گے، بلکہ ایک طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو ان سے مختلف ہیں۔ سب اپنی بھی عزت کریں گے اور دوسرے کی بھی عزت کریں گے۔“ 63/

مندرجہ بالا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے متاثرہ اور آزاد خیال مسلمانوں کے بھی خیالات فرقہ اور قومیت کے فرق کے بارے میں کس درجہ بے ترتیب تھے۔

آغا خاں نے ایک نئے قسم کے مسلمانوں کے عالم وجود میں آنے کی جانب توجہ اپنے ایک مضمون میں مبذول کی جو انھوں نے اڈنبرگ ریویو (Edinburgh Review) میں لکھا تھا۔ انھوں نے کہا کہ:

”آج کے کسی ایک متوسط اوپنچے طبقہ کے نمونہ کے مسلمان نوجوان کو بھیجے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے خاندان کی روایاتی مذہبی تعلیم کے علاوہ اس کی تعلیم بالکل اسی راہ پر ہوئی ہے جس پر ایک ہندو کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن کی ترتیب نئے نظام کے تحت ہوئی ہے وہ آگے آرہے ہیں اور مختلف فرقوں کے سیاسی خیالات اور جذبات کو انھوں نے متاثر کیا ہے۔ اتحاد ہندوستان میں قومیت کے نشوونما کا ایک پیمانہ ہے۔“ 64/

62. *Ibid* November 8, 1913

63. *Ibid*

64. *Ibid* February, 1914

جس طرح مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ مسلمانوں کے رویہ میں ایک ترقی پسندانہ تبدیلی آئی گئی تقسیم بنگال کی تیغ ایک دریا کی آزمائش تھی بلقان کی لڑائیوں سے جنہوں نے ترکوں پر سخت ذلت لادی مسلمانوں کی تلخیوں میں بڑا اضافہ ہوا۔ لیکن یہی جنگ عظیم میں، ترکی کی شکست اور معاہدہ سیوریز نے ان کی مایوسی اور ان کے غصہ کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ ان واقعات نے ہندو مسلم فرقوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا۔ 1915ء

میں کانگریس اور لیگ کا اجلاس بمبئی میں ہوا اور مشترکہ طور پر باہمی مشورے ہوئے 1916ء میں بیجا قحط پور دستخط ہوئے۔ 1918ء سے کانگریس گاندھی جی کی رہنمائی کے تحت اور خلافت کمیٹی اسلام کے علمبرداروں۔ یعنی علماء کے تحت مل کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کے شریک رہے۔

لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے یہ لڑائی روک دی گئی۔ علاوہ اور باتوں کے اس نے فرقوں کے باہمی تعلقات پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ ہندو کے دماغ کو خلافتوں کے بھگوانہ پردیگنڈوں اور موبلاؤں کی زیادتیوں کی مبالغہ آمیز رپورٹوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا اور اب دونوں دودھالوں میں بہنے لگے۔ اور ہر ایک اپنے فرقہ کے لیے ایک علیحدہ فرقہ دارانہ راہ پر چلنے لگا۔ کچھ علماء گاندھی جی کی نیک نیتی پر بھی شبہ ظاہر کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی خلافت کے سوال کا حل باقی تھا۔ کہ انہوں نے تحریک کو واپس لے لیا۔ اور ہمارا وقت پرستہ جموڑ دیا۔ جواہر لال کانامد، مہی لفظ نظر اور جمہوریت کا سیکولر تصور ان لوگوں کے اس عقیدے سے متصادم تھا۔ کہ مذہب اور سیاست ایک ہیں۔ اور مقدس احکام الہیہ میں انسانوں کی قائم کی ہوئی کسی قانون ساز مجلس کو ترمیم کا اختیار نہیں ہے۔ باہمی، انفاق کی کارروائیاں ترقی کرنا شروع ہوئیں۔ ان پر بہت زیادہ اضافہ اس وقت ہوا۔ جب گاندھی جی مارچ میں گرفتار کر لیے گئے ان پر مقدمہ چلا اور چھ سال کی قید کی انکسزنا دی گئی۔

خلافت تحریک کے پتوار سے ہوا نکل گئی۔ جب ترکوں کے لوزان میں 1922-23ء

دوران خاموشی کے ساتھ مقامات متحدہ پر اقتدار کو ترک کر دیا اور پھر 3 مارچ 1924ء کو خلافت ہی کو توڑ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شدت سے مایوسی کے جذبات پیدا ہوئے لیکن وہ بے بس تھے۔ اس کے بعد پھر کبھی وطن کے باہر کے سوال پر اس درجہ کا جوش پیدا

نہیں ہوا جن انہیں تجربات سے وہ گزرے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دماغ پر انہی
تشہات چھوڑے تھے۔ اس لیے خواہ وہ کانگریس کی تائید کرتے یا مخالفت میں شہزاد پرست ہو
یا آزادی پرست، اسی وحدت کی بات ہو یا تقسیم کی۔ ان سب میں ان کے سوچنے کا طریقہ جو پہلے
تھا۔ اس سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔ مغرب زدہ متوسط طبقہ کے رہنما ان اور ولایتی مسلم علماء کے
داخل ترین حضرات۔ ہندوستان میں مسلم مسائل کی بنیادوں کے ایک ہونے پر متفق ہو رہے
تھے۔

خلافت ایمپیشن جس کا خاص ستون حکومت آل عثمان کو برقرار رکھنا تھا۔ ایک غیر معمولی
قسم کی تحریک تھی۔ انیسویں صدی کے وسط تک مسلمانان ہند نے ترکی کے معاملات میں اپنی
کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سلاطین ترکی کو حلیف ہی تسلیم نہ کرتے
تھے۔ اس کے انیسویں صدی کے آخری تیسری چوتھائی میں حالات بدلنا شروع ہوئے
اس وقت تک ہندوستان پر برطانیہ کی فتح مغل سلطنت کے آخری نشان کا معدوم ہو جانا
1857 کے عذر، برطانیہ کا مسلمانوں سے انتقام اور ان سے معاندت۔ ان سب معاملات کا
مجموعی اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بے بسی اور مایوسی کے جذبات بہت ترقی کر گئے۔

ان نامہ نگار حالات کے مسلمانوں پر دو قسم کے اثرات ہوئے۔ قدیم روایاتی تعلیم کے
فاضلان علم یعنی علماء۔ کار د عمل یہ تھا کہ انہوں نے برطانیہ کے تسلط کے خلاف کلمہ پڑھنا
بغایت کارویہ اختیار کیا۔ جہاں تک بھی حالات موافق نظر آئے۔ مثلاً ولی اللہ نے سید احمد
بریلوی کو جہاد پر آمادہ کیا۔ یا ہندوستان کے عوام الناس، اور ایشیا اور افریقہ کے باشندوں
میں خفیہ طریقہ پر مخالف برطانیہ پروپیگنڈا کیا۔ دوسری جانب مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے مسلمانوں
نے گورنمنٹ کے لٹن و عنایت کو حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ تاکہ اپنی کھوئی ہوئی۔
پوزیشن اور اثرات کو پھر سے حاصل کر سکیں اور اس عزم کے لیے اپنے آپ کو برطانیہ کی
پالیسی کا آلہ کار بن جانے دیا جو اس نے نیشنلسٹ تحریک کی روز افزوں ارد گردی کو برباد
کرنے کیلئے اختیار کر رکھی تھی۔

لیکن بہت جلد اس دوسرے طبقہ نے محسوس کیا کہ یہ رویہ نہ صرف ذاتی وقار کے
خلاف۔ بلکہ اس کے فوائد بھی محدود ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ اپنے
آقا ہیں۔ وفاداری کا اعلان کر کے نفع حاصل کرے لیکن مسلمانان ہند کا مجموعی مفاد یا انداز کرتا

ہے یا یکظم ان کی مخالفت کرتا ہے۔

۱۹۱۵ء کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ علامہ پر سید جمال الدین افغانی کی تعلیمات کا گہرا اثر ہوا تھا۔ جو اتحاد اسلام تحریک کے بانی تھے۔ اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عالم کو خلفاء آل عثمان کی شخصیت کے گرد جمع کر دیں۔ ہندوستان کے مسلم عوام علم کی قیادت میں برطانیہ پر ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ اور ایک متبادل نظام کے بارے میں سمجھ رہے تھے۔ تعلیم یافتہ مسلمان جس نے ہندو اکثریت کو اپنا رقیب تصور کرتے ہوئے۔ برطانوی چھاتے کے نیچے پناہ لینے کی حکمت عملی پر عمل کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پناہ دینے والا چھاتا ٹھک رہا ہے۔ اس لیے اس ڈوہتے ہوئے۔ اُدی کی طرح جوتیلے کا سہارا لیتا ہے۔ دونوں نے ایک ایسے معاملہ کو اپنایا۔ جو ان کو اس مایوسی سے نکال کر ایک اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا تھا۔

ترکی کا معاملہ اس جانب راہ دکھانے والا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ترکوں کے معاملات سے ہندوستانی مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہ تھی اور باوجود اس کے کہ ترکی کی خلافت کی قانونی حیثیت مشتبہ تھی اور باوجود اس کے کہ عربوں نے آل عثمان کے اقتدار کو مسترد کر دیا تھا۔ اور باوجود اس کے کہ ترکی حکومت کے خلاف مصر میں بغاوت اُبھر آئی تھی۔ غصہ میں پھرے ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانیہ سے اپنی نفرت ظاہر کرنے اور ایک جذباتی اتحاد اسلام کے لیے اپنے میلان مظاہرہ کرنے کے لیے یہ داعیہ پیدا ہوا۔ کہ پورے جوش و خروش سے انہوں نے اپنے کو خلافت کے اثبوت کے بل چل میں جھونک دیا۔

اس تحریک کا حیرت خیز پہلو یہ تھا۔ کہ یہ صرف مسلمانان ہند تک محدود نہ تھی۔ ایشیا اور افریقہ کے کسی مسلم ملک نے سلطان ترکی کو کوئی اخلاقی یا دینی مدد نہیں دی بلکہ اس کے برخلاف امیر افغانستان جنھوں نے اس سے قبل ہندوستانی مہاجرین کا داخلہ اپنے ملک میں روک دیا تھا۔ انہوں نے ۲۳ نومبر ۱۹۲۸ء کو انڈیا گورنمنٹ، سے ایک صلح نامہ پر دستخط کیے جس کے ذریعہ دونوں گورنمنٹوں کے درمیان اچھے تعلقات برپا کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانان عالم کے ایک براداری ہونے کے خیال پر یہ ایک ضرب کاری تھی۔ جو خیال کہ مسلمانان ہند کو انتہائی عزیز تھا۔ عربوں کا رویہ بھی اسی قدر ہمت شکن تھا۔ کیونکہ وہ تو علانیہ سلطان ترکی کے خلاف برطانیہ کی ہدایت پر بغاوت کا پرچم

لہرا دیا۔ علاوہ ان باتوں کے خود ہندوستان کے مسلمان ایک خیال کے نہ تھے۔ برطانوی فوج کے مسلمان سپاہی لڑائی کے پورے دوران میں ترکوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اور آغا خاں اور ان کے ہم خیال لوگ برطانیہ کی وفاداری کا دم بھرتے رہے۔

خلافت کا مسئلہ کلیہً مقہوری تھا۔ اس کا کوئی تعلق دنیوی یا سیاسی معاملات سے نہ تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت کی تائید مذہبی بنیادوں پر کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی تعریف کی بات ہے۔ کہ مذہب کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے۔ کہ وہ سوچتے تھے۔ کہ ایک مضبوط اسلامی حکومت ان کی خود داری اور خود اعتمادی کے لیے ایک سہارا ثابت ہوگی، ان میں یہ شعور زندہ رکھے گی۔ کہ وہ ایک مخالف دنیا میں اکیلے اور بلا کسی دوست کے نہیں ہیں۔ یہ خیال بالکل غیر عملی تھا۔ کیونکہ گورنمنٹوں کی پالیسیاں اور مسلمان گورنمنٹوں کی بھی پالیسیاں جیسا کہ تاریخ کثرت سے مشہادت فراہم کرتی ہے۔ مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں چلائی جاتی ہیں۔

ہندوستان کے مسلمان اس سے بھی ناواقف تھے۔ کہ ترکی میں سیکولر ازم اور غربت کے خیالات کس حد تک پھیل چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی زمانہ میں جب ہندوستان میں خلافت کے لیڈران بدترین نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ جہاد کے فتوے دے رہے اور فوج کی ملازمت کو حرام قرار دے رہے تھے۔ ترکی کے قوم پسند مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ایسی کارروائیوں کے لیے قدم اٹھا رہے تھے۔ جس کا آخری انجام خلافت کا عزل ہوا۔

سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کا مسئلہ مشکل سے قابل حل تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک کمزور پورا تھی۔ ایک زمانہ میں اس کے اقتدار کے اندر یورپ، شمالی افریقہ، اور ایشیا کے وسط سے اس کے منتشر ہونے کا کام شروع ہوا۔ انیسویں صدی کے وسط میں ترکی سلطنت کی جسامت بہت گھٹ گئی تھی۔ اور معظم باب عالی کو فریضی نام یہ دیدیا گیا تھا۔ کہ ”وہ مرد بیمار جو موت کے کنارے پر ہے۔“ اس کے جیساٹی صوبے باغی اور اس کی عرب رعایا غیر مطمئن تھی۔ ترکی گندے اصفیل کو صاف نہ کر

سکے اور انجام یہ ہوا کہ وہ انتشار کی جانب نہننے پر مجبور ہوئے۔ یورپین طاقتیں اس کو ختم کرنے اور آپس میں اس کو تقسیم کر لینے کی بات چیت کر رہی تھیں۔

ترکوں کو برطانیہ اور روس کے خلاف جو غمہ تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے یہ تابع تقدیر فیصلہ کیا کہ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جنگ میں وسطی طاقتوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس فیصلے میں ایسے نتائج مضمحل تھے جن کی پیش بینی پہلے سے دشوار تھی۔ ہندوستان کے مسلمان فرقہ نے نہایت بہادری کے ساتھ ترکی کے موقف کی زبردست تائید اس غرض کے پیش نظر کی کہ جو راستہ ترکوں نے سمجھ بوجھ کر اختیار کیا تھا اس کے خراب نتائج سے اس کو بچایا جاسکے۔ یہ صحیح ہے کہ برطانیہ کے مدبرین نے اس بات کے لیے اقرار صالح کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ترکی قوم کے وطن کو جوں کا توں رکھا جائے گا۔ لیکن بے غیرتی کے ساتھ اس سے منحرف ہو گئے۔ لیکن ان ممالک پر ترکی کے اقتدار کے لیے جو ان کے وطن کے باہر تھے کوئی ایسی دلیل نہ تھی جس کو جواز کی بنیاد بنایا جاسکے۔ یہ ایک افسوس ناک بات ہے کہ خلافت والوں نے گورنمنٹ سے ان امور پر بھڑا دیا جن کی مناسبت مشتبہ تھی۔ یہ امور ایسے تھے جن کا اثر ہندو اور مسلمان باشندگان ہند پر اگر بالکل بے حقیقت نہیں تو کم سے کم سطحی تو ضرور ہی تھا۔ اس لیے کہ اگر ہندوستان آزاد بھی ہو گیا ہوتا تو یہ امر مشتبہ ہے کہ وہ فاتح اتحادیوں پر کوئی زیادہ اثر ڈال سکتا اور غلامی کی حالت میں تو یہ بات خارج از بحث تھی۔

لیکن بحث اور دلیل کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی ہے اور یہ قابل معافی بھی ہے جبکہ لوگ ایک ایسے انتہائی جوشیلے اور ناقابل اندازہ مہم میں لگے ہوئے ہوں جس کے بارے میں پیش گوئی ناممکن ہے۔ جیسے کہ ایک بیرونی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد۔ گاندھی جی کا مسلم موقف سے کامل اتفاق اگرچہ اخلاقی اور انسانیت کی بنیاد پر جائز تھا۔ لیکن علمی اور سیاسی نقطہ نظر سے اس کی قدر و قیمت مشتبہ ہے۔ خلافت ایجنیشن کے فروری مضمحل نتائج کا نہ تو مسلم لیڈران نے نہ خود گاندھی جی نے صاف صاف اندازہ کیا۔

گاندھی جی کا یہ خیال کہ تحریک خلافت میں شریک کر کے وہ ہندو مسلم اتحاد کو مستقل طور پر حاصل کر لیں گے ایسا تھا کہ جس کے پورا ہونے کے امکانات نہیں کے برابر تھے فرقہ وارانہ مخالفت کے اسباب بہت گہرائی میں تھے۔ ان کی جڑیں ہندوستان کی آبادی

کی سماجی اقتصادی اور سیاسی نظاموں کی بنیادوں تک جاتی تھیں۔ اور جب تک کہ کل نظام کو الٹ پلٹ نہ کر دیا جائے۔ ان کو دور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اس کا یا پلٹ کر لانے میں ایک تیسری جماعت کا وجود دخل انداز تھا۔ جو سیاسی طاقت رکھتی تھی۔ اور اپنے اثرات کو اقتصادی اور سماجی ترقی اور فرقہ وارانہ اتحاد کو روکنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔

ایک حارثی مسئلہ سے گئے جانا۔ اور اسی کے ساتھ ایک مستقل اور عام مسئلہ کو راجہ یسٹن گورنمنٹ کا مقابلہ کرنا ایک عجیب بات ہے۔ خلافت شورش کے معاملہ میں۔ کامیابی یا ناکامی ایک فوری معاملہ تھا۔ اور سولہ ج کے حصول کے لیے خواہ کتنا ہی امید افزا حساب لگایا جائے وقت درکار تھا۔ اول الذکر کے فیصلہ نے مسئلہ کو فوراً ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سولہ ج کے حصول نے بہت سے محدود مسائل کو حل کرنے کا دروازہ کھولا۔

اس میل کا رخ اس جانب تھا کہ دونوں فرقوں کی کوششوں کی مختلف تعاون پر اپ اثر ڈالا جائے کہ ان کے دونوں سرے یکساں خاصیت رکھیں۔ ایک بیرون ملک کے خلافت کے سوال میں بڑی شدت سے الجھا ہوا تھا۔ اور دوسرا تمام ہندوستان کی تقدیر پر بلا لحاظات عقیدہ پائسل بنانے میں معروف تھا۔ خلافت والوں کے لیے خلافت کا مسئلہ اولین اہمیت رکھتا تھا۔ اور شمشٹوں کے لیے آزادی کی جدوجہد کا یہ ایک معاون مسئلہ تھا۔

اول کے لیے لڑائی میں شکست ہو گئی لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی کیونکہ باوجود اس کے ناکام ہو گئی تحریک نے اس بات کا مظاہرہ کر دیا کہ عوام کے اندر کیسی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ اس نے ان خصائص کی نشوونما کے لیے ایک جٹی بہا، تربیت مینا کی جو آزادی حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے کس درجہ ضروری ہیں یعنی نظام، تادیب اور قربانی۔

دسواں باب

جدید پالیسی کی تلاش

۱۔ نئی ٹیم

ملٹو کا دور حکمرانی ۱۹۱۵ء میں ختم ہو گیا۔ جانشین کی تلاش ۱۹۵۵ء کی ابتدا سے شروع ہوئی تھی اگرچہ ان کی مدت طواریت میں دو سال ہلتی تھے کیونکہ مارلے بے چین ہو رہا تھا شہنشاہ نے وزیر اعظم کو کچنر کا نام پیش کیا لیکن اس کو تھوڑے دنوں کے خیال میں دھوا کر کے عہدے کے لیے نامزدوں کے لیے جب تک کہ اختلافات موجود تھے کوئی فیصلہ ممکن نہ تھا لیکن شہنشاہ ایلڈرڈ کی مئی ۱۹۱۵ء میں موت کے بعد کچنر کو اپنی تقرری کے لیے خوشنیت تھی کے ساتھ کوشش کر رہا تھا۔ امکانی موقع سے محروم ہو گیا اور بدلتی ہوئی مستقل نائب وزیر اور دفتر وزیر خارجہ کا افسر اعلیٰ تھا منتخب ہو گیا۔ ان کو لارڈ کا خطاب عطا کر دیا گیا اور ان کا جہاز ۲ نومبر ۱۹۱۵ء کو سمندر کی لہروں پر ہندستان کی جانب روانہ ہوا۔

قریب قریب ۴۱ وقت جب ہارڈنگ روانہ ہوا وزیر ہند کے عہدے میں تبدیلی ہوئی۔ بالموئل (BALMORAL) یعنی اس کاٹی ٹوپی زیبہ کرنے کے لیے درخواست نہ کیے جانے سے دیگر ہو کر اور اس خیال کو اپنے دل میں جگہ دے کر کہ ان کی مناسب قدر و منزلت نہیں کی جا رہی ہے مارلے نے وزیر اعظم کو لکھا کہ وہ تھک چکے ہیں اور اب کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو اس کو تھوڑے اس طرز کا جواب نہیں دیا جس کی انھیں توقع تھا اور ایک وقفہ گزرنے کے بعد جس میں وہ یہ توقع تھے کہ ان سے درخواست کی جائے گی انھوں نے اپنی اس خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ رٹائر ہونا چاہتے ہیں ان کی خواہش ان ہی کے قول کے مطابق تسلیم کر لی گئی۔

اس طرح نومبر ۱۹۱۵ء کے پہلے ہفتہ میں کرلو (Crewe) نے جولاڈ پر لوٹی میل (وزیر خزانہ) اور دارالامرا میں لبرل پارٹی کا لیڈر تھا اس عہدے کا چارج لیا جس پر وہ 7 نومبر ۱۹۱۵ء سے 27 مئی ۱۹۱5ء تک فائزر ہا سوائے 7 مارچ ۱۹۱۱ء سے 25 مارچ ۱۹۱۱ء تک کے ایک مختصر وقفہ کے جب وہ بیمار تھا اور مارلے نے اس کی قائم مقامی کی دارالعوام میں مانیٹنگو (۱۹۱۴ء - ۱۹۱۵ء) پارلیمانی انڈر سکرٹری کے عہدے رہے۔
یہ نئی ٹیم (یعنی کرلو، وزیر ہند اور ہارڈنگ، وائسرائے) اپنے پیش رو کی طباعی و ذہانت سے محروم تھی۔

ہندستان کے سیاست کی جو تصویر ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے خیال کے مطابق تھی وہ غلامانہ وفاداری اور دہشت نیز سازش کا ایک دھوپ چھاؤں کا مجموعہ تھی۔ برطانیہ کا رد عمل توازن قائم کرنے، مراعات سے راضی کرنے اور جبر و استبداد پر عمل کرنے کا ایک معجون مرکب تھا ان کے پیشروں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہندستان میں ایک نئی روح بھونکی گئی ہے لیکن اس کی پوری اہمیت و وقعت کو سمجھنے سے وہ قطعی قاصر رہے تھے جب ہندستان کو اپنی تین پہلوئیں والی پالیسی کو پانچ تک آزمائے کے بعد وہ رٹائر ہوئے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ خولہ ملک کی سطح پر ظاہر ہر سکون تھی لیکن کوئی چیز قابل توجہ ایسی نہیں کی گئی تھی جس سے ان اقتصاد، سماجی اور سیاسی مصائب میں کوئی کمی آئی ہو جن میں ملک مبتلا تھا۔ اس لیے بے مہیئی کی موصیں جوتہ کے نیچے رواں تھیں وہ برابر وقتاً فوقتاً سطح پر نمودار ہوتی رہتی تھیں۔

۱۹۰5ء سے ۱۹۰۹ء تک انجی ٹیشن کا جو طوفان ہندستان کے سماج کے سر پر بہتا رہا تھا اس نے ایک سیاسی دور انقلاب کا آغاز کر دیا تھا طاقتوں کا ایک نیا اجتماع ابھرا تھا تعلیم یافتہ اور پیشہ ور لوگوں نے مل کر ایک جماعت بنالی تھی۔ مالکان صنعت و تجارت اپنے مفاد کے پیش نظر ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ لوگ اس بات کے لیے مضطرب تھے کہ وہ برطانوی اجارہ دار دن اور ملکیت پرستانہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو جو یہ وونی تجارت اور اندرون ملک کے بازار کے معاملات میں جبر و زور کرتے تھے اکھاڑ کر ان کی جگہ لے لیں۔ یہ لوگ سیاست میں سویشی اور بائیکاٹ کی تحریکات سے متاثر تھے۔ روایاتی، ثقافتی جماعتیں جو احیا جدید کی مبلغ تھیں یعنی ہندوؤں میں پنڈت اور مسلمانوں میں علما ان لوگوں نے آزادی کی تحریک میں دلچسپی لینا شروع کیا کیونکہ اس کا مقصد قومی تعلیم کے ذریعے ہندوستانی عجم کا فروغ اور ہندستان کی طرز زندگی اور سماج پر سے بیرونی غلبہ کو اکھاڑ پھینکنا تھا

آخر میں سخت کش طبقہ یعنی مزدور کسان اور ملائی گریس میں تحریک میں کھینچ کر آنے لگے۔ کونڈہ س نے یہ امید دلائی تھی کہ نوآبادیاتی اقتصادی لوٹ کھسوٹ کو یہ ختم کر دے گی۔

کریو (CREWE) اور ہارڈنگ (HORDING) کو اپنے پیشروں سے ایک شکل اور پیچیدہ مسئلہداشت میں ملاتا تھا۔ کمزور نے یہ کوشش کی تھی کہ شاہانہ پیشروں کی کارروائیوں میں ہندوستان کو ایک اکہ کے طور پر استعمال کرے اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ چاہتے تھے کہ قومی جماعت کا تشویشناک گٹھ جوڑ دیں کیوں کہ اس کے مطاببات کا گورنمنٹ کی خود مختار مشنری کی قرارداد واقعی کارروائیوں سے تصادم تھا۔ اسی لیے انھوں نے ایک ایسے صوبہ کو بنا کر جن پر مسلمانوں کی اکثریت کا غلبہ تھا۔ یہ کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہمی رقابت خوب زور پکڑ جائے اور ان بنگالیوں کی جماعت کے جو کانگریسی ذہنیت رکھتے تھے مد مقابل ایک ہرملہ جماعت بن جائے اور اسی لیے انھوں نے قوم پرستوں کے اصلاحات کے عزائم کو ناقابل تیار قرار دے کر غالب از بحث قرار دے دیا۔

مارے اور منوکرزن کی نسبت زیادہ غیر کدر تھے یہ لوگ اس شاہانہ پالیسی سے تو مجموعی طور پر اتفاق کرتے تھے لیکن اس کے حصول کے ذرائع میں اختلاف رکھتے ان لوگوں نے تین منفعہ والا پلان مسائل کے حل کے لیے تجویز کیا لیکن پلان صرف جزوی حد تک کامیاب رہا۔ اس کی خاص کامیابی یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں میں فرقہ وارانہ جذبات کو شدید تر کر دیا تھا اور ان میں یہ خیال بھریا کہ وہ ایک قوم ہیں بطور جو داسرے کی آگزیکیوٹو کونسل کا ایک ممبر تھا اس نے ہارڈنگ کے بطور داسرے چارج لیتے ہی وقت 25 نومبر 1910 کو ایک خط لکھا جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی نفرت کے وجود کی تصدیق کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں میرے پورے تجربہ میں کبھی بھی مسلمان ہند کے اندر ہندو مسلم تفریق کے خیالات اتنے گہرے نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے دونوں فرقوں کے لیے اب علیحدہ علیحدہ عدالتوں علیحدہ اسکولوں وغیرہ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کیوں کہ ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مل گیا ہے ہم کو اس میں سے جزد واپس ملنا چاہیے 2/ وحدت قومی کا تخیل کمزور ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے سماج کے تخیل نے لی جس میں مختلف کچھ مختلف کمزوروں اسی نے آگے چل کر دو قومی نظریے کا روپ اختیار کیا اور انجام یہ ہوا کہ دو بااقتدار حکومتیں قائم ہوئیں۔

لیکن جس طرح اقلیت میں فرقہ وارانہ جذبات شدید سے شدید تر ہو گئے اسی طرح اکثریت میں تلخی اور ملاوٹی بڑھتی گئی اور اسی نے انتہا پسندی کو جنم دیا۔ جب اس کا علی الاعلان اظہار جبر یہ قوانین اور نظم و نسق کی مستبدانہ کارروائیوں سے لگا گیا تو جاتے جاتے اس کے کہ اس کا جو دھم ہو جاتا یہ اٹل گراؤ ٹھہر چکا اور اپنے کو وسیع سازش اور دہشت پسندی کے رنگ میں ملک کے اندر اور انقلابی تحریکات کی مشکل میں ملک کے باہر اپنے کو ظاہر کیا۔ یہ دونوں ایک مشترک دشمن کے خلاف آپس میں ملے جلے تھے۔

گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بنا کر جو رعایت اپنی سمجھ میں دی تھی وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ انتہا پسندوں نے تو فوراً اسے کلیتہً رد کر دیا۔ اور متدین و خوش فہم میں اسے موافق تھے آخر میں انھوں نے بھی اس کو ناقابل اطمینان قرار دیا۔ یہ ایک بے چینی کو دور تو کیا کرتا اس نے باشندگان ملک اور حکومت کے درمیان کی علیحدگی کو وسیع تر کر دیا۔

جبر و استبداد کی پالیسی کے دو اثرات ہوئے۔ انتہا پسندوں کو سیاست کے میدان سے ہٹانے کا یہ انجام تو ہوا کہ یہ ظاہر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی لیکن اس نے دہشت پسندانہ کارروائیوں کو اسکا ویا کر لیا اور ہارڈنگ کو کوئی ایک مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان جن کی حمایت پر گورنمنٹ نے بھروسہ کیا تھا وہ بے اطمینان بن چکے تھے۔ برطانیہ اور اس کے حلیف فرانس اور روس کی خارجہ حکمت نے ان کو غصہ دلایا تھا اور برطانیہ کے رقیب جرمنی کے مسلمانوں کے موافق اعلانات سے وہ خوش ہو گئے تھے۔ ترکی کے مالی اسلامک پروپیگنڈا نے ان کے جوش کو بھڑکایا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ کے بارے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا رویہ بدلنے لگا۔

اس کے بعد مارے اور سٹون نے جو محل تعمیر کیا تھا اس میں شگافی نظر آنے لگے۔ کریجو اسکوٹھ کا معتمد نائب تھا وہ جتنا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو راضی کرنے کے خیال سے مزید مراعات دینا ممکن نہیں ہے کیوں کہ برطانیہ کے تعلقات سلطان ترکی سے جو مسلمانوں کے مقدس ولیفہ تھے بہت خراب اور جو جنگ جبریتی ملکیت سے متوقع تھی اس میں ترکی سے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی خلاف مصلحت تھی کہ مسلمانوں کے جذبات کو بالکل مخالف بنادیا جائے اور خاص کر اس وجہ سے کہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کی فوج کے مسلم سپاہیوں کو ان کے ہم مذہبوں یعنی ترکی کے خلاف لڑانے کی ضرورت پڑے۔

دوسری جانب اکثریتی فرقہ مستقل مخالفت میں مبتلا تھا جو نامناسب بات تھی۔ بنگال کی تقسیم

نے ہندوؤں کو غصہ سے پاگل کر دیا۔ نیشنلسٹوں کے خلاف جو جبر و استبداد کی پالیسی اختیار کی گئی اور اسی کے ساتھ قلمی ذمہ کو جو رعایتیں دی گئیں ان دونوں نے آگ پر ایندھن ڈالنے کا کام دیا تھا جب تک کہ ان کی تالیف قلب کر کے ان کو ٹھنڈا نہ کیا جائے دہشت پسندوں کی تشدد آمیز کلر وائیو اور وحشیانہ جبر و استبداد کا گھن چکر ختم ہوتے نظم نہیں آتا تھا۔ لیکن تنہا تقسیم و جراثیمیت نہ تھی دراصل اس نے گورنمنٹ کی جانب سے ہندستان کی رائے عامہ کو نظر انداز کرنے کا بنیادی مسئلہ کو منظر عام پر لا کر نمایاں کر دیا تھا۔ اصل عقدہ یہ تھا کہ آیا انڈیا گورنمنٹ ہندستان کی رائے عامہ پر کان دھرے گی یا نہیں۔

کریو اور ہارڈنگ پر یہ ذمہ داری آن پڑی تھی کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جو ہندوؤں کے شعلہ جذبات کو ٹھنڈا کر سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے مسلمان بھی مخالف نہ بن جائیں اور ذمہ داری منتقل کرنے کا جو مطالبہ نیشنلسٹوں نے بطور چیلنج پیش کیا ہے اس کا معصوم حل سامنے لائیں

II تقسیم پر نظر ثانی

فساد انگیز گھن چکر تقسیم بنگال سے شروع ہوا تھا لیکن مارلے اور منٹو نے بار بار سوال کو از سر نو اکر نے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی اگرچہ مارلے نے برسرعام یہ اعلان کر دیا تھا کہ تقسیم ایک قطعی طے شدہ مسئلہ ہے لیکن اپنی رائے بھی خفیہ نہیں رکھی تھی کہ کرن نے جو قانون وضع کیا تھا اسے نہ وہ پسند کرتے ہیں۔ منٹو نے سو پر پندرناٹھ بھڑی سے کہا تھا کہ ”اگر میرا ملک اس طرح تقسیم کر دیا جاتا جس طرح آپ کا صوبہ کیا گیا ہے تو میرے جذبات و احساسات ویسے ہی ہوتے جیسے آپ کے ہیں“ 3/

کریو نے بحث کو داکر نے کے لیے پیش قدمی کی۔ انھوں نے ہارڈنگ کو لکھا ”جیسا میں گزشتہ دو شنبہ 22 جنوری کو ملا ادرم لوگوں نے مختلف امور پر بحث کی جن کے بارے میں آپ کو تار سے خبر ہے چکا ہوں تو ہم لوگوں نے بنگال کے سوال کو پھر سے ایسی تمہید کے ساتھ اٹھایا جس سے ممکن ہے کہ میں ان کو بالکل غلطی پر سمجھوں مگر اور تمام باتوں کے ماسوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ کوئی ایسی بات کسی حد تک کریں جو اس طبقہ کی رائے کو مطمئن کر سکے جو تقسیم کو غلط

خیال کرتا ہے ۴/

کریو نے مشرقی صوبوں کی از سر نو تقسیم کی تجویز کو پیش کیا تاکہ جس نے بنگال کی تشکیل ہو اس کو بہتر اور مدد اس کی طرح گورنر کا صوبہ قرار دیا جائے اور اس کا دار السلطنت بدل دیا جائے۔

ہارڈنگ نے کریو کو جواب دیتے ہوئے تقسیم کو منسوخ کرنے کی تجویز کو رد کر دیا ان کی دلیل یہ تھی کہ اب سوال میں کوئی واقعی عوامی دلچسپی یا جوش نہیں رہ گیا ہے اور معاملہ مردہ ہو چلا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی جو اسے ہندوؤں کی فتح اور تمام ہندستان میں اپنے اوپر ایک کاری ضرب خیال کریں گے۔ وہ اس بات کے یقین تیار نہ تھے کہ کرنل جو اصول عمل ہیں۔ لڑائے اس کے پہلے کی حالت پر لاٹ جائیں۔ اور وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بنگال کی حیثیت میں انجیلی کی جائے اور آسام بہار اور ٹریسہ اور کلکتہ کے انتظامات میں رد و بدل کیا جائے انھوں نے کریو کو مشورہ دیا کہ وہ اس خیال کو ترک کر دیں اور آخر میں لکے کہ ”جن پریشانیوں کا سر دست سامنا ہے میں ان کو برداشت کرنا اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ نئی پریشانیوں کو دعوت دوں جن کا ہم کو علم نہیں ہے“ 5/

انھوں نے شہنشاہ معظم کے پرائیویٹ سکرٹری کو اس بات کی نشان دہی کی کہ موجودہ پالیسی کو اسٹائٹس دینے کا نتیجہ ہو گا کہ ہندستان میں یہ تصور عام ہو جائے گا کہ شور و غل سے دب کر مراعات دی گئی ہیں۔ اور اور ہندستان کے دفاع اور طبقہ کو خراب کاری لگائی۔ 6/

لیکن شکل سے چھما گزرے تھے کہ ہارڈنگ نے اپنی رائے بدل دی۔ انھوں نے لکھا کہ ”مجھے اب اس بات پر یقین دلایا گیا ہے کہ اگر دونوں بنگال میں امن و امان قائم ہونا ہے تو اس کے لیے یہ سخت ضروری ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے وہ خیال رفع ہو سکے جو تمام بنگالیوں کے دماغوں میں قائم ہو چکا ہے کہ ایک حکم کھانا انسانی پر کسی وجہ معقول کے کی گئی ہے اگر کچھ نہ کیا گیا تو جن پریشانیوں سے ہم اب تک گزر رہے ہیں ان سے زیادہ پریشانیوں کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ میری کونسل کے ممبر سر جان ہیکس نے فرمایا ہے۔“ 7/

4 - Hardinge Papers, Circular to Hardinge, 27 January 1911.

5 - Ibid, Hardinge's Private, 22 February 1911.

6 - Ibid, Hardinge's Private, 23 February, 1911.

بھیجا جس نے اپنی رائے کو ڈھال کر ایک واضح پالیسی پر استوار کر دیا؛ ۷/ وزیر ہند کو ایک مراسلہ میں انھوں نے دو تجاویز پر زور دے کر انھیں پیش کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ قرار دیا تھا۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ کلکتہ کی جغرافیائی حالت کے پیش نظر ایک صوبہ کے دارالسلطنت اور کل ہندوستان کے دارالسلطنت کے ایک ہی جگہ ہونے کی نامناسبیت کے پیش نظر اور ایکٹ ۱۹۰۹ء نے جو آئینی تبدیلیاں کی ہیں ان کے مطالبات کے نتائج کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کا دارالسلطنت کلکتہ سے ہٹا کر کسی دوسرے مرکزی مقام پر رکھا جائے جہاں لوگ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اپنی گزشتہ تاریخی روایات کے ماتحت وئی دارالسلطنت ہند ہونے کے لیے سب سے زیادہ موزوں مقام معلوم ہوتا ہے۔

لیکن دارالسلطنت کی تبدیلی میں کئی دوسرے مسائل ابھرتے تھے جو بعض فوری بھی تھے اور بعض آئندہ آنے والے تھے۔ فوری مسئلہ یہ تھا کہ جذبات کی اس تلخی کو دور کیا جائے جو تقسیم بنگال نے پیدا کی تھی کیونکہ یہ ممکن تھا کہ دارالسلطنت بدل دینے سے یہ جذبات اور بھی برا بکھرا ہو جائیں اور اگر ۱۹۰۵ء کے نظم ونسق کے آئین میں ترمیم کی جائے تو نظم ونسق کی سہولتوں اور سلاخوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہارڈنگ کی تجاویز حسب ذیل تھیں۔

(۱) بنگالی زبان بولنے والوں کی کمشنریوں کو از سر نو متحد کر کے ایک صوبہ گورنران کوئٹل کے زیر انتظام بنایا جائے۔

(۲) بہار، اڑیسہ اور چھٹا ناگپور کو ملا کر لفٹیننٹ گورنر کی ماتحتی میں ایک الگ صوبہ قرار دیا جائے۔

(۳) آسام کی چیف کمشنری کو پھر بحال کیا جائے۔

(۴) وئی کو آئندہ کے لیے ہندوستان کا دارالسلطنت قرار دیا جائے۔

ان کو امید تھی کہ بنگال کی تشکیل جدید سے دو نتائج حاصل ہوں۔ سیاسی بے چینی دفع ہو جائے گی اور ہندو مسلم کشیدگی کا مداوا ہوگا وئی کو جدید دارالسلطنت بنانے سے جو سیاسی فوائد حاصل ہوں گے ان کے اندازہ کرنے میں مبالغہ ناممکن ہے۔

7. Lord Hardinge, My Indian Years, 1910-16, Pp 36-40

8. Home Department Proceedings Delhi, A. December, 1911, Nos 8-11

Governer General to Secretary of State For India, 25th August.

۱۹۱۱.

کریو نے اپنے جواب میں گورنر جنرل کی تجویز کو اپنی عام رضامندی دے دی چونکہ شہنشاہ عظیم کی یہ عظیم خواہش تھی کہ ہندستان میں تابع سلطانی زیب سہ کریں اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دلی دربار و صاحب موقع ہوگا جس میں سلطان خود ان تبدیلیوں کا یہ نفس نفیس اعلان فرمادیں۔

۱۲ دسمبر ۱۹۱۱ء کو تاسلٹوشی کی رسم دلی میں منعقد کی گئی اور دار السلطنت کی تبدیلی اور صوبوں کی بعد از تقسیم کا باضابطہ اعلان کیا گیا فروری پارلیمانی قوانین ۱۹۱۲ء میں وضع کیے گئے۔

اس اصلی حالت پر غور کرنے کا اثر عامی رہا۔ بس تھوڑی مدت کے لیے ملک کے ایجنٹوں کی گھن گھب کی آواز مدغم ہو گئی مسلمانوں نے عد سے زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کیوں کہ بہر حال بنگال کے بے صوبہ میں مسلمان ایک اکثریت کی حیثیت رکھتے تھے اگرچہ ان کی تعداد میں کمی ہو گئی تھی مگر ۱۵ ہارڈنگ بذات خود جنوری ۱۹۱۲ء میں یہ اندازہ لگانے کے لیے ڈھاکہ گئے تاکہ دیکھیں کہ تقسیم بنگال کے رد کرنے پر مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے انھوں نے بمبئی کے گورنر کو لکھا "ہم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ممکن نہیں ہے کہ تقسیم بنگال کی ترمیم بنگال میں نہایت مقبول عام ہوتی ہے..... میرا خیال ہے کہ وہ لوگ (یعنی مسلمان) اب پوری طرح راضی ہو چکے ہیں اور میں ان کو چھوڑ کر جب چلاؤں تو وہ بہت خوش اور کھلی طور پر مطمئن تھے" ۱۱

لیکن سیاسی حالت میں سہار کی جھلک محض ظاہری تھی کیوں کہ دلی دربار میں یہ بانگ دہل گھن گردن کے ساتھ جن کارروائیوں کا اعلان کیا گیا تھا وہ اس بے چینی کے گہرے اسباب کو چھوڑتا ہی نہیں تھا جو سلط کے نیچے رقم رات تھے اور چونکہ نئے قوانین نے پریس پر اور بھی زیادہ پابندیاں عائد کر دی تھیں، جن سے اظہار اسے کا کٹا گھونٹ دیا گیا تھا اس لیے اصلی و حقیقی شکایت کا کوئی ازالہ نہیں ہوا تھا۔

9. *Ibid.*, Crewe to Hardinge, 1st November 1911.

10. *The Census of 1921 gives the following Statistics*

Bengal	_____	Hindus 20.2	Muslims 25.2
Assam	_____	" 4.1	" 2.2
Bihar, Orissa & Chhota Nagpur	_____	28.2	3.7.

11. *Hardinge Papers, Governor General to the Governor of the Bombay, No 65, Dated 1/2 February, 1912.*

اب تہا تقیم علم مد راستہ ہے ہٹ گیا تھا لیکن دوسرے اور زیادہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے باقی تھے کیونکہ ایک ظاہر بات تھی کہ صرف بنگال کی وحدت کو برقرار کر دینے یا بیماریا تھوں سے سخت جبر و تشدد کے فروغ لگانے سے ہی تو خفیہ تشدد کی کارروائیوں پر موثر قابو نہیں پایا جاسکتا تھا۔ تحریک وسیع علاقوں میں پھیل گئی تھی اور اس نے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ یہ صرف قانون اور امن کا مسئلہ نہیں تھا اس کو سیاسی سطح پر بھی حل کرنے کی ضرورت تھی۔

III میثاق لکھنؤ

گورنمنٹ کا رویہ صرف حالات کے تجزیے سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

جب 99ء کے ایکٹ کا نفاذ ہوا تو مختلف سیاسی پارٹیوں نے اس پر مختلف رد عمل کیا اظہار کیا کہ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ریفرم جیسے بھی ہوں ان پر کام کیا جائے اور دوسرے لوگوں نے اس کو قطعی رد کر دیا۔ 97ء میں کانگریس کے ائند جو پھوٹ پڑ گئی تھی وہ اس تبدیلی کی نشان دہی کرتی تھی جو سیاست کے جسم میں رفتہ رفتہ داخل ہو رہی تھی تشدد اور غصہ جو غلطی تقیم ایکٹیشن کا طرہ اعتبار رہا تھا ظاہر کرتا تھا کہ گدگاری کے پرانے طریقہ میں اب کوشش باقی نہ تھی اور سیاسی تحریک جو جدید مکتبہ فکر وجود میں آیا اس کو ان طریقوں سے کوئی واسطہ نہ ہوگا مسلمانوں کے اند بھی اسی طرح کے خیالات کی نشوونما ہوئی۔

لیکن اگر حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ مارے اور منٹو نے جس پالیسی کو اختیار کیا تھا وہ ان حالات کو واپس لے آسکی جو 95ء سے قبل تھے تو وہ افسوس ناک غلطی میں مبتلا تھے۔ مارے کے نظم و نسق کے اصول میں جو معتدل قسم کی آزادی کی جعلی تھی جس میں حقیقی طور میں ذمہ داری کو منتقل کرنے کا کوئی وجود نہ تھا اس نے معتدلیں کی آنکھوں کو صرف کچھ عرصہ کے لیے چکا چوند کر دیا مارے کے جادو کے تحت ان لوگوں نے انتہا پسندوں کو کانگریس سے نکال دیا اور آٹھ سال تک یہ لوگ تنہا کانگریس پر اقتدار قائم کیے رہے۔

جب 17 دسمبر 308ء کو مارے نے اصلاحات کا مسودہ قانون وارا لاما میں پیش کیا تو مقتدین نے اس بہادری گھوش کو لکھنؤ کے سوزندہ ناتھ بڑی فیروز شاہ وغیرہ کی قیادت میں جو اس سے قبل ہمہ اس کے کانگریس اجلاس میں جمع ہوئے تھے۔ اس بل کی مدرج میں رجسٹر خوائی اور اس کے مصنف کے لیے ممدوشنا کے نوے لگائے 25 مئی 1907ء مسودہ قانون نے زمانہ عمل کی لمبوں مدت کو ختم کیا اور قانون بن گیا۔

لیکن جب مقتدیین نے اس کو اپنی اصلی شکل میں اور کے تحت چنے ہوئے مضوابط کو دیکھا تو ان کو اپنے خیالات پر از سر نو غور کرنا پڑا۔ مالوسی نے دسمبر 1901 میں لاہور سے کانگریس سشن کی صدارت کرتے ہوئے اس کی محض سطحی تشریح کرتے ہوئے اسے گویا ناکارہ قرار دے دیا اور نہایت تلخی کے ساتھ ان وظائف کی مذمت کی جو مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں تھے اور یہ اعتراض کیا کہ ان سے جندوں کے ساتھ نا انصافی بالکل ظاہر ہے۔

ان اصلاحات پر جس حد تک وہ عمل درآمد کرتے گئے تھے اسی حد تک وہ کم سے کم قابلِ اذیت ثابت ہوئے تھے۔ مارلے اور منٹو نے جندستان کو ایک کھلو آکھیلنے کے لیے دیا تھا کوئی ایسی آواز نہیں دی تھی جو کسی عمل کے لیے استعمال کی جاسکتی۔

1909 میں کانگریس نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ مذہب کی بنیاد پر جو جہاد انتخاب اسی کا کیا ہے اس کی انتہائی مذمت کو ضبطِ تحریر میں لائے۔ اس نے اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ مسلمانوں کو تعداد میں حد سے زیادہ اور اسی کے ساتھ انتہائی موثر نمائندگی دی گئی ہے جو انصاف پسندی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں خلافِ عدل و انصاف ناگوار اور ذلت خیز امتیازِ انتخابِ حق رائے و بندگی اور اصول رائے و بندگی میں برتری کیا ہے اور تعلیم یافتہ طبقہ پر جو بے الیمانی ظلم کیا گیا ہے۔ اس کی مذمت کی اس نے ان غریبوں کی جانب بھی توجہ دلائی جو صوبائی کونسلوں کی تشکیلِ قانون کے سلسلہ میں کی گئی تھیں۔ دوسرے سال الہ آباد میں ان اعتراضات کا مادہ کیا گیا، اگرچہ وجہ مقتدر تھا۔ کانگریس کے صدر ڈوربن (WEDDERBURN) نے کانگریس اور مسلم لیگ میں مصالحت کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔

1911 میں کانگریس کا اجلاس کلکتہ میں ہوا جس کے صدر بشن ٹرانن و عمر تھے۔ تقسیمِ بنگال کی تینش کے اعلان پر کانگریس نے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن جداگانہ انتخاب پر جو ریزولوشن منظور ہوا تھا اسی کا پھر اعادہ کیا گیا۔

اس کے دوسرے سال کانگریس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اور اس ام کی مذمت کی کہ جداگانہ فرقہ وارانہ انتخاب کے اصول کو اور وسیع کر کے اسے لوکل باڈیز پر بھی لاگو کر دیا گیا ہے۔

1912 کے کانگریس کے اجلاس منعقدہ بائوپور اپنہ اکا ایک خوشامیسلوبہ تھا کہ مسلمان اس میں شرکت سے شرمیک ہوئے۔

1913 میں کانگریس نے اس امر پر اپنی پرجوش مدت و ستائش کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نے اپنے اغراض و مقاصد میں تبدیلی کر دی تھی اور لیگ کی اس تجویز کا جو مقدمہ ایک قومی مفاد کے سوالات میں ایک متفقہ کارروائی کا طریق کار تلاش کیا جائے

دوسرے سال کانگریس کا اجلاس عالم گیر جنگ کے شہ دہ ہونے کے بعد 4 اگست 1914 کو ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس نے تخت برطانیہ سے اپنی انتہائی عقیدت برطانیہ کے تعلقات سے نا قابل نفوذ وفاداری اور اس عزم کا اظہار کیا کہ بہ حالت میں اور بہ قیمت پر مملکت برطانیہ کے ساتھ رہے گا۔ کانگریس نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ باشندگان ہند کی جانب سے جس وفاداری کا اظہار ہوا ہے اس کے پیش نظر حکومت ایسے قوانین وضع کرے جو ہندوستان کو ایک وفاقی امپائر کے ایک عضو کی حیثیت پر تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہوں اور جس کی رو سے وہ ان حقوق سے جو اس ملک ہندوستان کو حاصل ہیں۔ آزادی کے ساتھ اور کمال طور پر مستمتع ہو سکے۔

اس سال کے کانگریس کے صدر سچو چند رائے نے کہا کہ ”دنیا اوپر کھینچنے والی رسیوں سے ہندو کی طرف قدم اٹھا رہا ہے..... توہوں کی یہ باہمی جنگ ازمنہ و سہلی کے ان تمام غلبوں کو ختم کرے گی جو ایک انسان کو بہت سے انسانوں پر اور ایک نسل کو دوسری نسل پر حاصل رہے ہیں۔ وسیع تر زندگی کا جو چشمہ بہ رہا ہے اس کی لہر کو کوئی سچھو ڈھکیل نہیں سکتا..... مشرق کے سامنے پانی میں..... ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ اس کی ترقی یافتہ خودمختاری اور تعلیم یافتگی سے مطابقت کرے..... ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ برطانوی حکومت کے زیر سایہ ایک خود مختار گورنمنٹ ہو۔“ 12۔

سب سے بڑی رکارڈ کاؤ آئینی اصلاحات کے آگے بڑھنے میں فرقہ دارانہ اختلافات تھے کہ راجی کے کانگریس اجلاس منعقدہ 31/3 میں اس بات کی کوشش کا آغاز کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی سیاسی منزل کے مسئلہ پر مسلم لیگ اور کانگریس متفق ہو جائیں 1915 میں بمبئی کے مقام پر جو اجلاس ہوا وہاں اس مقصد کے حصول میں کافی ترقی ہوئی۔

ستمبر پر استانبول جنھوں نے اس سال کے اجلاس کی صدارت کی انھوں نے حاضریں جلد سے کبا

ہندستان جس قسم کی سلف گورنمنٹ چاہتا ہے وہ اس سے کم نہیں ہو سکتی جو صدر کنن ہندستان نے کہا تھا "اس قسم کی گورنمنٹ جو عوام کی گورنمنٹ ہو عوام کے مفاد کے لیے ہو اور عوام کی فکر سے ہو" انھوں نے پرجوش الفاظ میں برطانوی حکمرانوں کو مخاطب کرنے کے لیے کہا کہ "اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ماضی میں برطانیہ کا کارنامہ عظیم رہا ہے اسی طرح ان کو مستقبل میں بھی ایک پرجوش و شگفت کام یہ کرنا ہے کہ عوام کی خود مختار حکومت سیاسی کی جانب وہ جیت افزائی اور رہنمائی کرے جس منزل پر ہندستان کو پہنچنا ہے وہ ابھی دور ہے۔ چاہیے کہ ہندستان کو ایک سجادہ دوست سمجھا جائے نہ کہ ایک ماتحت و ارامانت میں برطانوی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلاچک خود مختار حکومت زیر سایہ مملکت برطانیہ کی منزل پر اپنی منزل میں اس طرح کا اعلان سب سے زیادہ نمایاں طریقہ ہندستان کی خدمت اور قربانیوں کے اعزاز کے بارے میں ہو گا" 13

ادھر اس دوران میں مسلمان اپنی پرانی قیادت اور حکمرانوں پر بھروسہ کرنے کی پالیسی کو ترک کر رہے تھے 1913 میں وہ جناح اور محمد علی کی متحرک اور قوت آفریں اثر کے نیچے آئے اور وہ اپنے پرانے عقیدے سے دست بردار ہو گئے اور انھوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہندستان کی منزل مقصود ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام ہے جو اس کے حالات کے مطابق ہو لیگ نے یہ طے کیا کہ وہ کانگریس سے ہندستان کی آمد نہ گورنمنٹ کی ایکیم بنانے کے معاملہ گفت و شنید کرے۔

اس کوشش میں اور دوسری قوتیں بھی شامل ہو گئیں۔ جنگ نے ایک جدید حرکت پیدا کر دی تھی۔ جس نے مشرق اور مغرب کو بلا ڈالا تھا مسٹر انجیا بینٹ جنھوں نے اب تک انجی تو اتانی مذہب کے معاملہ میں صرف کی تھی اب سیاست کے میدان میں داخل ہو گئیں انھوں نے پہلے ہفتہ دار اخبار کا معاہدہ نامہ کا جنوری 1914 میں جاری کیا اور چند ماہ بعد روزنامہ نیو انڈیا نکالا۔ اپنے مخصوص جوش و جذبہ کے ساتھ انھوں نے خود کو آزادی کی جدوجہد کے دھارے میں ڈال دیا۔

پہلے تو انھوں نے کانگریس کے دونوں گروہوں کو ایک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا

رہیں اس کے بعد 1915 میں انھوں نے ایک کتاب لکھ کر شائع کی جس کا نام *India a Nation* ہے۔ ہندستان ایک قوم تھا اور اس کے بعد پنے پسے مضامین *How India was made for*۔ انھوں نے اس کتاب کے عنوان سے لکھے۔

ہوم رول ایک کی بنیاد رکھا۔

اسی وقت تلک نے جو 1914 میں ماڈلے جیل سے رہا ہو گئے تھے لوٹائیں ہوم رول ایک کو شروع کیا۔ تلک جو رول کی صلاحیت رکھنے والے تعاون کے قائل تھے اور اپنی مینٹ جو سیاست میں ایک انتہا پسند کی حیثیت رکھتی تھیں دونوں نے اپنی قوتوں کو اس لیے جمع کیا کہ ملک کو اس خواب غفلت سے بیدار کریں جس میں وہ گزشتہ وہ سالہ میں مبتلا ہو گیا تھا۔

1916 میں مقتدین اور انتہا پسند اور ان کے علاوہ ہوم رول ایک والے اور مسلم لیگ بھی سب کے سب آپس میں مل گئے اور اتفاق رائے سے اس معاہدہ کو قریب کیا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے موسوم ہے اس کی خاص تجاویز حسب ذیل تھیں۔

۱) صوبائی کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص یا جداگانہ نشست رائے دینا۔
۲) تناسب کے ساتھ۔

پنجاب 50 فیصدی۔ صوبہ مملکت متحدہ 30 فیصدی۔ بنگال 40 فیصدی۔ بہار 25 فیصدی۔ صوبہ متوسط 15 فیصدی۔ مدراس 15 فیصدی۔ بمبئی 33 فیصدی۔
۱) امپیریل کونسل میں 50 اراکین ہوں گے جن میں 20 کو غیر سرکاری ہونا چاہیے اور منتخب شدہ مسلم ممبران کی تعداد ایک تہائی ہونی چاہیے۔

۲) کوئی مسودہ قانون یا کسی مسودہ قانون کی کوئی دفعہ یا کوئی ریویژیشن جو کوئی غیر سرکاری ممبر کی جانب سے پیش ہوا جس میں کسی ایک یا کسی دوسرے فرقہ پر اثر پڑتا ہو اس پر کوئی کارروائی نہ ہوگی۔ اگر اس فرقہ کی تین چوتھائی تعداد اس مسودہ قانون یا اس کی کسی دفعہ یا ریویژیشن کی مخالفت ہو تو وہ یہ معاملہ صوبائی کونسل کا ہوا امپیریل کونسل کا۔

۳) دفاع، خارجہ اور سیاسی معاملات۔ خواہ جنگ، صلح اور معاہدے امپیریل کونسل کے حق اختیار سے باہر ہوں گے۔

کانگریس کی جانب سے تسلیم ہو جانے کی وجہ جداگانہ انتخاب اور فرقہ وارانہ تناسب دونوں ایسے اہم فیصلے ہو گئے تھے جنہوں نے باشندگان ملک کے معاملات اور گورنمنٹ کے پلان دونوں پر گہرا اثر ڈالا۔

میثاق لکھنؤ سلف گورنمنٹ کے ریویژیشن کی بنیاد تھا متحدہ کانگریس نے ایک آواز ہو کر گورنمنٹ سے کہا کہ یہ کانگریس اپنے رائے رکھتی ہے کہ وقت آگیا ہے کہ جمہوریت شہنشاہ معظم ازراہ

مہرانی ایک باضابطہ اعلان جاری کر دیں جس میں یہ صاف صاف اظہار کر دیا جائے کہ برطانیہ کی پالیسی کا منشا یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک قدیم تاریخ میں سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے گی۔ ۱۶/۱۷

انقلابی تحریک

پریس اور پبلک جلسوں کے خلاف سخت گیرانہ قوانین منٹو کے عہد میں پاس کیے گئے تھے اور بارڈر کے زمانہ میں ان کو اور سخت کر دیا گیا۔ گورنمنٹ نہایت آزادی کے ساتھ روس کی تقلید میں منشیہ لوگوں کو ٹھکروں میں بجم کر سائبیریا روانہ کر دیا۔ امارے اکی پالیسی پر عمل کر رہی تھی گورنمنٹ کو اس میں اس سے بھی مدد ملتی تھی کہ ۱۹۰۰ء — ۱۸۹۵ء اور ۵ — ۱۹۰۶ء کے قحط کے بعد معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو جوش غصہ تقسیم بنگال کے خلاف شورش نے پیدا کیا تھا وہ گھٹ گیا لیکن جو سکون نسبتاً نظر آرہا تھا وہ محض سطحی تھا۔

ہوادار اصل یہ تھا کہ تحریک نے اپنی نوعیت بدل دی تھی اور انڈیگر اور چٹا گٹی تھی۔ انقلابیوں نے تشدد آمیز کارروائیاں شروع کر دی تھیں جیسے کہ ہم چھیننا اور ڈکیتی ڈالنا ملک کے بعد انقلابی تحریک انگلستان، فرانس، ممالک متحدہ امریکہ میں منظم کی گئی اور جب جنگ شروع ہو گئی تو یونیورسٹیز جرمنی، ترکی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پھیل گئی۔ ۱۵

بنگال میں دہشت پسند تحریک مانک ٹو لہکار ڈنکیوں کے خاتمہ کے بعد جس کی سماعت علی پور جیل میں ہوئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ مقدمہ کی سماعت کے دوران میں دونوں جوان ملزموں نے جیل کے احاطہ میں سرکاری گواہ کو قتل کر دیا تھا جس کے لیے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس گروہ کا لیڈر برہم گھوش کو دو دہے ملزموں کے ساتھ جس دوام اور جلا وطنی کی سزا ہوئی تھی اور کئی لوگوں کو مختلف مقامات کے قید کی سزائیں دی گئی تھیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ ۶ مئی ۱۹۰۹ء کو سنایا۔ ان نوجوانوں پر مقدمات چلانے اور ان کو سزا دینے کا ذرا بھی اثر انقلابی تحریکات پر نہیں ہوا۔ قتل، ڈکیتی، اور بریلوے ٹرینوں کی توڑ پھوڑ بدستور جاری رہی جو اندویشناک رولٹ میٹن نے

14 - The Indian National Congress (Nelson), 2nd Edition 1917.

Part II, p. 180.

15 - Kar, J.C. Political Trouble in India. PP. 170-317.

بنگال کے بارے میں جمع کیے تھے ان کی نمائندگی یہ پتہ چلتا ہے کہ ۱۹۵۶ء اور ۱۹۱۷ء کے درمیان ساٹھ سے زیادہ واقعات قتل اور اقدام قتل کے، ۱۱۵ سے زائد ڈکیتی اور سرترہ بالجبر کے واقعات رونما ہوئے۔ دوسرے صوبوں میں پنجاب اور مہاراشٹر (جزیرہ بمبئی پریسیدنسی اور صوبہ متوسط) ان کا روائیوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ بہار، اڑیسہ، اتر پردیش (صوبہ شمال و مغرب و اودھ) راجستھانی اور مدراس اس طرح سرگرم عمل تھے لیکن ایک کثیر تعداد سازشوں کی تھی جن میں تشدد آمیز کارروائیاں ہوئیں اور فوج کو بغاوت پر لگایا گیا۔ خاص کر پنجاب میں اور اس وقت جب لڑائی شروع ہو گئی اور کچھ ممالک متحدہ امریکہ اور یورپ سے نسلی امتیازات کے تبلیغ جذبات کے ساتھ واپس آئے۔

بنگال میں اموشیلان سمیتی *Amushilan Samiti* نے اپنا کام جاری رکھا تاں کہ اس کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا لیکن اس نے اپنی شاخیں بنگال کے باہر پھیلا دیں اور اسی کے نمونہ کی سوسائٹیاں کثرت سے عالم وجود میں آ گئیں۔ ابھی نوابھات *Alahauva - Bharaat*، وناک داور اور ساور کر نے قائم کیا تھا اس نے مہاراشٹر میں اہم کارنامے انجام دیئے۔

ان مہموں کے نشاۃ زیادہ تر ہندوستانی تھے جن کو دہشت پسند ہندوستان کا دغا باز دشمن سمجھتے تھے جیسے کہ پولیس کے آدمی سرکاری وکلاء، سرکاری گواہ، پولیس کے خبر رساں مخبر وغیرہ، انگریزوں کو قتل کرنے کی سازشیں ساز و نادر ہی کامیاب ہوتی تھیں۔ دسمبر ۱۹۵۷ء میں دوم ترہ اس ٹرین کو اڑا دینے کی کوشش کی گئی جس میں بنگال کے لفٹننٹ گورنر سفر کر رہے تھے لیکن دونوں مرتبہ ناکامی کا سامنا ہوا۔

۳۵ اپریل ۱۹۵۵ء کو مسز اورس کینڈی کی گاڑی میں مظفر پور میں بم پھینکے جانے سے ہلاک ہو گئیں۔ ۷ نومبر ۱۹۵۵ء کو بنگال کے لفٹننٹ گورنر پر حملہ کیا گیا لیکن وہ سلامت بچ نکلے۔

نومبر ۱۹۵۹ء میں جب لارڈ منٹو احمد آباد تشریف لے گئے تو دو بم اس راستے پر پائے گئے جس سے وائسرائے کی گاڑی گزرنے والی تھی۔

ابھی نوا، جبکین کے قتل کی ذمہ دار تھی جو ناسکس کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے اور جنھوں نے ۲۱ دسمبر ۱۹۵۹ء کو وناک داور اور ساور کر کے بھائی گنیش ساور کر کو مقدمہ چلانے کے لیے عدالت کے سپرد کیا تھا۔

مدراس میں آٹے (Asha) ٹینی ولی (Tinne velly) کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پر ۱۷ جون ۱۹۱۱ء کو گولی چلائی گئی۔

۲۳ دسمبر ۱۹۱۲ء کو جب لارڈ ہارڈنگ دلی میں باضابطہ شاہانہ انداز میں داخل ہوئے

جواب بندستان کا درہ اسطاعت پہنچا تھا ان کی باتوں پر وہ جلوس کے اندر سوار تھے پانچویں
چمک جلی میں ہم پھینک گیا وائس مارے کو شدید ضربات آئے اور ایک خادم ہلاک ہو گیا۔
دہشت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ ایک بیرونی طاقت کی حکومت بندستان کے مذہب اخلاق اور
کلمہ کے لیے تباہ کن ہے اور مادیوں کی روحانی ایسا جدید کے لیے اس کا اکٹھا پھینکنا ضروری ہے
ان کا خیال تھا کہ جب تک برطانیہ کی حکمرانی باقی رہے گی بندستان کے لوگ حکمرانوں سے مسلسل جنگ
میں مبتلا رہیں گے اور اس جنگ کے لیے ہر قسم کے ذرائع کا استعمال جائز ہے جن میں ریو اور اور
ہم کا استعمال بھی دشمنان آزادی کے خلاف حوالہ انگیزہ ہو یا بندستانی شامل ہو۔

دہشت پسندوں کا اندازہ تھا کہ اگر اذ کو قتل کر کے وہ گورنمنٹ کے ملازمین کو پست ہمت
اور نظم و نسق کو مفلوج کر دیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہو گا اس کے بارے میں ان کے خیالات
نامانی تھے کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ برطانوی حکومت کے زوال کے بعد ایک بااقتدار ایپیٹک
قائم ہو جائے گی۔ فوری طور پر جو مہم ان کے سامنے تھی اس میں وہ اس دورہ پہنچنے ہوئے تھے کہ
ان کے پاس مستقبل پر غور کرنے کے لیے نہ وقت تھا نہ اس جانب میلان ہی تھا۔

دہشت پسندوں اور ان کے کام کے بارے میں ریلوں میں وسیع اختلافات ہیں کچھ لوگوں نے
تو ان کو اس طبقہ میں شمار کیا ہے جس میں مزاج پھیلائے والوں اور مجرموں کی گنتی ہوتی ہے اور
ان کو سلج اور ملک کا دشمن قرار دے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہنس کر دیے جانے کے قابل
تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اپنے ذرائع کے کارآمد ہونے کے بارے
میں خواہ ان کے خیالات کتنے ہی غلط کیوں نہ رہے ہوں لیکن ان کے اندر بلند مقصد کا
جوش و جذبہ تھا اور اپنے ملک کی آزادی کے حصول کی کوشش میں وہ اپنی جان اور سب
کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے ان میں غیر معمولی ہمت و جرات کے مرد اور عورتیں
تھیں۔ چند میں جیت گئے تنظیم کی صلاحیتیں تھیں اور فن اور وسائل ان میں جیت خیز طور پر۔
جمع تھے ان کے بدترین دشمنوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کو متحرک کرنے والا جلد بجز
الطافی اور بغرض خدمت کا جذبہ تھا۔

اس تحریک کا جو براہ راست اثر ہوا وہ قابل لحاظ طور پر نہیں کیا جاسکتا اگر کوئی غیبیہ
سازشوں کے ذریعہ قتل کرنا ہذاں خود ایک فصول کام ہے اور اس کا یہ مقصد کہ اس سے
گورنمنٹ مفلوج ہو جائے گی فیر ملی ہے۔

لیکن بلند اپنے دھچکیم ہاریوں اور بہادری کے ساتھ حکومت کا مقابلہ کے ڈرے کا نفسیاتی اثر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ واقعہ جو قتل، دہشتی، یا شرین کو پٹری سے انداز نہ کیا پیش آتا تھا وہ عوام کے قلوب میں جوش و اشتعال کی ایک لہر بڑھاتا تھا بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کارناموں کو پسند کرتے تھے اور کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ خوف جن کو تشدد سے نفرت تھی وہ بھی اس عظیم طاقت سے جس کے خلاف ابھی تک کسی نے چون نہیں کیا تھا بلا خوف اور تباہی سے لاپرواہ مقابلہ کرنے کو مجبور ہو رہا تھا۔ روزگار خیال کرتے تھے۔ اس قسم کے جذبات کا پھیلنا گورنمنٹ کے مستقبل کے لیے کوئی نشان نہ تھا کیوں کہ گورنمنٹ کی کل بنیاد اس کے وقار اور لوگوں کے خوف زدہ رہنے پر تھی۔ ہندوستان میں دہشت پسند تحریک خفیہ سازشوں اور انفرادی اعمال تک محدود رہی لیکن ہندوستان کے وہ انقلابی جو ملک کے باہر تھے وہ اگرچہ ان طریقوں کے مخالف تھے لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اس راہ سے ہندوستان کی آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے اس لیے انہوں نے ایک مسلم بغاوت کا پلان تیار کرنا شروع کیا جس میں جنگ جو سپاہی اور آتشیں اسلحے استعمال میں لائے جاسکیں۔

اول یعنی جنگجو سپاہی کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہندوستانی فوجوں سے ملا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ اپنی وفاداری اپنے برطانوی مالکوں سے پھیر کر ملک کے آزاد کے مقصد کی جانب منتقل کر دیں اور جہاں تک دوسرے (یعنی آتشیں اسلحہ) کا تعلق تھا۔ سامان حرب پیچھے والوں سے خرید جائے جو مالک کہ برطانیہ کے مخالف تھے اور اگر ممکن ہو تو ہندوستان کے اسلحہ قانون پر عمل کر کے بھی حاصل کیا جائے۔ اور مسلم بغاوت کے علم برداروں کو ملک کے باہر بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے تدبیر کریں۔

یہ لوگ یورپ کے انقلاب پسندوں اور آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں کی تاریخ سے واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ میرنی (MAZZINI) نے اٹلی کے اندر تحریک انگلستان سے چلائی تھی۔ اسی طرح روس کے انقلابی متعدد یورپین ملک سے سرگرم عمل ہوئے تھے اور ان ملکوں میں انگلستان بھی شامل تھا۔ اشتراکیت کے مالی مدرکس اور انگلش نے اپنا پروپیگنڈا لندن سے پھیلا دیا تھا۔ حقیقت انگلستان کو ان تمام لوگوں کی پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا جو بیرونی

یادیں ظالموں کے خلاف برسرِ جنگ تھے ہندوستانی طالب علم اور تاجروں میں مقیم تھے ان کا رابطہ ان باغیوں سے قائم ہوا جو اپنی گورنمنٹوں سے بغاوت کر رہے تھے ماقبل نسل کے ہندوستانی مثل دادا بھائی اور جی "سورنندرناتھ بنرجی" آریہ سماجیوں کو ہندوستان کی آزادی کے متعلق جو خوش انگ اور حوصلہ حاصل ہوا تھا وہ بیرون ہند کے لوگوں کے رابطہ سے ہی حاصل ہوا تھا۔

لیکن سب سے پہلی منظم کوشش جو ٹریننگ پروپیگنڈا اور سیاسی عمل کے واسطے ایک مرکز قائم کرنے کے لیے کی گئی اس کی بنیاد شیا م جی کرشنا درمانے ڈالی جنہوں میں کیمبرج میں تعلیم پائی تھی اور جن کو لندن میں بیہ سٹری کی سند ملی تھی۔ انگلستان سے واپسی پر وہ مختلف ریاستوں میں ملازمت کرتے رہے، ویسی ریاستوں میں جو انگریز ریڈنٹ تھے ان کے کام کا جو نتائج تجربہ ہوا اس نے ان کے دماغ کو پھیر دیا اور وہ ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی کے جنگل سے آزاد کرانے کا خواب دیکھنے لگے۔ وہ انگلستان 1897 میں واپس گئے اور وہاں 1905 میں ہوم رول سوسائٹی کو قائم کی اس کے ایک مرکز اور پروپیگنڈا کانڈن میں قائم کیا اور اس کا نام "انڈیا ہاؤس" رکھا یہاں سے بہت سے طالب علم ہندوستان کی دردناک حالت اور اس کو بہار یا ختم کر دینے پر لکچر سننے کے لیے جمع ہوتے گئے ایک ماہ دار رسالہ "دی انڈین سوشیا لوجسٹ" کے نفاذ کے لیے بھی لگایا گیا اور طالب علموں کو فیلوشپ "ایونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کے لیے رکنیت" کے فتنے بھی دیے جاتے تھے۔

اس مرکز کی جانب بہت سے طالب علموں کی توجہ مبذول ہوئی جو مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے ان میں دو بہت ممتاز تھے۔ صردیال اور دنا یک دامودر ساہوکر ایک اور نوجوان جن کا تعلق مرکز سے معاہدہ مدن لال ڈھینگرا تھے۔

شیا م جی کرشنا درمان کی تعلیمات پر امن و مقاومت پر زور دیتی تھیں۔ اس کے بعض اجزاء وہی ہیں جو بعد کو گاندھی جی کے پروگرام میں شامل ہوئے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تشدد کو مسترد نہیں کرتے تھے۔

ساہوکر 1906 میں لندن پیپے انہوں نے ملک کی پرجوش قیادت کے تحت اپنی سیاسی زندگی شروع کی تھی اور انہوں نے اور ان کے بھائی گنیش نے ایک سوشلسٹ قائم کی تھی جو آگے چل کر "سوشلائٹ سمیٹی" کے نمونہ پر "ایجمینو اجماعت سوشلسٹ" میں تبدیل ہو گئی۔

لندن کے انڈیا ہاؤس میں ذنایک ساور کرنے ایک جذبات افروز رہنما کی شکل اختیار کر لی۔ درحقیقت اس نے کرشناور ماکے پیرس چلے جانے کے بعد اس کا چارج لے لیا ہاؤس کا دائرہ عمل یہ تھا کہ پمفلٹ شائع کرتے تھے جن میں روس کے انقلابیوں کے طریقوں کی وکالت کی جاتی تھی ۱۸۵۷ء کی بغاوت کی سالانہ تقریب بناتے تھے اور قتل اور قتل کے استعمال کی پالیسی کی اشاعت کرتے تھے۔ ساور کرنے جو کتاب ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی ہند پر لکھی تھی اس کے باب میٹنگوں میں پڑھ کر سنا تے تھے۔ مدن لال ڈھینگا نے کرزن ویلی (Carnegie) جو انڈیا آفس کا پولیٹیکل لے، ڈی، ایس تھا گولی چلائی۔ ان کو قید با مشقت کی سزا ہوئی اور وہ جزائر انڈمان میں ۱۹۲۱ء تک قید رکھے گئے۔ تب انھیں اس شرط پر رہنمائی والپس جانے کی اجازت ملی کہ وہ سیاسی تحریکات سے الگ تھلگ رہیں یہ پابندی ۱۹۳۷ء میں منسوخ ہوئی۔

ہر دیال جو پنجاب یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ذہین اور طباع طالب علموں میں تھا اس نے ۱۹۰۵ء میں حکومت کا وظیفہ حاصل کیا اور انگلستان چلا گیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ شام جی کرشناور ماکے زیر اثر آ گیا اگرچہ وہ غیر معمولی ذہانت اور دماغی قابلیت سے بہرہ ور تھا لیکن وہ انتہائی جذباتی، راہبانہ طرز زندگی کی جانب مائل بہت مخلص اور بے حد سخت تھا ان کے نزدیک زندگی کے کسی اصول کو ماننے کا تقاضہ تھا کہ فوراً بلا دقت اپنے عمل اور کردار میں اس کو نمایاں کیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت منافی اخلاق اور مذموم ہے اس نے گورنمنٹ سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انھوں نے اپنے وظیفہ استعفیٰ دے دیا اور ۱۹۰۶ء میں ہندوستان واپس آ گیا۔

اس دوران میں برٹش گورنمنٹ نے انڈیا ہاؤس کی کارروائیوں کی خبر پا کر اس کو کچلنے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے۔ شام جی کرشناور ماکے انگلستان سے جا ہی چکے تھے اور میڈم کاا اور ایس، ایس رانا کے ساتھ اپنی تحریکات کا مرکز پیرس میں قائم کر دیا تھا۔ ہندوستان کے دہشت پسندوں نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ انھوں نے اپنے ممبران کو پیرس اس غرض سے بھیجا کہ وہ دھماکہ خیز آلات حرب تیار کرنے کا فن سیکھیں اور آلات حرب حاصل کریں اور پوری سے ہندوستان لائیں۔

ہر دیال جو اپنی کارروائیوں کی وجہ سے گورنمنٹ کی نگاہ میں خطرناک تصور کیے جانے

لگے تھے ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ وہ پہلے فرانس گئے اور وہیں چند مہینے رہنے کے بعد ممالک متحدہ امریکہ چلے گئے راستہ میں وہ (MARTINGUE) (مارٹنگ) پر ٹھہرے اور اس کے امریکہ کے مغربی ساحل پر آکر وہاں انھوں نے ہندوستانی مہاجرین اور بالخصوص سکھوں کو بہت مضطرب پایا۔ رنگ کے اختلاف کی وجہ سے قصبات محنت طلب کاموں میں رقابت کی وجہ سے حسد رسم و رواج اور طرز رہش میں فرق ان سب نے لعل کر دلت نیز اور مخالفانہ حالات کو پیدا کر دیا تھا۔ حکومت برطانیہ جس کی وہ معایا تھے ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی اور نہ ان کوئی مدد دیتی تھی۔ ان لوگوں نے سوسائٹیاں تو بنائی تھیں لیکن ان کی قیادت کمزور تھی۔

ان حالات میں بہر حال ان کے درمیان پہنچا اس نے ہندو (ہندوستانی) ایسوسی ایشن میں نیے سرے سے جان ڈال دی اور اس کا نام خدر (خداوت) رکھا۔ اس نے یونینٹر شرم، قایم کیا سہ ماہیہ اکٹھا کیا اور ایک زوردار لیکچریشن شروع کیا ایک اخبار نکالا جس کا نام بھی خدر رکھا اور اس کی اشاعت نہ صرف امریکہ میں ہوتی تھی بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہندوستانی تھے اور خود ہندوستان میں بھی۔

خدر پارٹی یکم نومبر 1913 کو عالم وجود میں آئی۔ یہ شدت سے مخالف برطانیہ تھی یہ ان تھلم ملکوں کی حمایت کرتی تھی جو برطانیہ کے مخالف تھے اور ملک کے باشندوں سے اپیل کی کہ وہ آزادی اور مساوات کے نام پر ان ہندوستانیوں کی حمایت کریں جو برطانوی حکومت کا بوجھ اپنے کندھے سے اتار بھیٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سوسائٹی امریکہ کے کچھ باشندوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب رہی لیکن انگریز خصہ میں آگئے تھے اور ہر اسلحہ اور خاص کر اس وجہ سے کہ سوسائٹی جرمنی کے موافق خیالات ظاہر کرتی تھی حتیٰ کہ دسمبر 1913 میں جرمن قنصل کو اپنے جلسہ میں بھی مدعو کیا اور ان کو ڈانس پر بٹھایا۔

برطانیہ کے نمائندہ کی شکایت پر بہر حال کو 14 مارچ 1914 کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف قانون تارکین وطن (Immigration Act) کے ماتحت کارروائی شروع ہوئی۔ وہ حفاظتی انتظامات کو بچانے کے لیے امریکہ سے نکل آیا۔ اور سوئٹزرلینڈ ملک کے شہر جنیوا پہنچا۔

کافی تعداد میں ہندوستانی وہاں اکٹھا ہو گئے۔ ان میں شیاما جی کرشنا اور ماہ وندر جیٹو اچھا (مسٹر سر جینی نائیڈو کے بھائی) تارک نامہ داس، ہیمپک دین، پلے چندر پریچک، دتی بکرت

برکت اللہ اور دوسرے لوگ تھے۔

جب لٹرائی شروع ہو گئی تو ہر دیال نے اپنی حرکات و سکنات کو جرمنی کی جانب منتقل کر دیا اور جرمنی کی گورنمنٹ سے ہندستان کی آزادی کے حصول کے سلسلہ میں مدد مانگی۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے دفتر نے مملکت برطانیہ کو ڈرانے کے جوش میں روپیہ اور دیگر سہولتیں دے کر جن میں آلات حرب بھی شامل تھے ان کی ہمت افزائی کی۔ ہندستان کے انقلابیوں نے بران میں ایک آزاد ہندستان کمیٹی (Independent Hindustani Committee) قائم کی۔ کمیٹی نے ایک اسکیم کا پلان بنایا جس کا مقصد مالک محمد امیر ہندستان مشرق قریب اور دوسرے ملکوں میں پروپیگنڈہ کرنا، فوجوں کی اور ہندستانیوں کی علاقہ کی گاڑیوں کا یورپ میں بندوبست کرنا اور یہ سب اس لیے کہ برطانیہ سے جنگ کی جاسکے۔ ایسی طرح یہ بھی اسکیمیں تھیں کہ ہندستانی فوجوں میں بغاوت کے جذبے کو اکسایا جائے۔ دھماکہ خیز آلات کے استعمال کی کمال الفیئریننگ دی جائے۔ ہندستان پیاسی تہ قید کر لیے گئے تھے ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ برطانیہ سے وفاداری کو علی الاعلان مسترد کر دیں۔ آلات حرب کسی طرح ہندستان پہنچائے جائیں اور وہ سب کچھ کیا جائے جو برطانیہ کے زوال کے لیے مفید ہو۔

۱۹۱۵ء میں ہر دیال تسلط منیہ گیا جہاں وہ انور پاشا سے ملایہ وہ زمانہ تھا جب ہندستان کے مسلمان محمود الحسن دیوبندی کی قیادت میں جوش و خروش کے ساتھ مسلمان لکھنؤ کی حمایت ہندستان کو آزاد کرانے کے لیے حاصل کرنے میں ہمہ تن مشغول تھے متعدد پنجابی مسلم فوجوں چمپ کر شمال مغرب سرحد پر اس غرض سے پہنچ گئے کہ قبائلیوں میں کام کریں عیدالہ سندی کابل روانہ کر دیے گئے جہاں انھوں نے امیر کابل کو حامی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ محمود الحسن اور زمین محمد مدنی عرب گئے اور وہاں ترکی افسران غالب اور انور پاشا سے ملے۔ ریشمی رومالی پر لکھے ہوئے خطوط ہندستان کے اندر اور ہندستان کے باہر تقسیم کیے گئے برن سے مہندر پرتاپ اور برکت اللہ کچھ جرمن افسروں سے ساتھ کابل آئے۔ ان لوگوں نے ایک جلا وطن گورنمنٹ آف انڈیا بنائی جس کا راجہ مہندر پرتاپ کو صدر، برکت اللہ کو وزیر اعظم اور دوسرے ہندستانیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز قرار دیا۔

لیکن انقلابیوں نے کابل اور مکہ میں جو پلان تیار کیا تھا وہ ناکام ثابت ہوا عہدہ اللہ کو کابل چھوڑنا پڑا اور محمود الحسن اور ان کے ساتھی بریتانیہ کے حوالے کر دیے گئے اور برطانیہ

نے ان کو مدت جنگ تک مالٹا میں قید رکھا۔ جو تباہی جرمن افواج پر نازل ہوئی اس نے انقلابیوں کو منتشر کر دیا۔ ہر دیال نے جرمنی کو چھوڑا اور سوئڈن چلا گیا۔

جرمنوں نے ممالک متحدہ امریکہ سے ہنولولو، سنگھائی، ٹیوپا، سنگاپور اور جزائر انڈون کے راستہ سے اوڈیرہ کے بندرگاہوں رائے منگل، بالاسور اور مانیا تک کثیر مقدار میں آلات حرب ہندستان بھیجنے کی بھاری کوشش کی۔ برطانوی بحریہ کی مستعدی اور جرمنوں کی نااہلی کے باعث ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد بیرون ملک کی مداخلت کے لیے حالات کھلتا فٹا ہو چکے تھے اور اگرچہ غدر پارٹی چند اور سالوں تک زندہ رہی لیکن آخر کار یہ ختم ہو گئی۔

انقلابیوں کی کارروائیوں کا ایک شاخسانہ کا ماگٹامارو (Cuma Gata Maru) کیس تھا۔ اس کے واقعات یہ تھے کہ کچھ سکھ ہندستان سے ایک جاپانی جہاز موسوم یہ کا ماگٹامارو (Cuma Gata Maru) سے اس لیے غرور رہے تھے کہ کناڈا کے مغربی حصہ میں برٹش کوکولمبیا جا کر اتریں کناڈا کے حکام نے ان کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور جہاز کو واپس ہونا پڑا۔ جہاز کلکتہ کے قریب ”بج“ کے مقام پر 29 ستمبر 1914ء کو لنگر انداز ہوا۔

ان لوگوں کو ایک اسپیشل ٹرین سے روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے جن سے ان آدمیوں کے دل میں شبہات پیدا ہوئے۔ ان میں بہت سے لوگوں نے ٹرین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کلکتہ کی جانب چل دیئے۔ پولیس نے ان کو روکنا چاہا لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ فوج اور مزید پولیس طلب کی گئی اور سکھوں نے سمجھا کہ ان کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی۔ ان کے لیڈر بابا گوردت سنگھ کے پاس یورپین پولیس کا ایک سارجنٹ ان پر دو ڈالنے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ کل آدمی اپنے لیڈر کے پاس جمع ہو گئے اس کے بعد گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔ رات آگئی لیکن دوسرے دن صبح تک بقیہ سکھ گرفتار کیے جا چکے تھے اور ٹرین سے پنجاب روانہ کر دیئے گئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو گورنمنٹ کے اس شک پر مبنی تھا کہ یہ پارٹی ایک انتہائی خطرناک انقلابی تحریک کا مرکزی حصہ ہے۔ دوسری جانب سکھوں میں اس برتاؤ سے غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا جو ان کے ساتھ کناڈا اور ہندستان کے حکام بالانے کیا تھا اور انھوں نے اس سے مشتعل ہو کر تشدد کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔

ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو انقلابی تحریکات چل رہی تھیں ان سے گورنمنٹ ہند کی طور پر پریشانی بڑھتی تھی اس لیے غیر وفادارانہ اور باغیانہ کارروائیوں کی نگرانی اور ان کی رپورٹ کے لیے مخصوص انتظامات کیے گئے اور اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے کہ تفتیش کر کے سازشوں کا پتہ لگایا جائے اور گورنمنٹ کی مخالفت کی جانب منطابرت کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے شروع میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت سے جو حادثات ہوئے ان پر غور کرنے اور ان کے دور کرنے کے لیے علاج تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کا آغاز ہوا۔

ریجنلڈ کریڈاک (REGINALD CRADDOCK) جو دائرہ اے کی انگریزی کونسل کا ہوم ممبر تھا۔ اس نے 27 اپریل 1913 کو ایک مسبوٹ فوٹ لکھا جس میں اس نے اس بات کی شہرہ کی کہ تحریک بنگال سے کیوں چلی اور وہاں اس نے اتنی زبردست دستبرد کو حاصل کر لی 16/ انھوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ دہشت پسند زیادہ تر بنگالیوں کی اونچی ذات، بھدر لاک کے طبقہ کے تھے۔ انھوں نے سوال کیا کہ بھدر لاک کون تھے۔ اور خود ہی جواب دیا کہ بھدر لاک کل کے کل یا جزء بھی شہر کے رہنے والے نہ تھے جیسا کہ دوسرے صوبوں میں ہیں یہ اگر بنگال کے دیہی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ بذات خود ایک فرقہ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ زمینداروں اور کاشتکاروں کے درمیان پھیلے کا کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنھوں نے ان اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پائی ہے جو اندون ملک قصبات اور شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

یہ پچھلے بندوبست استمراری کے انوکھے نظام کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے اور اپنے پھولیوں یا ایجنٹوں کے ایک گروہ درجہ بدرجہ کے ذریعہ زمیندار کو بیس دیتے تھے مرد درجہ والا اپنا حصہ وصول کرتا تھا اور سیڑھی کے ہر پائے پر کم ہوتے ہوتے جو رقوم زمیندار کو ملتی تھی وہ بہت کم ہو جاتی تھی۔ ان کے خاندان سے مختلف پیشوں کیلئے لوگ بھرتی ہوتے تھے یعنی وکلاء، بیچران، صوفائی، لگان وصولی کے امین اور کلرک۔ ان کی معاشی حالت معمولی تھی بہت تو ایسے تھے جن کی تھوڑی مشکل سے ہوتی تھی اس لیے ان لوگوں کا طبقہ ایک کھلا ہوا میدان تھا جہاں سے سیاسی شورش کے بے کار کنی بھرتی

کیے جاسکتے تھے۔ گریڈاک کے الفاظ میں یہاں اس لیے وہ کہا مال تھا جس پر سدا طبعی امن اور باغیانہ تعلیم کو بھولنے پھلنے کا پورا موقع ملا۔

گریڈاک کے تجزیہ کے مطابق اصل اسباب جو بے اطمینانی اور ساد فساداری کا باعث ہوئے وہ دو تھے (۱) نظم و نسق کی نااہلیت (۲) معاشی تکالیف۔

جہاں تک پہلے کا سوال تھا، ان کی رائے میں گاؤں کا نظم سب سے زیادہ کمزور تھا۔ کوئی ایسا سرکاری افسر گاؤں میں نہیں تھا جس کا تعلق زمین سے ہو جو یہ کہ دوسرے موبوں میں تھا، اور گورنمنٹ کا صرف ایک حکمہ تھا اور وہ پولیس کا حکمہ تھا۔ بقیہ تمام حکموں کو ضلع اور تحصیل کے کمزری مقاموں پر جمع کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ زمینداری کے نظام نے مالکان آراضی کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا تھا جن کا اور کوئی کام سوائے اس کے نہ تھا۔ کہ اپنے پھولیوں کے لیے التعداد طبقہ سے جن کو بہت کم معاوضہ ملتا تھا، لگان وصول کریں۔ ان کا بل زمینداروں پر جن کے پاس کوئی کام ہی نہ تھا۔ ان گاؤں کے اندر جن کے وہ مالک تھے امن و قانون قائم رکھنے کی نہ کوئی ذمہ داری تھی اور نہ کسی قسم کا اختیار تھا۔

جہاں تک کہ دوسرے سبب کا تعلق ہے انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”معاشی پھولی جو ان کے حصہ میں آئی وہی اس بغاوت اور زلزلہ پھیلانے کے جذبہ کی ذمہ دار ہے۔“ اس بے اطمینانی میں زمینداروں کے مظالم، وکلاء اور پولیس کے مظالم اور مہاجنوں کے مظالم نے جن کی پشت پر عدالت کے فیصلے تھے بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ ان تمام اثرات میں سے ہر ایک حکومت کے فیاضانہ اثرات سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا تھا جس کا منفی پہلو صرف پولیس کے مظالم سے نمایاں ہوتا ہے۔

گمریو کو ایک مراسلہ میں جو انقلابی کارروائیوں کے متعلق تھا بارڈنگ نے ۹ مارچ ۱۹۱۵ء کو لکھا ”بنگال کی صورت حال بلاشبہ خراب ہے اور روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اب بنگال کے حالات کان سے جو پنجاب کے اندر درپیش ہیں مقابلہ کرنے کے بعد مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نظر نہیں آتا ہے کہ جلد ہی ایسی فوج کی وفاداری میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک کے ملز پر ایک آرڈینس ملک کی دفاع کے لیے پاس کر دیا جائے ۱۷

پنجاب کے بارے میں لاجپت رائے کی شہادت یہ ہے کہ ”ماضی کے واقعات کی روشنی میں مطالعہ کرنے کے بعد یعنی یہ دیکھنے کے بعد کہ گزشتہ دس سالوں کے اندر پنجاب کے شمالی مغربی حصوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور ۱۹۵۷، ۱۹۱۵، ۱۹۱۳ اور ۱۹۱۴ میں کیا ہوا اور ان کا پنجاب کی اس وفاداری سے مقابلہ کرنے کے بعد جو سترہویں اور اسیویں سالوں میں تھے کوئی بھی جو اس صوبہ سے ابھی طرح واقف ہے سوائے اس کے اور کسی نتیجہ پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پنجاب جو برطانیہ کی ہندوستانی افواج کی بھرتی کا میدان تھا اب بے اہمیت کے جذبہ سے کھل رہا ہے اور جو کچھ پنجاب کے لیے صبح ہے وہ کم و بیش ہندستان کے دوسرے حصوں کے لیے بھی صبح ہے ۳ ۱۵

گورنمنٹ آف انڈیا اور بنگال گورنمنٹ دونوں نے یہ تہیہ کیا کہ حکومت کے خلاف کارروائیوں کو کھل دیا جائے۔ قانون جو وضع کیے گئے اور زیادہ سخت تھے۔ قانون ضابطہ فوج داری میں ترمیم کر دی گئی جانچ پڑتال کے اور حفاظتی کارروائیاں وسیع پیمانہ پر جاری کر دی گئیں۔ اس سے بھی زیادہ سخت کارروائیاں سوچی جارہی تھیں اور ریگولیشن ۱۵۱۵ کا آزادی سے استعمال کیا گیا۔ اس انقلابی تحریک کو دبانے کے لیے صرف بنگال میں ۱۵۱۵ کے ریگولیشن کے تحت سو آدمی سہ کاری قید بنائے گئے اور سات سو آدمی قانون دفاع ہند کے تحت نظر بند کیے گئے یہ اعداد و شمار ۱۹۱۶ کے شروع کے مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنگال کے گورنر کو یہ یقین تھا کہ ”اس بات کا ہر طرح یقین ہے کہ ان اعداد و شمار میں اور اضافہ ہو“ ۲۰

کرپڈاک نے جو واضح تجربہ کیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سہ کاری حکام کے اپنے

18- Joshi V.C. (Ed.) *Lala Lajpat Rai, Writings and Speeches*, Vol. I. PP. 227-228.

19- Home Department Political Proceedings No. 3. of 1914. Governor General in Council 10th Secretary of State, 26 March, 1914.

20- Chambalani Papers (Microfilm copy National Archives), Ronaldsray to Chambalani, 27th June, 1917.

ہے اونچے طبقہ میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے اندر اتنی کافی دیدہ وری تھی کہ وہ تسلیم کریں کہ مسئلہ مرزا، امن اور قانون کا نہ تھا۔ پیاری اور زیادہ گہرائی میں تھی اور ایک سیاسی حل یا اس کا علاج تھا۔ ان گویں میں اتنی ہوشیاری تھی کہ انھوں نے تبہ میں پیچھے ہونے، ناسور کا پتہ لگایا تھا جو عوام کے اعصابِ دیر سے کوکھار ہا تھا اور ان کو اخلاقی خطرات سے سامنا کرانے والا تھا لیکن علاج دریافت کرنے میں انھوں نے انٹری پرینکاشن دیا بلا اہر کی پیروی ہوئی پیاری پر حملہ کے وہ خوفِ مرض کی ظاہری علامتوں کا علاج نہ کرنا چاہتے تھے۔

ہوم رول کی شورش

مقتدرین کا بیت وعل پر مبنی تدابیر اور زمین کو دہلا دینے والا انقلابیوں کا طرز عمل ان دونوں کے فوائد تھے۔ اول تو ملکیت پسندی کی اخلاقی بنیادوں کو کاٹ رہی تھی اور دوسرے طرف کی طاقت کے ناقابلِ تسخیر ہونے کا جو واقعہ پھیلنا ہوا تھا اس کو تھس تھس کر رہا تھا لیکن بہر حال ۱۹۱۶ء میں قومی تحریک کا جو اوجھاں بہت نیچے آکر گیا تھا اب پبلک مقدر سیاسی رہنماؤں پر اپنا اعتماد کھینچ کر تھی اور اتہا پسند لیڈر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ تو ملک کی طرح جیل میں سڑ رہے تھے اور کچھ دوسرے لوگ شل بین چندر پال اور لالچند رائے خود خواستہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنے ملکِ گلستان اور امریکہ کے اندر کے دور وراز کے کم کمزوں سے لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے اتہا پسندوں کا کام بیکار نہیں گیا تھا۔ مخالف تقسیمِ جنگال شورش کے زمانہ میں ہندوستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کے جذبات اور جوش میں بڑا تلپلم آگیا تھا اور ان لوگوں کا نقطہ نظر بدل گیا تھا۔ اب وہ گدگداری کی جگہ جنگ جھڑپ پر آمادہ تھے اس نسل نے اپنے لیڈروں کی بیدار کرنے والی تقریریں سنی تھیں۔ ہندو قوم، ادیکیری، میں برطانوی راج کی مذمت کو پڑھا تھا۔ جلوسوں میں درپہر دینے میں عملی حصہ لیا تھا اور پولیس کے بے رحمانہ حملوں اور قید و بند کی سختیوں کو خوشی خوشی برداشت کیا تھا۔ اور اس طرح یہ دکھلایا تھا کہ قوم کے مقصد میں وہ تکلف اٹھانے اور تمہانیاں دینے کے لیے تیار ہیں علاوہ ازیں سیاست کے پرانے مراکز بیہ بینگال، پنجاب اور مہاراشٹر اور نیے علاقے مثل یو۔ پی، بہار، اورڈیسہ، مدراس، گجرات، بلندھ، اٹم نوجوانوں کو میدان میں جمونک رہے تھے۔ اور یہ نوجوان عملی کمیہ سے

تھے۔ وہ ایسے مضبوط لیڈروں کو چاہتے تھے جو ان کی میدان جنگ میں قیادت کر سکیں
سر اینی ہینٹ جو ۱۹۱۴ میں سیاست کے اندر داخل ہوئیں اور نلک جو اسی سال کے وسط
میں جیل سے رہا ہوئے تھے ان کی دعاؤں اور تمناؤں کے جواب تھے۔

سر اینی ہینٹ جو اب ستمبر ۱۸۶۱ء سال کی ہو گئی تھیں ایک غیر معمولی خاتون تھیں ان
کی جو شادی ۱۸۵۷ء میں ہوئی تھی اس کے ٹوٹ جانے کے بعد انھوں نے اپنی تمام ہونک
توانائیوں کو انتہا پسندانہ مقاصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ آزادی اور
پچھے خیالات انسانوں میں پیدا کیے جائیں۔ اور دنیا کو اس دنیا سے جو ان کے سامنے تھی۔
زیادہ آزاد اور بہتر بنایا جائے۔ اور انھوں نے کہا کہ ان تمناؤں نے ان کے اندر ایک ایسی
طاقت کو جگا دیا ہے جس سے انکار ناممکن ہے آزاد خیالی کی اشاعت میں انھوں نے
بریک لاساتھ دیا اور ان کے اخبار نیشنل ریفرمرس میں کام کیا ۱۸۸۴ء میں انھوں نے
مٹاڈاشر (FABIAN) سوسائٹی میں دلچسپی لینا شروع کیا اور ایسے دیوسیکر لوگوں
جیسے سڈنی دب۔ جی۔ بی۔ شا۔ اور گریم ویلاس کے ساتھ اشتراکی اقتصادیات کو پھیلانے
میں سخت محنت کی۔ ۱۸۸۶ء میں انھوں نے اپنے مطالعہ میں روحانیت کو بھی شامل کر لیا
میلڈن ہیلوٹسکی *Blasphemous* کی کتاب *Secret Doctrines of the Gnostics* خفیہ اصول پرچنے
کے بعد تھیاکسی ایہ عقیدہ یا اصول کہ ہر شخص بلا واسطہ خدا کی معرفت روحانی وجد اور
وجدان سے حاصل کر سکتا ہے کی مقدمہ ہو گئیں اور اس سوسائٹی کی ممبر ۱۸۸۹ء میں ہو گئیں
اور ۱۸۹۳ء میں روحانی پیغام کی اشاعت کے لیے ہندستان آئیں اس وقت کے بعد وہ
براہر ہندستان میں رہیں۔ اور ہندو مذہب کی تعلیم اور اس کے اجیاء جدید میں لکچروں
کے ذریعہ اسکول قائم کر کے اور مذہبی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بڑا حصہ لیا۔
جیسا کہ رابرٹ گوپال آپاریہ نے کہا ہے ”انھوں نے ہندستان کی نوجوان نسل ہندستان۔
کے کلچر اور مذہب کی عظمت پر قطعیت کے ساتھ یقین پیدا کرنے میں مدد کی“

۱۹۱۴ء تک سر ہینٹ نے اپنی تمام توانائی مذہبی تعلیم اور سماجی اصلاح پر صرف کی
تھی اب اسے سیاسی میدان میں منتقل کر دیا جیسا کہ انھوں نے خود اقرار کیا ہے۔ ”جو دستبرد
کی روز افزوں ترقی، آزادی کو کم کرنے کی کارروائی، طلباء کے ساتھ بدسلوکی، اور انقلاب کے خطر

ایک اخبار کا من و بلتھ، ۱۹۱۴ میں جاری کیا اور روز نامہ نیو انڈیا، اگست ۱۹۱۴ میں نے، "اجن کا مقصد" ہندستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ان کے آگے بڑھانے پر زور دینا اور یہہ مالبرہ کرنا تھا کہ رفتہ رفتہ ہندستان کا لوکیت برطانیہ میں ایک مقام بن جائے ۱۲/۱

اس
ہندستان میں لکچر دے چکی تھیں جن کا موضوع "انگلستان کی ضرورت ہندستان کا مناسب موقع ہے۔" ہندستان کی وفاداری کی قیمت ہندستان کی آزادی ہے، وغیرہ وغیرہ تھے۔ اپنے اخبارات میں انھوں نے ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کے مضمون کی بدلائل وضاحت کی اور یہ اعلان کیا کہ سوراچیہ حاصل کرنے کے لیے وہ تحریک چلائیں گی۔ انھوں نے کہا "مملکت برطانیہ کی قیمت ہندستان کی قیمت پر منحصر ہے اور اس لیے یہ ایک بدیہی عقلمندی اور ہوشیاری کی بات ہے کہ ہندستان کو ہوم رول دے کر اسے مطمئن کر دیا جائے" ۲۳

چونکہ کانگریس ایک بے ہمت جماعت بن گئی تھی، انھوں نے اس میں جوش بھرنے کی کوشش کی ان کی سمجھ میں آیا کہ انتہا پسندوں کے کانگریس میں واپس آنے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے دسمبر ۱۹۱۴ میں انھوں نے تلک سے گفت و شنید شروع کی تاکہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پھر کانگریس واپس آجائیں تلک کانگریس میں آنے کے بہت خواہشمند تھے لیکن انھوں نے اسے واضح کر دیا تھا کہ معتدلیں نے جو ویرہ حکومت سے میل جول اور گورنمنٹ پر ہلکے پھلکے اعتراضات کا اختیار کر رکھا ہے وہ اس کے بدلہ میں حکومت کی صاف صاف اور کھلم کھلا مخالفت کا طریقہ دستور کی حدود کے اندر رکھیں گے گویا دوسرے الفاظ میں رکاوٹ ڈالنے کا وہ طریقہ جو آئرلینڈ نے اختیار کیا تھا۔

۱۹۱۵ میں گوکھلے اور فیروز شاہ مہبتہ کی موت نے تلک کے کانگریس میں داخل ہونے

21- New India, 4th April, 1917. P.2.

22 - Home Department, Political Proceedings (Confidential)
September 1916, Nos 652-55.

23- Annie Besant Builder of India, pp. 75-76.

میں سہولت پڑا کی۔ انھوں نے نہ صرف ہوم رول کے مقصد کی حمایت کی بلکہ اس نعرہ یک کا جھنڈا خود اپنے وطن کے صوبہ میں اپنی ذمہ داری پر بلند کیا اور مقصد کے پیچھے اپنے پیروں کو مجتمع کیا۔ سلطنت میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسہ میں انہی مینٹ نے کامیابی کے ساتھ اپنا اثر استعمال کر کے دونوں جماعتوں میں فرقہ وارانہ نمایندگی پر صلح کرادی۔ یہ دہشتہ کہ فیصلہ اس میثاق کا پیش رو تھا جس پر لکھنؤ میں دستخط ہوئے جو اس سلف گورنمنٹ کے اس ریزولوشن کی بنیاد تھا جو کانگریس نے ۱۹۱۵ء میں پاس کیا۔ اور جس نے مائیکو پر اصلاحات کا دباؤ ڈالا۔

ہوم رول لیگ کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو نوآبادیات کے طرز کی حکومت دی جائے اس مقصد کو اختیار کر لینے سے مسٹر مینٹ کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے اور انھوں نے ایک طوفانی مہم ہوم رول لیگ کے مقصد کے جلد حاصل ہونے کے لیے شروع کر دیا وہ لیگ کی صدر اور آرڈنل (ARUNDALE) تنظیم کے سکریٹری سی۔ پی راماسوامی ایتھر منمل اور لوگوں کے جنرل سکریٹری، اور بی۔ پی۔ وادیا خزانچی مقرر ہوئے۔ تمام ہندوستان میں اس کی دو سو شاخیں قائم ہو گئیں۔ لیگ انڈیا میں ہوم رول لیگ کا ایک منظم مقرر تھا۔ اسی میں وہ شاخوں کو ہدایت دیتی تھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ممبران پر لازم تھا کہ درجات تعلیمی قائم کر کے سیاسی مضامین پر تقریریں کریں، الابریریاں قائم کریں جہاں پبلک کو یہاں پر لٹریچر پڑھنے کو ملے، سیاسی امور متنازعہ پر پمفلٹ تیار کیے جائیں اور ان کی اشاعت کی جائے۔ لیگ کے ممبران کا یہ بھی کام تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں سوشل ورک کریں،۔۔۔ مینوسپلی کی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ پبلک جلسوں کی تنظیم کریں اور لکچروں کا انتظام کریں تاکہ ہوم رول لیگ کے مقاصد برابر پبلک کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ تقریباً ۲۶ ہافٹ تو انگریزی زبان میں شائع کیے اور کچھ مقامی دیسی زبان میں۔ ان میں گورنمنٹ آف انڈیا کے نظم و نسق پر کڑی تنقید چینی کی تھی اور سلف گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا تھا۔ مسٹر مینٹ نے خود تمام ملک میں طوفانی دورہ کیا اور سلطنت لکھنؤ، الہ آباد اور دوسرے چھوٹے اور بڑے شہروں میں لکچر دیا، وہ گورنمنٹ کی عمارت چالیسی، ان معارفی ملکی کی پالیسی، ان کے ملازمتوں میں بھرتی کے طریقوں، ان کے صنعت اور تعلیم کو نظر انداز کر بیٹھا اور ان کی مل گزاری کی پالیسی ان سب پر کڑی تنقید چینی کرتی تھیں۔ اپنے ہفتہ وار رسالہ کامن ویلتھ، اور خاص کر

اپنے رفد نامہ اخبار نیو انڈیا میں وہ کالم پر کالم ہندستان کے سوراہ کے مطالبہ کو مبنی برحق ثابت کرنے کے لیے لکھتی تھیں۔

سودیشی تحریک کو پھر سے زندہ کرنے اور قومی بنیادوں پر تعلیم گاہیں کھولنے کا نظلم قائم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔

پنجیا لڈ کرڈاک نے لکھا ہے "اس وقت جو حالت ہے وہ ایک انتہائی شواہ شکل کی ہے۔ مقد لڈ رائڈران کو ان حلقوں کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے جو کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ تلک اور بینٹ کے پیروں کے نشان پر چل رہے۔ ہوم رول پر زور دیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بے شمار بے عنوانیوں اور تکالیف جن کا شکار ہندستان ان کے دفعیہ کا اور کوئی علاج سوائے ہوم رول کے اور کچھ ہوتی نہیں سکتا دستوری طور پر دے دیں ان لوگوں کے دماغوں میں جو اخبارات پڑھتے ہیں حکومت برطانیہ کے خلاف ذہن بھر رہا ہے ان کا ردو ایوں نے گورنمنٹ کو ہر ماہ کی دیا اور 16 جون 1917 کو مسٹر بینٹ اور ان کے دو متبعین کو پنٹ لینڈ (PENTLAND) گورنر مدراس نے اپنے حکم سے نظر بند کر دیا۔ اس ملک کے خلاف غصہ میں بھر ہوا شور و غوغا اٹھا۔ یہ غصہ عالم گیر تھا اور صوبہ کے تمام لیڈران بے کتبہ فکر کے مثل موتی لال نہرو تیج بہادر سپر داسی، آر داسی، سی رپل۔ راماسوامی آتیر، ایم۔ اے جناح بھولا بھائی ڈیسائی، ایم، آر۔ جیکر اور دوسرے گورنمنٹ کو ذلیل کرنے کے لیے ہوم رول لیگ میں شریک ہو گئے۔

ہوم رول کی وکالت نے بہت سے لوگوں کی حمایت جیت لی مبارکھ بیکانیر نے "راجگان کی اپنے بھائی ہندستانیوں کے مقصد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا" 25 آغا خاں نے خفیہ طریقہ پر حکومت برطانیہ کو مشورہ دیا کہ ہندستان کو اس کی اس عظیم خدمات کا جو اس نے جنگ میں انجام دی ہیں معاوضہ دیا جائے 26 جناح نے مسٹر بینٹ کی نظر بندی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ ہوم رول لیگ کی۔

24- Quoted by Kanji Dwarra Das, India's fight for freedom. P.35.

25- Paniker, K.M.H.U. The Maharaja of Bikaner, a biography. P.74.

26- Kanji Dwarra Das, op. cit. P.36.

شارع، جہتی کے صدر کی حیثیت سے انھوں نے کہا کہ "یہ ہوم رول یا سلف گورنمنٹ کی اس سکیم کو نظر بند کرنے کے مترادف ہے جو انڈین نیشنل کانگرس اور مسلم لیگ نے باہمی اتفاق سے منظور کیا ہے" 27

گاندھی جی نے پرائیویٹ طور پر جیمس فورڈ کو لکھا "میری ناچیز رائے میں یہ نظر بنیلا فاش غلطیاں ہیں" 28

ڈاکٹر سپرو نے مسز بینٹ کو پر حوش خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا "1915 میں انھوں نے ہندستان کے لیے ہوم رول کا خیال اپنے دماغ میں پیدا کیا جب تک میں عام بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اصلاحات اور کونسلوں کی تویسے کی باتیں کر رہے تھے اور سولاج کے لیے حلف اٹھاتے تھے لیکن ہمارے خیالات مبہم تھے اور ابراؤ۔ ان کی صاف دماغ سے سوچنے کے انداز نے ہمارے مبہم اور غیر متعین شکل دے دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ - ہندستان کے لیے ہوم رول ایک منظم تحریک بن گئی" 29

جب سمانٹیگو نے 20 اگست 1917 کو پارلیمنٹ میں اپنا اعلان کیا تو گمر پہلے نظر بند ہی کے کوئی معنی رہے بھی ہوں تو اس وقت وہ بالکل ختم ہو گئے۔ مسز بینٹ 17 ستمبر 1917 کو رہائی گئیں۔ ان کی ہر دلعزیزی بام عروج کے آخری منزل تک پہنچ گئی تھی۔ جو آئندہ کانگرس کا اعلان مملکت میں ہونے والا تھا وہ اس کی صدر تقریباً اتفاق رائے سے چھی گئیں۔ جو خطبہ انھوں نے دیا اس میں اپنے اعتقاد کو ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

"یہ دیکھنا کہ ہندستان آزاد ہو گیا۔ یہ دیکھنا کہ وہ دنیا کی قوموں میں اپنا سر اونچا اٹھائے ہوئے یہ دیکھنا کہ اس کے لڑکے اور لڑکیاں ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھے اور دیکھی جا رہی ہیں" یہ دیکھنا کہ وہ اپنے عظیم باضی کا اپنے کو حقیقی وارث ثابت کر رہا ہے اور اس کام میں مشغول ہے کہ اس سے عظیم تر مستقبل کی تعمیر کرے۔ کیا یہ سب کام ایسے نہیں ہے جن کے لیے محنت کی جائے اور ان کے لیے قربانیاں دی جائیں اور کیا یہ

27- *Heelo Balitho, Jenak*, pp. 67-68.

28- *Kanji Durrka Das op. cit.* p. 46.

29- *Ibid*, p. 50.

ایسے مقصد نہیں ہیں جن کے لیے جیا جائے اور مر جائے 30/۲۹
 اپنی تقریر کی عظیم الشان بلند نظری، اپنی تنظیم کی حیرت خیز صلاحیتوں، اور اپنی اثر
 انداز شخصیت کی عجیب و غریب طاقت سے وہ اس میں کامیاب ہو گئیں کہ انھوں نے سلف
 سمورنسٹ کو ہندستان کی سیاست کا مرکزی اور فوری مقصد بنا دیا۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی
 کہ ان کو اپنے کام میں ایک ایسے شخص کا تعاون حاصل ہوا جو ان ہی کے برابر طاقتور اور
 عزم راسخ رکھنے والا تھا۔ یعنی تلک۔

مانڈے سے رہا ہونے کے بعد تلک نے فوراً اپنا پلان تیار کرنا شروع کر دیا کہ قومی
 تحریک کو ہم زندہ کرنے کے لیے کیا عمل اختیار کیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے آج تک کانگریس
 میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ ان کی آواز پر لبیک کہتے اور ان کی قیادت کے پیچھے
 چلنے کے لیے تیار تھے۔

بمبئی پراونشیل کانفرنس کا اجلاس پونہ میں 8 مئی ۱۹۱5ء کو ہوا اس کے۔
 حاضرین کی تعداد اور اس کی کارروائیوں میں جوش و خروش، نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ
 مباراشہ کے لوگوں کی محبت پر ان کا کتنا عظیم غلبہ تھا کہ کانفرنس میں انھوں نے زور شور
 کے ساتھ ویلیگیٹ صاحبان کو پکارا کہ وہ سوراخ یا جوہر روٹ کو فوراً دیے جانے کا مطالبہ
 کریں۔ تلک نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کانگریس
 کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اس قومی ادارے میں داخل ہونے کے لیے بمبئی کے ۱۹۱5
 کے اجلاس میں دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ تلک نے فوراً اپنے اوپر ایک فرض سا عائد کر کے
 اپنے ان اتہاپسند ساتھیوں کو جو شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش
 شروع کی کہ پرانے تعصبات کو دامن سے جھال دیا جائے اور کانگریس میں شرکت کی جائے
 بلگرام کے مقام پر ۱۹۱6ء میں پراونشیل کانفرنس کے اجلاس میں یہ معاملہ طے ہو
 گیا اور تلک کا شورہ مان لیا۔

اس کے بعد وہ ان طاقتوں کو جمع کرنے میں لگ گئے جو صورت کی باہمی پھوٹ کے

بعد منشر ہو گئی تھیں۔ بلگرام کانفرنس کے بعد ہی ایک نئی سیاسی جماعت ہوم رول کے نام سے قائم کر دی گئی۔ تلک نے ایک طوفانی دورہ اس کی اشاعت و تشہیر کے لیے کیا ان دنوں بیگن یعنی ایک تلک کی دوسری انجی بیسٹ کا۔ نے اپنا کام کوائے کرنا شروع کیا اور نور دار پروپیگنڈا چلایا۔ مسٹر بیسٹ پونہ آئیں اور انھوں نے ایک جلسہ میں تقریر کی جس کی صدارت تلک نے کی۔

تلک کی کارروائیوں کو دیکھ کر حکومت کے ابرو پر بل آ گئے اور اس وقت تلک سے چالیس ہزار روپیہ کی ضمانت نیک چلنی کی طلب کی۔ تلک نے بائیکورٹ میں اپیل کیا۔ اور ضمانت کا حکم منسوخ ہو گیا اس کے بعد قانون دفاع ہند *Defence of India Act 1915* میں احکام جاری کر کے ان کا بیجا اور دلی صوبہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ لیکن جتنا زیادہ گورنمنٹ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی گئی۔ اتنا ہی زیادہ انہما ملک میں ان کی ہر دلعزیزی ترقی کر دی گئی اور ۱۹۱۵ میں وہ اپنے ملک کے دیوتا بن چکے تھے۔

استبا پسندوں کے کانگریس میں داخل ہونے پر جو پابندی لگائی گئی تھی اسے کانگریس نے دسمبر ۱۹۱۵ میں اٹھا لیا تھا۔ ۱۹۱۵ کے سشن میں تلک نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک اسپیشل ٹرین سے 300 ڈیلیٹ کو بجلی سے لکھنؤ کانگریس میں شریک ہونے کے لیے لے گئے۔ اس تمام سفر میں ہر اسٹیشن پر اس پارٹی کا پر جوش استقبال کیا گیا۔ لکھنؤ کے اسٹیشن پر ہزاروں آدمی اس عظیم ریل کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے جس سے یہ مملکت ہر ہوتا تھا کہ ان کی کتنی مدح و ستائش ان کے دلوں میں ہے۔ کانگریس نے پر جوش نوہائے تحسین سے ان کا خیر مقدم کیا۔

انھوں نے ڈیلیٹیوں پر اپنا عظیم اثر اس لیے استعمال کیا کہ کانگریس اور ہر ایک میں جو معاندہ ہوا تھا اسے وہ تسلیم کر لیں۔ جب ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ حد سے زیادہ مسلمانوں کے آگے جھک گئے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ ”مجھے یقین ہے کہ تمام ہندوستان کے ہندوؤں کے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حد سے زیادہ۔ جھک ہی نہیں سکتے تھے اگر سلف گورنمنٹ صرف مسلمانوں کو یا ہندوستان کے کسی دوسرے

قرنہ کو عطا کر دیں جلتے تو میں اس کی کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ تب لڑائی ان لوگوں اور ہندوستان کے دوسرے طبقوں کے درمیان ہوگی نہ کہ یہ شلٹ لڑائی جو اس وقت لڑی جا رہی ہے۔

تلک کی نور دار نکالت اور نیشنلسٹ ٹیلیگراف صاحبان کی ان کی مسلم قیادت کے بغیر یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا میثاق لکھنؤ منظور ہو جاتا۔ یہ ایک عظیم ذاتی فتح تھی کہ انھوں نے کانگریس کو اس بات پر راضی کر دیا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور سنٹرل اوپن اوٹھل کونسلوں میں اور مسلمانوں کی تعداد کے تناسب کو منظور کر لیا۔

متحدہ کانگریس اور مسلم لیگ نے تجاویز اس امر کی پاس کیں کہ وقت آگیا ہے کہ شہنشاہ معظم ازراہ مراحم خسروانہ ایک باضابطہ اعلان جاری کریں جس میں اس کا اشتہار عام کر دیا جائے کہ برطانیہ کی پالیسی کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہندوستان کو سلف گورنمنٹ عطا کی جائے۔

VII سیاسی پیش قدمی پر سرکاری رویہ

۱۹۵۷ میں سورت کے بھوٹ کے بعد کانگریس پر مقتدین چھائے ہوئے تھے۔ اور نیشنلسٹ یا بایں بازو کے لوگ جنھیں انتہا پسند بھی کہا جاتا تھا اقلیت میں تھے۔ جس پابلی کی قیادت کی باگ فیروز شاہ مہتہ، گوگلہ اور بنرجی کے ہاتھوں میں تھی وہ اب بھی یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے مقاصد کو اقوام برطانیہ کی فیاضی اور انصاف پسندی سے حاصل کریں گے۔ حالانکہ یہ روز بروز زیادہ نازک اور پر ہند ہوتی جا رہی تھی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی چیلنج کے جواب میں بارڈنگ کامر اسلمہ مونیہ ۵ اگست ۱۹۱۱، دسمبر ۱۹۱۱ میں شائع کیا گیا۔ اس نے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پرچش بحث کو جنم دیا۔ جس عبارت نے یہ شور و غوغا برپا کیا اس کا متن حسب ذیل تھا۔

وقت گزرنے پر ہندوستانیوں کے جائز مطالبات اس بارے میں کہ ملک کی گورنمنٹ میں ان کو موجودہ سے زیادہ حصہ دیا جائے منظور کرنا ہوگا لیکن اس وقت سوال یہ ہوگا کہ طاقت کو کیسے تفویض کیا جائے کہ جس سے گورنر جنرل کی کونسل کے اقتدار اعلیٰ کفربہ لگے۔ اس مشکل کا واحد حل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ صوبوں کو سلف گورنمنٹ کی اس سے زیادہ تعداد دی جاتی ہے تاکہ ہندوستان میں متعدد نظم و نسق کے ادارے

قائم ہو جائیں جو تمام صوبائی معاملات میں خود مختار ہوں لیکن ان سب کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا جو جس کے وہ ماتحت ہوں / 32

ہندستان کے مقتدیوں نے اس بیان کو صوبائی خود مختاری کا وعدہ قرار دیا اور اس کی تکمیل کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔

لیکن اور زیادہ ترقی یافتہ پارٹی یعنی انتہا پسند لوگ حکمرانوں کے نیک اور اوروں پر سے اعتماد کو چلے گئے تھے ان کے بیڈ ران پر شک و شبہ کی نظر ڈالی جاتی تھی۔ اور استبدادی قوانین ان پر لگائے جاتے تھے لیکن انتہا پسند نہ تو خوف زدہ ہوئے اور نہ ہیلانے پھیلانے کی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ بی۔سی پال نے سوراج کی ایک اسکیم تیار کر کے شائع کر دی تھی کہ اس سے کم پر ہندستان راضی یا مطمئن نہ ہو گا۔ لاپخت رائے نے۔ ہندستان کے مطالبات کی ان الفاظ میں شرح کی۔

”ہم سیاسی طاقت اس لیے چاہتے ہیں تاکہ عوام کی ذہنی اور سیاسی سطح کو اونچا اٹھا سکیں ہماری منزل مقصود حقیقی آزادی، مساوات اور سب کے لیے یکساں مواقع ہیں۔ ہم اس بات کی آزادی چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں قانون سازی کریں اور اپنے مابیات کا خود فیصلہ کریں یہ ہے ہمارا حقیقی مقصد جس کے لیے ہم ہوم رول کا مطالبہ کرتے ہیں / 33

اس درمیان میں مسلم لیگ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ ۱۹۱۳ میں اس نے اپنا مقصد ہندستان میں ذمہ دار حکومت قائم کرنا قرار دیا تھا اور کانگریس سے تعاون کرنے کے لیے قدم بڑھانا شروع کر دیا تھا۔

لیکن فروری ۱۹۱۲ میں کرن اور لیڈی ڈاون نے خطے کی گھنٹی کو بجایا انھوں نے

32- Home Department Proceedings Delhi, A, December 1911, No. 8

-11. from the Governor General in Council to the Secretary of State for India, 25 August, 1911.

33- Joshi, V.C. (ed) Lala Lajpat Rai, Writings & Speeches, Vol. I 1888-1919, P. 345.

گورنمنٹ پر الزام عائد کیا کہ وہ ہندوستان میں کسی قسم کا وفاقی ہوم رول نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 34/

کریو نے لبرل گورنمنٹ کی پالیسی بنائی اور ایوان کو یقین دلایا کہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

لیکن ابھی مشکل سے ایک ہفتہ گزرا تھا کہ مائٹنگو نائب وزیر ہند نے اپنے کیمبرج کے حلقہ انتخاب کو 28 فروری کو خطاب کرتے ہوئے کہا "وہ بیاں (یعنی ہارڈنگ کا) اس منزل اور اس مقصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس کی جانب اور جس کے لیے ہم نے قدم اٹھانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلا کسی پالیسی کا اعلان کیے ہم بس بے مقصد بے چلے جاتیں۔ ایک نئی نسل ابھر رہی ہے اور ایک نیا کتبہ فکر ہماری تعلیم اور جدید یورپین علم کے کتاب سے عالم وجود میں آیا ہے۔ اور ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ "تم لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو" 35

بونرلا (BONAR LAW) نے 2 اپریل کو دارالعوام کی توجہ اس جانب مبذول کی کہ کریو نے جو بیان دارالامرا میں دیا ہے اور مائٹنگو نے کیمبرج میں جو تقریر کی ہے۔ ان دونوں میں تضاد ہے۔ انچیکپ (INCHCAPE) نے ہر مجلس کی گورنمنٹ کی رائے کیا ہے۔ اس پر بیان کا مطالبہ کیا۔ کریو نے برطانیہ کی جو پالیسی ہندوستان میں ہے اس کی شرح کی۔ جہاں تک ہندستان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان کو نوآبادیات کے نمونہ کی سلف گورنمنٹ دی جائے انھوں نے رد دے کر کہا "ہیں صاف صاف اور قطعیت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تاریخ کے اسباق میں جہاں تک الہا کا حکم ہے یا دنیا کے موجودہ حالات میں جیسا کہ وہ میرے فہم و ادراک میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس طرح کے خواب نہ مانہ بعید میں بھی پورا ہونے کو ممکن قرار دے" 37

34 - House of Lords, Debates, 5th Series, Vol. 12, February 1912, Col. - 143-46.

35 - Ibid; Col. - 155-6.

36 - Manitoba, E.S. Speeches on Indian question, pp. 358-59.

37 - House of Lords, Debates, 5th Series, Vol. 12, 29 July 1912, Col. 1445.

مارنے سے زیادہ دکھائی کے ساتھ ان کے لہلہ جانشین نے تو آبادیات طرز کی نمود
نظار حکومت کو ایک ایسی ذیاد قرار دے کر رد کر دیا۔ جو اتنی دور ہے جتنا بحر عظیم۔
اوقیانوس یا زمین اور تحت الشری کا درمیانی حصہ۔

ہندستان میں اس سلسلہ پر دائرہ کے گنہ گریٹوٹومبر ان نے بحث کی۔ کرڈاک
ہوم ممبر نے ایک طویل نوٹ لکھا جس میں انھوں نے اپنا یہ خیال مضبوطی سے ظاہر کیا کہ
ہندستان ایک قوم نہیں ہے اور نہ وہ آئندہ کسی ایسے زمانہ میں جو ان کے تصور میں
آسکتا ہو قوم بن سکتا ہے۔ کیوں کہ ایک قومی حکومت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس
کے لوگوں میں دو شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہو۔

(۱) نسلی اور مذہبی منافرت کلیتہً مٹ چکی ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مختلف
نسلیں آپس میں گنتہ کر ایک ہو گئی ہوں۔ ذات کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ اور باشندگان ملک
کثیر تعداد اپنا مذہب بدل چکی ہوتا کہ سب کا ایک مذہب ہو جائے۔

(۲) اور یا تو کسی ایک مذہب یا عظیم دین۔ ریاستوں میں سے کسی ایک ریاست کا
ملک کے تمام اقلیت پر زبردست تسلط ہو۔

چونکہ ان میں سے کسی بھی شرط کا صوبوں تک پورا ہونا ممکنات سے نہیں معلوم ہوتا
اس لیے سلف گورنمنٹ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ / 39

صوبوں میں سلف گورنمنٹ کا چونکہ یہ مطلب تھا کہ صوبہ کا نظم و نسق ہندوستانیوں
کے ہاتھ میں ہو اس لیے اسی کے برابر وہ بھی ایک نصاب تھا۔ اور ایک ایسا خیال نہ تھا جس
پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر خود مختاری دے دی گئی تو دو دین سے ایک اس کا
نتیجہ ہوگا۔ یعنی یا تو سنٹرل گورنمنٹ اپنی فوقیت و برتری کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت
کا استعمال کرے یا دست بردار ہو جائے۔

38 - Home Department Political (Deposits) Proceedings, September
1912 Subject: Consideration arising from the interpretation
of Paragraph 3 of the Government of India Despatch dated
August 25, 1911, Minute of R. Craddock, dated 6. July, 1912

کمر پڈاک نے جو عمل پیش کیا تھا اس میں سلف گورنمنٹ کو انھوں نے رد کر دیا تھا لیکن وہ ایک اچھی گورنمنٹ قائم کرنے کے حق میں تھے یعنی "صحت عامہ، دولت اور مذہب میں ترقی ہو اور ہندوستانیوں کی صلاحیت اور قابلیت کی قدر کی جائے" ہر پہلے حب وطن کو انھوں نے مشورہ دیا کہ "برطانوی راجاؤں کے زیر قیادت جو منظم کوچ منزل کی جانب ہو رہا ہے اسے تسلیم کریں" اور سلف گورنمنٹ کے ہارسے میں سب کچھ بھول جائیں۔ اگر اٹھلستان کے جمہوری نظام کو ارتقائی منزلوں سے گزرا کر قائم کرنے میں آٹھ سو سال لگ گئے تو ہندستان کیوں عجلت کرتا ہے کہ اسی منزل کی جانب سفر وہ اس سے کم میعاد میں طے کرے۔ انھوں نے بڑے رائج انداز میں اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ہندستان کے سیاسی سفر کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ ان کے لیے کوئی موعود ملک ہے جہاں وہ پہنچ جائیں۔ کمر پڈاک کا پندرہم ہندستانی افسران کے ذہن و مزاج کو آشکارا کرتا ہے بارڈو نے کمر پڈاک کے مراسلہ پر یہ نوٹ لکھا کہ "انھوں نے اپنے مراسلہ میں سرچان جنکنس (JENKINS) کے پیمورنٹیم مودھ 24 جون 1911 سے چند حوالے گورنمنٹ آف اٹلیا کی پالیسی کی وضاحت کے لیے درج کر دیے ہیں ان کے مطابق ایسی کامنٹیہ تھا کہ۔

(۱) اصول لامر کریت

(۲) انظم و نسق میں ہندستانی جواب تک ملازم ہیں ان کی تعداد میں اضافہ

(۳) ہندستان میں برطانوی راج کی مداومت

انھوں نے صاف صاف لکھا کہ برطانوی نوآبادیات کے طرز کی سلف گورنمنٹ کا

قطعی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ 39/

علی امام جو ان دنوں بڑا کسنسی کی انگریزیکو کونسل کے لامبر تھے انھوں نے بارڈونگ کے بیان کی معمولی ادھر ادھر کی باتیں کر کے تائید کی۔ انھوں نے شان و شوکت دکھانے کے انداز میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندستان کا مستقبل ارتقا کا ایک مسئلہ ہے نہ کہ ایک جسم خانہ جہاں کوئی پودا باغیاں کی فرمی کے مطابق زبردستی جلد پھول چڑھنا یا جاتا ہے یا گری کم کر کے اسکی نشوونما میں ہوتی ہے 40/

امرت بازار ہنتریکا نے غم گین لہجہ میں لکھا اسکرپو نے خود مختاری کے سر پر کاری غم رب لگائی ہے لیکن سو ریندر ناتھ بنہ پنی مایوس نہیں ہوئے انھوں نے ہامر اربکا کہ "للا ڈھیکے نے پہلے ہی اس کی پوشین گوئی کر دی تھی لاسٹ کاف کی دہی آرزو تھی الفشن اور مترو نے اسی کو ہندستان میں برطانوی راج کا منہ بند بتلایا تھا، معتدین کے سبز میں امید ہمیشہ اچھی رہی

VIII جنگ عظیم اور اس کے اثرات

جنگ عظیم جو اگست 1914 میں شروع ہوئی اس نے ہندستان کی قومی تحریک کے لیے ایک مہم کا کام کیا اس نے اس کی رفتار تیز کر اور اس کے مقصد کو واضح الفاظ میں متعین کر ڈالا یورپین طاقتوں کے درہنہ اقتصادی زفابتوں اور نوآبادیات کی توسیع کے سلسلہ میں ہوئی تھی۔ جرمنی نے جس تیزی سے صنعتی ترقی کی تھی اور اس کی دہلی طاقت جس طرح برصغریٰ جاری تھی ان دونوں سے انگلستان کی بحری اور سیاسی بالادستی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ ان دو گروہوں کی باہمی رقابت کا نتیجہ عظیم آئینرش ہوگا۔

برطانیہ جد سے زیادہ ہرمین افواج کی شکست کا آرزو مند تھا۔ اور اس کے لیے کل ملکیت برطانیہ کے وسائل و ذرائع کو دشمن کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ قدرتناں کی یہ خواہش تھی کہ ہندستان جنگ کی جدوجہد میں جہاں تک ممکن ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ ہندستان فروریہ کر سکتا تھا مگر اس کے لیے شرائط یہ تھے کہ ایک طرف باشندگان ملک پر برطانیہ کی حمایت کریں اور دوسری طرف مخالف برطانیہ کارروائیاں کرنے سے ہاتھ روکیں اور اس طرح حکومت کو پریشانیوں سے نجات دیں تاکہ وہ تمام قائل افراد اور مادی وسائل کو جنگ جاری رکھنے میں استعمال کر سکے۔

برطانوی حکمرانوں کو سخت استعجاب کے ساتھ پہلا مقصد کافی حد تک حاصل ہوا۔ تمام ہندستان پر وفاداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1914 میں کانگریس نے اپنے مدراس کے اجلاس میں ییزر ولوشن منظور کیا کہ ہر مجسٹی کی گورنمنٹ اور شہنشاہ معظم اور باشندگان انگلستان کی خدمت میں کانگریس تحفہ برطانیہ کے ساتھ عظیم جال شکاری، برطانیہ سے رابطہ رکھنے میں بلاخرش وفاداری اور ملکیت برطانیہ کا تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ہر قیمت پر

ساتھ دینے کے عظیم رائج کا اظہار کرتی ہے ۴۱ /
 تنگ جو انتہا پرستوں کے ایک عظیم لیڈر تھے اور جن کو گورنمنٹ برطانوی راج کا
 سخت دشمن سمجھتی تھی انہوں نے اعلان کیا کہ ایسے نازک موقع پر ہندستان کا خواہ مخواہ
 ہو یا بڑا، امیر، ملایا، غریب، یہ فرض ہے کہ وہ حتی الامکان جہاں تک اس کی طاقت ہو چھٹی
 کی گورنمنٹ کی مدد کرے ۴۲ /

گاندھی جی فوج کے خود ساختہ بھرتی کرنے کے ایجنٹ بن گئے۔

مسلمان اس برتاؤ سے بد دل تھے جو مغربی طاقتوں نے بالعموم اور انگلستان نے
 بالخصوص ترکی کے ساتھ بتائے تھے لیکن مسلم افواج بڑے جوش و خروش سے ترکوں کے خلاف
 گیلی پولی اور مقدونیہ میں لڑیں اور اس بات کا منظرہ کر دیا کہ مذہبی رہنماؤں یعنی مولویوں
 اور ملاؤں کا ان کے دماغوں پر کتنا اثر تھا۔

سوسائٹی کا دوسرا طبقہ یعنی راجگان تعلقدارانِ تجارت اور غیر سیاسی طبقے و فلاحی
 کا رجحان خانے میں سیاسی لیڈروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ صحیح ہے
 کہ مختلف فہموں، مختلف مفاد رکھنے والوں اور طبقوں میں اس کے متحرک کرنے والے
 جذبات کے اسباب مختلف تھے۔ کچھ تو حکمرانوں یا سرکاری لوگوں کے ساتھ روایاتی۔
 عقیدت مندی و احترام کی وجہ سے اور کچھ فرقہ وارانہ انعامات اور کچھ قومی مفاد
 حاصل کرنے کے لیے اس راہ پر آئے تھے۔ یہ موافق برطانیہ و منہ بہت سے۔
 طریقوں سے لڑائی لڑنے میں مددگار تھی۔

اس نے گورنمنٹ میں برطانوی اور ہندستانی دونوں قسم کی فوجوں سے محرم کر دینے
 اور ان کو بیرون ملک محافہ پر بھیج دینے کے لیے اطمینان پیدا کر دیا۔ اس نے ہندستان سے
 عظیم مقدار میں آدمی، روپیہ اور مادی سامان بھیجنے کی کوشش میں مدد کی۔ اس نے

41 - *The Indian National Congress* (2nd Edition, Nateson Co.)
 Part II, P. 165.

42 - *Takmanlikar*, D.V., *op. cit.*, P. 210.

جرمنی کا جیولان انقلابی تحریکات میں مدد دینے کا تھا اس کی ناکامی کی کارٹھی سے دی۔
ہندستان نے ایک کثیر تعداد میں فوجی ٹرائی کے اعلان کے بعد فرانس بھی
تاکہ جرمنوں کے آگے بڑھے کو اس وقت تک روکے رکھے جب تک برطانوی فوجیں
خود آبادیات کی فوجیں تربیت پا کر اور اسلحوں سے لیس ہو کر پہنچ نہ جائیں۔ اور مقابلے کو اپنے
ہاتھ میں نہ لے لیں بعد ازاں ہندستان مشرقی افریقہ، مصر، فلسطین اور مقدونیا سے
برسی دیگر سفر سے جنگ میں شمولیت کے لیے افواج مرتب کر کے روانہ کی گئیں۔
شمارہ ۵۵، ۵۵، ۲۰۰ ہندستانیوں کو زمانہ جنگ میں فوج کے اندر بھرتی کیا گیا۔ اور
تقریباً اسی تعداد میں ہندستانی افواج کو فوجی آلات سے مسلح کر کے سمندر پار بھیجا گیا ان
میں دس فیصد قتل ہو گئے ۶۳

جس طرح لڑائی آگے چلتی رہی اسی طرح اتحادی افواج منعیۃ مشرق وسطیٰ کے
یہ چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کو کہہ رہے ہیں اور غذائی سامان کا بندستان مرکز
بن گیا۔

ہندستان نے جنگ میں مدد دینے کی جو عظیم کوشش کی۔ اس نے اقوام برطانیہ اور برطانوی مدبرین کو سخت تعجب میں ڈال دیا۔ وزیراعظم اسکوٹھ نے تیسام کی اکتومی اولوکیت پسندانہ حب الوطنی کے جن متاثر کرنے والے جذبات کا مظاہرہ جنگ کی وجہ سے ہوا۔ ان میں سے کسی نے بھی اقوام برطانیہ کی حیات پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا کہ راجگان اور باشندگان ہندستان نے ان کی ضرورت کی پکار پر جو عظیم انسان لیک کر تھا۔ 46

چارلس رامبرٹ نائب وزیر ہند نے 26 نومبر 1914ء کو دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے اس کو اس طرح بیان کیا "یہ نمایاں اور تاریخی واقعہ یعنی مملکت برطانیہ کی اس عالم گیر

43- For Indian's war effort See India in 1917-18, PP-5-20,
and the Presidential Speech of Pandit Madan Mohan Malviya, 1918, Congre-
-sses Presidential Address, Nashon 1934, Second Series PP. 380-81.
44- Parliamentary Debates, House of Commons, 5th Series, Vol 66 Col 955.

جنگ میں پوری قوت سے ہندستان کی شرکت ۱۸۵۷ء

بعد کو انھوں نے اس کا اضافہ کیا لیکن یہ واضح ہے کہ ہندستان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مملکت کا ایک تابع نہیں ہے بلکہ اس کا ایک شریک دار ہے۔ اور اس کی شرکت ہمارے ساتھ معنوی طور پر اور میدان جنگ میں ایسی ہی ہے کہ جن کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا نقطہ نگاہ بدل جائے۔ جب آئندہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے مسائل پر غور کریں مگر ۱۸۵۷ء

انھوں نے یہ امید ظاہر کی کہ اس زمانہ کی شرکت کو کششوں کا یہ انجام ہوگا کہ ہندستان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ آزاد مملکت میں ایک مقام رکھتا ہے اور وہ مقام اس کے لیے معتد ہو چکا ہے جو اس کی جنگوں، نسلوں اور ان کے پھول کی حب الوطنی کے لائق ہو ۱۸۵۷ء جس طرح ہندستان کے حوصلے بلند ہوئے انگلستان کے فیاضانہ مزاج کا دھار گھٹ گیا اور ہندستان کے متعلق سوچنے کے پرانے انداز نے پھر اپنا اقتدار حاصل کیا۔

ایک خطرناک بات یہ پیدا ہوئی کہ ملوکیت (EMPIRE) کا ایک نیا تصور عالم وجود میں آیا جس کی رو سے سفید فام نوآبادیوں نے صرف اپنے معاملات میں مکمل آزادی حاصل کی ہے مگر ہنگامی بلکہ ملوکیت کے دوسرے حصوں کی حکمرانی میں بھی حصہ دار ہوں گی اس طرح ہندستان۔ نوآبادیات کے تابع ہو جائے گا۔

ہندستان خود یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کا ملک ملوکیت کے لیے ایک بہت بڑا سہا یہ ہے اور اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے سپاہی انگریز فوجیوں کے کندھے سے کندھا کر لڑ رہے ہیں۔ برطانوی حربی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے اور سفید فام اقوام کی برتری کا دواہر پارہ پارہ ہو گیا تھا۔ نسلوں کی برابری اور ایک آزاد ملوکیت میں برابر کی شرکت، نئے خیالات و مافوں میں اس حساب سے پردوش پانے لگے کہ کبھی عملی سوالات حل، طلب ہیں۔ ایسے راسخ معتدلیں جیسے بھوپندر ناتھ ہاسو اور سنبھانی بھی اس امر کی دعا

45- Ibid, Vol. 68, Col 1357.

46- Ibid.

47- Ibid, Col 1358.

شرع و عہد دی کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہندوستان کی ترقیات کی منزل سلف گورنمنٹ ہے۔ سٹریٹنٹ اور ٹنگ نے موسمِ رفل کے مطابق سے ہندوستان کو بہر دیا۔ برطانوی مدبرین ہا ہ ہندوستان کے مسئلہ پر ٹٹٹٹ ٹٹٹٹ نہ کر سکتے تھے

17 اگست کا اعلان

آسٹن چمبرلین (Austin Chamberlain) جو بحیثیت وزیر ہند کریلو کا جانشین ہوا۔ وہ میں ضرورت کا شعور رکھتا تھا۔ اس نے بارڈنگ سے جو ہندوستان میں 1910 سے تھے۔ درخواست کی کہ وہ اس ریلوے پر اس کے پاس میورنڈم بھیجیں جس کا اس کی رائے میں۔ جنگ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا میں نافذ کرنا ضروری تھا میورنڈم اکتوبر 1915 میں بھیج دیا گیا۔ میورنڈم گویا ان کی شخصی حقیر تھی جو امپیریل کونسل میں انھوں نے 24 مارچ 1915 کو کی اس نے کہا "میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کی حمایت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کا قومی مقصد سلف گورنمنٹ ہے۔ یہ ایک قطعی جائز تھا ہے اور تمام مقلد مزاج انسانوں کی پر جوش ہمدردی کا مستحق ہے" 48

چمبرلین نے برطانیہ کی مجلس وزارت (کابینہ) کو سوچھا دیا کہ معجوقا طور پر روز بروز ترقی پزیر مطالبہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہندوستانیوں کو ملک کے نظم و نسق میں اور قیادہ حصہ دیا جائے۔ اس کا جواب دینے کے لیے علیٰ قدم اٹھانا ضروری ہے لیکن "جن۔ تنہا لیوں کا ارادہ کیا جائے ان کے متعلق یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ ہندوستان کو ملتی خدمات میں بطور انعام دیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ ان کو اس لیے عطا کیا جا رہا ہے کہ عام درجہ کی بنا پر ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ مزید آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے" 49

چیمس فورڈ (CHELMS FORD) جس نے 14 اپریل 1916 کو بارڈنگ سے چارج لیا

48 - Budget Session of the Imperial Legislative Council, see Speeches of Lord Hardinge (Ganesha & Co) P. 551.

49 - Chamberlain Papers, Minutes of War, Cabnet. No 23 3/172. of June 1917. on Indian Reforms.

اپنے تین پیش رفتی کمزریں، منٹو، اور ہارڈنگ۔ سب بالکل مختلف مزاج کا تھا۔ وہ کمزریں ہی کی طرح ملوکیت پر مبنی غیالات رکھتا تھا۔ لیکن اس میں کمزریں جیسی قابلیت کی کمی تھی۔ اس کے اندر نہ تو منٹو جیسی ہوشیاری اور چابک دستی تھی اور نہ ہارڈنگ کی طرح خوش خلقی یا وقار طرز عمل اور ہمدردی رکھتا تھا۔ مائیکلو نے اس کے بارے میں لکھا: ”وہ دراصل ایک اچھا آدمی ہے۔“

نہایت نفیس، لیکن سرد مہر، تنہائی پسند اور کم آمیز 50/1

چیمس فورڈ کی دماغی صلاحیت کے بارے میں انھوں نے بد دل ہو کر کہا ”اس قسم کے آدمیوں کا دائرے بنانا بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ اپنے مسائل پر غلط رخ سے نظر ڈالتے ہیں، یہ لوگ بس وہ کام کرتے ہیں جو ان کے سپرد کر دیا جاتے۔ وہ فائلوں کے سیلاب میں تیرتے ہیں۔ سوچنے میں یہ صرف اپنے ریگولیشنوں پر نگاہ رکھتے ہیں..... سیاسی شعور کا۔ ان میں کلیتہً فقدان ہے“ 51/1

چیمس فورڈ نے گویا جواباً ایک مراسلہ چیمبرلین کو 24 نومبر 1916 کو بھیجا جس میں انھوں نے اپنی رائے ایسے امر پر ظاہر کر کے اس کی تشریح کی جسے انھوں نے موجودہ وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ اسے بتایا جو اس وقت ملوکیت برطانیہ کی سب سے بڑے نازک وقت میں ہندوستان نے جو عظیم حصہ لیا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ کے جوہر ہندوستان بلا کسی ہچکچاہٹ کے خلوص کے ساتھ ہندوستان نے انجام دیا ہے اور مشکل مزاجی کے ساتھ جس وفاداری کا اظہار کیا ہے ان سب کا صلہ دیا جائے اور یہ اس کا جائز حق ہے جو اسے ملے 52/1

ہندوستان کے حالات کی تفصیل دینے کے بعد مراسلہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی تجاویز و درج کی گئی تھیں۔ ہندوستان کے مقاصد کی منزل کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا تھا۔
”ملک کے نظم و نسق میں ان کو (یعنی ہندوستانیوں کو) مسلسل روز افزوں درجہ

50- Waley, S.D. Edwin Montagu, a Memoir, p. 144.

51- Ibid.

52- Home Department, Political P. Proceedings, December 1916.

No 17, Letter dated November 24, 1916.

ہدیرجہ اضافہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ شریک کیا جائے۔

وائس اے نے اس کی شہر اپنے ایک خط میں حسب ذیل طرز میں کی جو 20 جولائی

1916 کو تمام گورنروں اور چیف کمشنروں کو جاری کیا گیا تھا۔ / 53

وہ منزل جو ہماری نظموں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ برٹش انڈیا کو مملکت برطانیہ کے الٹو حصے کی حیثیت کی سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے۔ لیکن اس منزل کی جہاں پہنچنے کی شہر ترقی کا انحصار تعلیم میں ترقی اور وسیع پیمانہ پر اس کے رواج نسلی اور مذہبی اختلافات کے مٹا دیے جانے اور سیاسی تجربات حاصل کرنے پر لازمی طور سے ہوگا۔

اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے انھوں نے آگے بڑھنے کی حسب ذیل راہیں بتلائیں۔

1) ایسے احکامات کا اجرا جن سے موجودہ شکایتیں دور ہوں۔

2) افسہ اور دیہاتی حلقوں میں متل کی جانب آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔

3) انظم و نسق کے اعلیٰ عہدوں پر ہندوستانیوں کو اور زیادہ ملازمتیں دی جائیں۔

4) علم سیاسی نشوونما / 54

آخری مد کے لیے تین ممکنہ راستے آگے بڑھنے کے لیے درج کیے گئے۔

(i) موجودہ حلقہ ہائے انتخاب کی جدید تشکیل اور رائے دہندگی کو اور زیادہ وسیع کرنا۔

(ii) منتخب شدہ ممبران کے تناسب میں اضافہ یا یہ کہ کونسل میں منتخب شدہ ممبران کی اکثریت ہو۔

(iii) کونسلوں کے دستوری اختیارات میں توسیع۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے اختیار کیا یہ سبی واضح کر دیا کہ ”ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کونسلوں کی اس طرح نشوونما کریں کہ وہ بہ ظاہر شل پارلیمنٹ کے بن جائیں۔ اور نہ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کو براہ راست مالی یا انتظامی امور پر غلبہ کسی طرح بھی

دے دیں۔ / 55

جہاں تک کہ جداگانہ انتخاب کے متنازعہ فیہ مسئلہ کا سوال تھا۔ ماسلہ میں اختلاف

53 - Ibid.

54 - Ibid.

55 - Ibid.

انے کا ذکر دیتا تھا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو علاقائی حلقہ ہائے انتخاب کے حق میں تھے۔ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو طبقات اور مفادات کی بنا پر انتخاب کو ممکن مناسب خیال کرتے تھے یا یہ کہ دونوں طریقوں کو ایک میں ملا دیا جائے۔

آسٹن چیمبرلین نے ایک "انڈیا آفس کمیٹی" اس غرض سے قائم کی کہ وہ ان تجاویز کا مطالعہ و تجربہ کرے جو دائرہ اسرارے نے بھیجے تھے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ 18 مارچ 1917ء کو دی۔ کمیٹی نے کونسل کے ممبران میں اضافہ کے متعلق جتنی بھی تجاویز تھیں ان میں سے بیشتر کو رد کر دیا اور منزل مقصود کے بارے میں حسب ذیل رائے ظاہر کی۔

"ہم اسے دانشمندی سے بعید سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کے سامنے سیاسی ترقی کا ایک ایسا فارمولا پیش کئے رہیں جو ایسے شرائط سے محدود ہے جو اس کے حقیقی معنی کو کالعدم کر دیتے ہیں۔ اور جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ فارمولا اپنے ابہام کی وجہ سے انڈیا گورنمنٹ میں ہمارے بعد کے آنے والے جانشینوں کے لیے پریشان دماغی کا موجب ہوں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ترقی کے ایسے خیالی منزل کی نشاندہی کریں جو کئی نسلوں کے گزر جانے کے بعد بھی قابل عمل نہ ہو۔ یہ بہتر ہو گا کہ صاف صاف الفاظ میں واضح بیان دے دیں جو ایک ایسی معینہ مدت کے اندر جہاں تک انسانی بعیرت جا سکتی ہے ایسے ریفارم کا حامل ہو جو عمل میں آسکے" 56

چیمبرلین نے ان اعتراضات اور دلائل کے بیشتر حصہ سے اتفاق کیا۔ لیکن یہ توجیہ کی کہ ان کی ذاتی مشکل یہ ہے کہ "اس سے سلف گورنمنٹ کی جانب کوئی واقعی قدم نہیں اٹھتا ہے" 57۔۔۔ چیمبرلین یہ کہنے کی جانب راغب تھے کہ "ہمارا مقصد آزاد اداؤں کو اس مقصد کے تحت فروغ دینا ہے کہ آخر کار مملکت برطانیہ کے اندر سلف گورنمنٹ قائم ہو" 58

56. Chamberlain Papers, Report on Government of India
Dispatch Dated November 27, 1916.

57. Chamberlain Papers, Husten Chamberlain to Chel'sford.
May 15, 1917

58. Ibid.

ہیں انھوں نے کہا کہ وہ پیش بندی کا نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر معقول مراعات نہ دی گئیں تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور مشورہ دیا کہ ہندوستان میں برطانوی پالیسی کا اعلان مخصوص وقار اور باضابطہ رسمی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔

انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”ہم سے وہ لوگ بھی جو برطانوی حکمت کے بہترین مفادات کے بدل خواہاں ہیں وہ بھی اس الزام کا جواب دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کسی قسم کے سیاسی مراعات اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ شورش اپنے آخری نقطہ پر نہیں پہنچ جاتی ہے اور پبلک اپنے مطالبات پر شور و غل مچا کر حکومت کے ہاتھوں کو مجبور نہیں کر دیتی ہے۔ اور جو کچھ سمی دیا جاتا ہے اس کے لیے ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ طوعاً و کرہاً دیا گیا ہے نہ کہ ایک فیاضانہ اور ہمدردانہ جذبہ کے تحت“ 61

لیکن بہر حال قبل اس کے کہ چیئرمین انجی اوپنر پر جو بڑے ذمہ دارانہ ذرائع سے آئی تمہیں کوئی مخصوص عمل کرنا اس کا عہدہ لڑائی کے معاملات کی سمیٹ چڑھ گیا برطانوی افواج کو ”میسور پوٹامیہ“ میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ دریائے فرات کی جانب جو پیش قدمی برطانوی افواج نے کی تھی۔ اسے ترکوں نے آکے بڑھنے سے روک دیا۔ اور برطانیہ کی نو میں قتل الامارق میں گھر گئیں۔ اور ان کو جو کچھ سمی گئی وہ ناکام ہو گئی یہ طے کرنے کے لیے کہ ان ناکامیوں کا کون ذمہ دار ہے۔ ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا گیا اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوئی۔ 12 جولائی کو مانیٹگو نے بڑے سخت الفاظ میں حکومت ہند کو طاعت کیا انھوں نے کہا کہ ”حکومت ہند حد سے زیادہ جلدی حد سے زیادہ آہستہ“ حد سے زیادہ ناقابل ٹھیک، اور حد سے زیادہ دقیقاً فوسی ہے۔ اس لیے وہ ان ماڈرن غرائف کے لیے جو ہمارے پیش نظر ہیں قطعی کارآمد نہیں ہے“ 62

مانیٹگو نے آگے چل کر کہا کہ ”اس جنگ کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہل تک لوکیت

61 - Ibid, Ganga Singh, Maharaja of Bikaner, 15 May, 1917.

62 - Parliamentary Debates, House of Commons 5th Series, Vol. 1.

195, Cols. 2205.

دوسرے بھی ایسے لوگ تھے جو چیمبرلین کی رائے سے اتفاق کرتے تھے۔ شمال مغربی صوبہ (آئرلینڈ) کے فعالیت گورنر مشن جنھوں نے لکھنؤ کے مقام پر دسمبر ۱۹۱۶ء میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی باہمی مشاورت میں حصہ لیا تھا۔ ۷ فروری ۱۹۱۷ء کو واسکو کو ایک نوٹ لکھ کر بھیجا جس میں انھوں نے خیال ظاہر کیا۔

”قوم کے لیے ایک نہایت ناہم موقع ہے۔ ہماری قومی حیثیت کے احساس میں زہر دست جوش پیدا ہو گا اور ہمارے قومی جذبات بڑی حد تک تلپ ہو جائیں گے اگر ایک شاہی اعلان شائع کر کے یہ مشتہر کر دیا جائے کہ ہماری پالیسی کی آخری منزل مملکت برطانیہ کے اندر ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کا حصول ہے۔“ 59

اور پھر اس کے بعد مشن نے دستوری اصلاحات پر 2۱ مارچ ۱۹۱۶ء کو لکھا۔ میر انیل ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندستان میں جا رہا مقصد ہی یہ ہے کہ آخر کار یہاں سلف گورنمنٹ قائم ہو۔“ 60

مشن ایک ایسے گروہ کا ممبر تھا جو اپنے کو گول میز کہتا تھا۔ اس نے ۱۹۱۶ء میں ایک بیان شائع کیا جس کا عنوان تھا ”ہندستان کی سیاست میں دستوری ترقی کے لیے سچاؤ۔“ اس نے یہ تجویز کیا کہ کس طرح نظم و نسق کے ایک محدود دائرے میں طاقت کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔ بلا کمزری گورنمنٹ کے سانچے میں کسی قسم کا غلط ڈالے ہوئے یہ ”دو“ عملی حکمت کا وہ مشہور پلان تھا جسے بعد کو مائیکو جیمس فورڈ اصلاحات میں جگہ دی گئی۔ ایک دوسری جانب سے بھی اس کو نائید حاصل ہوئی۔ مارچ ۱۹۱۶ء میں امپیریل واکوئل (شہنشاہی جنگی کونسل) اور امپیریل واریکینٹ (شاہانہ جنگی وزارت) کے اجلاس لندن میں ہوئے۔ ان میں ہندستان کی نمائندگی وزیر ہند چیمبرلین، جیمس مشن، ایس۔ پی۔ سنہا۔ اور مہاراجہ بیکانیر نے کی۔

ہندستانی ممبروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہندستان کے معاملہ کی وکالت برطانوی حاضریں کے سامنے کی۔ بیکانیر نے ۱۵ مئی ۱۹۱۶ء کو ایک نوٹ تحریر کیا جس۔

59 - Ibid. J.S. Mathur's note for the Viceroy.

60 - Ibid.

برطانیہ سے وفاداری کا تعلق ہے۔ آپ اقوام ہند پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وفاداری سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کو اس محبت سے نفع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو ہندوستانی اپنے وطن سے رکھتے ہیں اور جو ان کا مذہب بن چکا ہے اور اس لیے لازم ہو گا کہ آپ ان کو زیادہ بلند مواقع اپنی قسمت کے فیصلے کا اس طور پر دیں گے خود نظم و نسق پر اقتدار کی ان کی طاقت روز بہ روز بڑھتی جائے گی۔ 63

ہندستان کا مستقبل ان کی دلچسپی میں اس طور پر تھا کہ ”میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بڑی بڑی خود مختار ریاستیں اور صوبہ ہندستان میں قائم ہو گئے ہیں جو اندرونی طور پر منظم ہیں اور جن کا سلسلہ ربط بڑی بڑی فہرمانروائیوں سے ہیں یعنی ملک ایک ہوم رول کا ملک نہ ہو بلکہ متعدد خود مختار صوبوں اور ریاستوں کا ملک ہو جن کا مرکزی حکومت کے ماتحت ایک دفاق ہو گا۔“ 64

چیمبرلین پر جو حملہ ہوا اتحاد کامیاب رہا چیمبرلین نے استعفا دے دیا۔ لائڈ چارج نے فوراً یہ عہدہ مانینگو کو پیش کیا اور انھوں نے اس پیش کش کو منظور کر لیا جو خط انھوں نے وزیر اعظم کو لکھا اس میں انھوں نے اپنی پالیسی کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دو اصولوں پر مبنی ہوگی۔

(۱) فوراً اس بات کی کھوج کی جائے کہ ہندستان پر حکومت کرنے کا کیا نظام ملے گا اور کیا ہندستان میں ہونا چاہیے تاکہ نظم و نسق میں زیادہ لچک اور زیادہ اہلیت پیدا ہو۔

(۲) ایک بیان شائع کیا جائے جس میں یہ اعلان کیا جائے کہ ہندستان میں شہنشاہیت کا مقصد ایسے خود مختار صوبوں کا قیام ہے جو ایک دوسرے سے باہمی مربوط ہو سکیں۔ عظیم مرکزی ریاست کے زیر سایہ وفاق کی شکل میں ہوں اور اسی کے ساتھ اس پالیسی کا کچھ جزو عملی طور پر دے کر اس کا آغاز کیا جائے گا۔ 65

63- *Ibid*, Col. 2209 - 10.

64- *Ibid*.

65- *Waley, S.D. op.cit. p-131.*

مانیٹنگو نے اپنے عہدے کا چارج 25 جولائی ۱۹۶۶ کو لیا۔ ان کے سامنے فوری مسئلہ ان اہم سوالات پر فیصلہ لینے کا تھا جن پر چیرمین نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ ان کے سامنے سرکاری ملازمین کے بیانات تھے ہارڈنگ اور جمپس فورڈ دونوں نے وزیر ہند کو لپیٹا رکھا۔ یہ بھی تھی۔ سرکاری ملازمین نے بھی اپنی رائیں ظاہر کی تھیں۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ آخر قاعدہ کو صاف صاف ظاہر کر دیا جائے اور وہ زینے بھی متعین کر دیئے جائیں جن پر چل کر منزل تک رسائی ہوگی اور دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مستقبل کے متعلق کسی پیشین گوئی کو خطرناک تصور کرتے تھے۔ ”ہندستان کی رائے عامہ کا تقریباً اتفاق رائے سے یہ مطالبہ تھا کہ اچھی خاصی واقعی سیاسی طاقت یا ہوم رول منتقل کر دی جائے ہندستان جن سیاسی حالات کا منظر تھا اور جو سیاسی حالات دنیا پیش کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ جنگ نے جن پہرہ وقت ادنیٰ بیچ ہونے والے اور ہر دم بدلنے والے واقعات پیدا کیے تھے وہ سب واضح طور پر ان کے سامنے تھے۔

ان کے سامنے انتخاب کا دائرہ بہت سخت تھا ہندستان نے جو متبادل تجویز دی تھی کہ فوراً سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے اسے برطانیہ کے تمام مدیروں اور عوامی نجات دہانوں نے مسترد کر دیا تھا کچھ لوگ تو ان میں ایسے ضرور تھے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے لیکن دوسرے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہندستان ہوم رول کے قابل نہیں ہے اور نہ تو کسی زمانہ تک سلف گورنمنٹ کا اہل ہو سکتا ہے جس کا اندازہ کر کے اس کی پیشین گوئی کی جا سکے لیکن دونوں طرح کے خیال کے لوگوں میں اختلاف بہت معمول تھا۔ اختلاف صرف یکجہمی نہیں اور ”روز قیامت کا تھا۔

اس لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ثانوی اہمیت رکھنے والے چند حقیر قسم کے اختیارات منتقل کر کے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے غلبہ و طاقت کو بدستور محفوظ رکھتے ہوئے تجربہ اور جانچ کے طور پر دے دیئے جائیں اور دس سال بعد اس کا جائزہ لیا جائے کہ آگے کیا قدم اٹھایا جائے۔

یاد گورنمنٹ کی غیر ذمہ دارانہ حیثیت کو نامعلوم مدت تک بدستور قائم رکھا جائے اور پارلیمانی طرز کی حکومت کی فضول امید سامنے نہ لائی جاتے بلکہ صرف یہ کیا جائے کہ تجربہ سے جو بعض نہایت اہم قسم کی خامیاں اور بے ضابطگیاں دریافت ہوئی ہیں ان

کو وہ رکھ دیا جائے کونسل میں متوجہ شدہ ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور ملازمت کی اونچی جگہوں پر زیادہ ہندوستانیوں کو مقرر کیا جائے۔

مانٹیکو کو اپنی رائے بنا چکے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ وہ ہندستان کے قوم پرستوں کا مخالف کے مطالبہ کے سامنے خواہ وہ معقول ہوں یا انتہا پسند نہیں جھک رہے ہیں۔ پہلی تجویز پر عمل کرنے کا طے شدہ ارادہ کر دیا تھا ان کو ایک اعلانیہ کی اشاعت کرنا تھا اور اس کے لیے برطانوی وزارت کی باضابطہ رضامندی کی ضرورت تھی اس میں مشکل یہ تھی کہ ان کے مدد پر ہم و اسکوئٹہ وزارت سے علیحدہ ہو گئے تھے اور لارڈ چارچ کا رخ نامناسب تھا اور برطانوی کابینہ کے ایک ممبر کمرزن نے تو ذاتی طور پر ان سے دوستی رکھنا تھا اور نہ ہندستان کی تمام اڈوں سے ہمدردی۔ لیکن چیمرلین کی بیش قیمت تائید اور اصل الاصول چیزوں کو ترک کیے بغیر تفصیلات میں بعض معاملات کو چھوڑ دینے پر رضامندی دے کر آخر کار مانٹیکو نے اپنا مدعا حاصل کر لیا۔ ہندستان کے معاملات کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے چیمرلین فورڈ کے پیروں پر اصرار کا اثر کمرزن اور بالفور پر پڑا۔

14 اگست 1917 کو آخر کار برطانوی وزارت نے اس مسئلہ پر غور و فکر کیا اور ان الفاظ اور جملوں کو منظور کیا جسے مانٹیکو کو استعمال کرنا تھا۔ "سلف گورنمنٹ" کے لفظ پر کچھ مباحثہ ہوا۔ کیوں کہ کمرزن اس لفظ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی جگہ پر "ذمہ دار حکومت" کا لفظ استعمال کیا گیا۔

22 اگست 1917 کو وہ اعلان ہوا جس کا بے چینی سے انتظار تھا۔

"ہم جمہوری گورنمنٹ کی پالیسی جس سے گورنمنٹ آف انڈیا یا پوری طرح متفق ہے یہ ہے کہ نظم و نسق کی ہر شاخ میں ہندستان کو روز افزوں حصہ لینے پر عمل کیا جائے اور رفتہ رفتہ خود مختار اداروں کے مقصد کے پیش نظر نشو و نما کی جائے آخر کار ہندستان میں اندرون مملکت برطانیہ اس کے ایک الٹ جزو کی حیثیت سے رفتہ رفتہ مختلف مدارج طے کرتے ہوئے ایک ذمہ دار حکومت قائم کی جائے۔"

مانٹیکو چیفرلڈ ریفرم

اصل پوائنٹ تو یہ اصل کیا جا چکا تھا اب دوسرا کام یہ تھا کہ ایک ایسا فارمولا

دریافت کیا جائے جس سے ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہو جس کی باگ ڈور تو ایک بیرونی طاقت کے ہاتھ میں ہو لیکن جزء وہ ہندستان کے عوام کے سامنے بھی ذمہ دار ہو یعنی دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بے لگام انتظامیہ کو خود مختار اداروں سے جوڑ دیا۔ اس سے مانیٹنگو اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ فارمولے میں ایک مدلول فیض شدہ اختیارات کی بھی ہونا چاہیے۔ خواہ وہ کسی طرح محدود ہو اس غرض کے لیے وہ ہندستان آیا۔ اس کی اصل غرض یہ تھی کہ شک و شبہ میں مبتلا اہل علم انگریزوں اور سرکاری و غیر سرکاری انگریزوں کو خوشامد درآمد کر کے اور سمجھا بھجا کر راضی کرے۔ اس کا یہ بھی منشا تھا کہ اس قسم کا عمل ہندستان کے قوم پرستوں سے بھی کرے جن کو وہ غیر ذمہ دار خیال پرست سمجھتا تھا۔

جیسا کہ ان کی ڈائری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کام میں دل و جان سے لگ گئے ناقابل بیان طویل محنت، بلا وقف مسلسل انٹرویو، طویل بحثیں۔ تقریباً ایک تھکاوٹ والے تجربہ تھا۔ لیکن قابل مدح صبر و ضبط سے اس نے یہ سب برداشت خوشی خوشی کیا۔ اگرچہ کبھی کبھی آزرہ دلی بھی درمیان میں آکر مداخلت کر جاتی تھی۔ رپورٹ مانیٹنگو جیسفورڈ کے نام سے قابل ستائش عملت کے ساتھ پیش ہوئی۔ لیکن یہ زیادہ تر مانیٹنگو کا کارنامہ تھا جہاں تک جیمس فورڈ کا تعلق ہے مانیٹنگو کا احساس یہ تھا کہ ”در اصل میں اپنے اندر اس شخص سے مایوس ہو جانے کے جذبات پاتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے عظیم ترین مسائل سے دوچار ہے.... میں نے اس کے پاس بار بار نئی تجویزات بھیجی ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دس دنوں میں ان کے متعلق کسی قسم کا خیال اس کے اندر نہیں پیدا ہوا۔“

مجھ کو تنہا ہی لگے چلتا ہے 66/4

وہ اس نتیجہ پر پہنچا ”جنگ کے ایک نازک دور میں میں نے ہندستان کو چھ ماہ تک

خاموش رکھا ہے“ 67/4

21 اپریل 1918ء کو رپورٹ مکمل ہو گئی اور اس طرح ایک دوسرا کار عظیم انجام

کو بیچا دوسرا بڑا قدم یہ تھا کہ وزارت برطانیہ کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس رپورٹ کی ذمہ داری قبول کرے۔ یہاں پھر وہی دشواری کمزور کے سامنے تھی۔ جن سے برطانیہ سخت جان پارٹی کے لوگوں نے کمزور پر اثر ڈالا تھا کہ وہ رپورٹ کے بنیادی اصول اور اس کی تفصیلات پر ہر قسم کے اعتراضات کریں۔ کمزور کا خود یہ یقین تھا کہ ہندوستان کے بارے میں ان کی ذمہ داری عظیم تھی۔ کیوں کہ دارالامراہیں کوئی اسکیم اس وقت تک منظور نہیں ہو سکتی تھی جب تک ان کی تائید اسے حاصل نہ رہے اور وہ اس سکیم کے دفعات کو اتنا انقلاب انگیز سمجھتا تھا کہ اس کی رائے میں اس سے مملکت برطانیہ کے وجود ہی کے شق ہو جانے کا خطرہ تھا۔

آخر کار مانیٹگو نے وزارت برطانیہ کی رضامندی اس رپورٹ کی اشاعت کے لیے حاصل کر لی۔ جس پر 8 جولائی 1858ء کو عمل درآمد بھی ہو گیا۔ ہندوستان کا رد عمل مخالفانہ تھا۔ لیکن اس رپورٹ پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ”یہ کل کی کل ناقابل قبول ہے“ مسٹر ہینٹ نے اس کی مذمت کی۔ ”اس اسکیم کا پیش کرنا برطانیہ کے شایان شان نہیں ہے اور نہ اس کا قبول کرنا ہندوستان کے شایان شان ہو گا۔“

کانگریس کا ایک خاص سشن بمبئی میں منعقد ہو کر 27 اگست 1858ء کو شروع ہوا اس کے چیرمین حسن امام تھے۔ 3,845 ڈیلیگیٹ جو وہاں جمع ہوئے تھے وہ سب جہاں تک ریفارم کی اس اسکیم کا تعلق ہے ایک خیال نہ تھے کیوں کہ برطانیہ کی نیت پر سب لوگ عام طور پر شبہ کرتے تھے گول میز والا گروہ جو کمزور دارا کو رہا تھا اس نے ان کے شبہات میں اضافہ کر دیا تھا۔ مانیٹگو کی بالکل کھلم کھلا کوشش مقتدرین مثل سورندرناتھ بنرجی، سنیل داس، چندر کر، رحمت اللہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوجھ بوجھ کہ وہ گورنمنٹ کی امداد سے ریفارم کی اسکیم کی موافقت ہیں پروپیگنڈہ کریں۔ اور اسی قسم کے دوسرے معاملات نے قوم پرستوں کے شکوک میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کانگریس نے رپورٹ کے چند اجزاء کو یہ مانتے ہوئے کہ وہ ترقی پسندانہ ہیں بیٹے کر لیا کہ اسکیم بالکل ”یاں انگیز اور ناقابل الہمینانہ ہے۔“

اسی وقت مسلم لیگ کا بھی اجلاس ہوا جس کے صدر راجہ محمود آباد تھے اور اس نے بھی ایک تجویز تقریباً اسی طرز کی منظور کی جیسی کانگریس نے منظور کی تھی۔

دسمبر 1918ء میں کانگریس کا جو اجلاس دہلی میں ہوا اس نے خاص سشن کے منظور شدہ ریزولوشن کی توثیق کر دی اور حسب ذیل دفعہ کا اضافہ کیا۔

”اس کانگریس کی یہ رائے ہے کہ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے مکمل ذمہ دارانہ حکومت کے اختیارات فوراً ان کو دے دیے جائیں۔ اور دستوری نظام کے مفادات سے برٹش انڈیا کا کوئی حصہ محروم نہ رکھا جائے“

اس اضافہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مقتدیبن نے اب یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ وہ لوگ کانگریس سے الگ ہو گئے تھے اور حکومت سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا کانگریس نے اس کا بھی مطالبہ کیا کہ ایک قومی تاریخ میں مکمل ذمہ دار حکومت ہندوستان میں قائم کر دی جائے جس کی حیثیت نوآبادیات کے مساوی ہو۔

مسٹر بینٹ اور ٹلک کے ہوم رول لیگ نے انگلستان و فوڈ سمیجینے کی کوشش کی تاکہ قوم پرستوں کے نقطہ نگاہ کو سمجھایا جائے اور اس پروپیگنڈہ کی کاٹ کی جائے جو ریفرنڈم کے مخالفین کو رہے تھے کیوں کہ اس کی تجویز پر جلد پارلیمنٹ میں مباحثہ ہونے والا تھا مقتدیبن ’بہرہ جی‘ کی قیادت میں کانگریس سے الگ ہو گئے کیوں کہ وہ لوگ انتہا پسندوں سے اصولی اختلاف رکھتے تھے۔ بہرہ جی نے امپیریل یجلٹیو کونسل میں ایک تجویز پیش کی جس میں انھوں نے یہ تسلیم کیا کہ اصلاحات ایک ایمان دارانہ کوشش کا نتیجہ اور ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب بندریج چلنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انھوں نے ایک جلسہ سبھی سبھی میں یکم نومبر 1918ء کو بہرہ جی کی صدارت میں کیا۔ اس جلسہ میں ان لوگوں نے اصلاحات کا خیر مقدم کیا۔ اور یہ رائے ظاہر کی کہ یہ حقیقی اور وزنی قدم ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب ہیں لیکن ان میں کچھ نرمیاں کی بھی سفارش کی۔

مانینگو کی ریفارم اسکیم سٹی کمیٹیوں کی جانچ اور جائزہ سے گزری۔ ایک کمیٹی نے رفاہ و ہندگی کے مسئلہ پر غور کیا، ایک دوسری کمیٹی نے مرکز اور صوبوں کے عمل دخل کی تقسیم پر نگاہ دوڑائی۔ اور اس پر بھی سوچ بچار کیا کہ صوبوں میں کون سے مددات محفوظ اور کون سے انتقال شدہ قرار دیے جائیں ایک تیسری کمیٹی نے انڈیا آفس کی تشکیل جدید کا جائزہ لیا۔

جب جولائی 1919ء میں ہل پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو ان تمام کمیٹیوں کی رپورٹیں،

گورنمنٹ آف انڈیا کی رائے اور دوسری جنگوں سے جو سو جھاؤ آئے تھے ان سب کے ساتھ پارلیمنٹ میں رکھی گئیں تو پارلیمنٹ نے بل اور رپورٹوں کو دونوں ایوانوں کی ایک مشترکہ سیلیکٹ کمیٹی (منتخب کمیٹی) کے سپرد کر دیا۔ سیلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ پر دونوں ایوانوں میں مباحثہ ہوا اور آخر کار 28 دسمبر 1919 کو یہ قانون کی کتاب کا ایک باب بن گئی اور اس کا عنوان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 رکھا گیا۔

تعب کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایکٹ میں سلف گورنمنٹ کے الفاظ کو بڑی کوشش سے بچایا گیا تھا۔ مابٹنگ کے بل (مسودہ قانون) پر پارلیمنٹ کی بحثوں میں مقررین نے بد بدمذہبیت کی آئندہ سیاسی حیثیت کے لیے نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے الفاظ استعمال کیے۔ ہدایات کا جو مسودہ *Instrument of Instructions* جو گورنر جنرل کے نام جاری کیا گیا اس میں تدبیرِ جزمہ دار حکومت کے قیام کو یوں بیان کیا تھا "یہ کہ برٹش انڈیا نوآبادیات میں اپنی وہ جگہ حاصل کرے جس کی وہ مستحق ہے۔" 1917 میں دہندستان بلیک انیمز اور سنبھا۔ سی امپیریل دار کونسل اور امپیریل دار کا بینہ میں شرکت کے لیے تقریر ہی اسی۔ حیثیت کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ ہندستان کو امپیریل کانفرنس میں دوسری خود مختار نوآبادی حکومت کی مساویانہ حیثیت سے شریک کیا گیا۔

ابتداءً اس کے بعد کے دنوں میں ہندستان کی جو حیثیت جنگ کے دباؤ سے تسلیم کر لی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن عوامہ انگلستان اسی طرح اس وعدے سے منحرف ہوا جس طرح ماضی میں یہاں شکست کی گزرتا رہا ہے۔ ہندستان اپنے اس مقصد سے سرمو ہٹنے والا نہ تھا کہ اس کا مستقبل بطور مقصد سلف گورنمنٹ میں ہے۔ اندرون مملکت برطانیہ اگر ممکن ہو یہاں ہون حکومت برطانیہ اگر فروری جو۔

ایکٹ نے صرف چند جزوی قسم کی تربیتیں دستور ہند کی سیٹھری کے اوپر دینوں میں کیں۔ یعنی ہندستان کے بارے میں پارلیمنٹ کے اختیارات اور فرانس اور کونسل میں وزیر ہند کی حیثیت۔ وزیر ہند کی تقواہ کو ہندستان کے بجائے برطانیہ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جہاں تک حکومت ہند کا تعلق تھا کئی تربیتات کی گئیں۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی کا دستور بدل دیا جائے ایک ایوان کے دو ایوان قایم کیے گئے۔ ایک ایوان زیریں جس کا نام لمبلیٹو اسمبلی رکھا گیا اور ایک ایوان بالا کونسل بنی میٹ

کے نام سے عالم وجود میں آیا۔

دونوں ایوانوں کے ممبران کی تعداد اور سرکاری و غیر سرکاری کی تعداد اور اسی طرح منتخب شدہ اور نامزد شدہ ممبران کی تعداد ان سب کا فیصلہ ریگولیشن سے کیا گیا۔ اسمبلی میں 53 منتخب شدہ اور 42 نامزد شدہ ممبران کی تعداد تھی۔ مرکزی حکومت بدستور مستبدانہ رہی۔

اسمبلی کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ تمام تجاویز پر بحث کرے جن میں مالیاتی تجاویز بھی شامل تھیں لیکن اسی کے ساتھ گورنر جنرل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جہاں تک مالیات کا تعلق ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر ضروری سمجھیں تو اسمبلی کے ووٹ کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ دوسرے معاملات میں ان کو اختیار تھا کہ یا تو اپنی منظوری معوض التوا میں رکھیں یا اسمبلی کو مزید غور و فکر کے لیے واپس کر دیں۔ جہاں تک کہ ان مدت کا تعلق تھا جو صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے ان کے سلسلہ میں کوکل گورنمنٹوں پر نگرانی کرنے پر دیا دینے اور کنٹرول کرنے کا جہاں تک سوال تھا وہ گورنر جنرل ان کو نسل کے محیط اختیار میں دیے گئے تھے۔ لیکن یہ اختیارات صرف ان خاص اغراض کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے جن کا ذکر رولز میں کر دیا گیا تھا۔

سوائس کے کہ دو ایوان عطا کر دیے گئے تھے اور کچھ اس کی جسامت بڑھا دی گئی تھی اور اس کی بناوٹ میں تبدیلی آگئی تھی کوئی اہم سیاسی تبدیلی نہیں لائی گئی تھی۔

لیکن جہاں تک صوبوں کی حکومتوں کا سوال ہے ایک نیا اصول ایجاد کیا گیا تھا اور لاتو اسولوں کی گورنمنٹوں کو زیادہ اندرونی آزادی دے دی گئی تھی۔ دوسرے جو مدت کہ بول کو منتقل کیے گئے تھے ان کو ان موضوعات سے صاف صاف الگ کر دیا گیا تھا جو مرکز کے تابع تھے اور صوبوں کی گورنمنٹوں کو تفویض شدہ موضوعات دو حصوں میں منقسم تھے "محفوظ" اور "منتقل شدہ"۔

صوبائی کونسلوں میں تین قسم کے ممبران تھے گورنر کی انگریجوئیکو کونسل کے سابق سرکاری ممبران، منتخب شدہ ممبران، اور نامزد شدہ ممبران ان تینوں کی تعداد ریگولیشن سے طے ہوتی تھی لیکن یہ ضروری تھا کہ 25 فیصدی سے زائد سرکاری ممبران نہ ہوں اور کم سے کم ستر فیصدی ایسے ممبران ہوں جو انتخاب کے ذریعہ چن کر آویں۔ انتخاب

کننگمان کے لیے ضروری شرائط ان ممبران کی تعداد جو ذمہ دار انتخابی حلقوں سے آویں گے اور اسی قسم کے دیگر متعلقہ امور کو بھی موبائل کے ذریعے کرنا تھا۔

صوبوں کی قانون ساز اسمبلیوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ان علاقوں کے لیے جو کسی صوبہ کی حد میں آتے تھے، قیام امن و امان اور اچھی حکومت کے لیے قوانین وضع کریں۔ لیکن ان کی قانون سازی اور مالیات کے متعلق اختیارات محدود تھے مثلاً رقوم کے بارے میں جو مطالبات محفوظ مدات ہوں، اور بعض دوسرے جو مدات خرچ ہوں جیسے کہ بانی کورٹ جہان کی تنخواہ یا ان ملازمینوں کی تنخواہیں جن کی تقرری وزیر ہند کے ہاتھ میں تھی۔ ان سب کے بارے میں ہوں ان کو روک رکھنے کا اختیار قانون ساز اسمبلی کو نہیں تھا۔ بقیہ تمام دوسرے معاملات میں گورنر کو یہ امتیازی حق دیا گیا تھا کہ وہ یہ تعین کر دے کہ ان سے صوبہ کے تحفظ یا امن و امان میں خلل پڑے گا اور اس طرح ان پر غور و بحث روک دے۔ گورنر کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ کوئی قانون جو قانون ساز اسمبلی منظور کرے اس پر اپنی منظوری دینے سے انکار کر دے۔ یا گورنر جنرل کے غور کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لے۔

جہاں تک محفوظ مدات کا سوال تھا۔ اگر کسی بل پر گورنر یہ تصدیق کر دے کہ وہ ضروری ہے تو وہ بل منظور شدہ مقصود ہوگی خواہ قانون ساز اسمبلی اس پر غور و بحث کرے یا نہ کرے۔

صوبہ کے نظم و نسق کے لیے ایک الٹری کیوٹیو (انتظامی) کونسل بنائی گئی تھی یہ دو حصوں پر مشتمل تھی محفوظ مدات کے ممبران اور منتقل شدہ مدات کے وزیر ممبران کو گورنر نامزد کرتا تھا اور یہ لوگ اسی کے سامنے ذمہ دار تھے۔ وزیر کو گورنر ان ممبران سے منتخب کرتا تھا جو کونسل میں چن کر آتے تھے اور کونسل ہی کے سامنے ذمہ دار تھے منتقل شدہ مضامین گورنر وزیر کے مشوروں سے ہدایت حاصل کرتا تھا۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے واقعات کا چھوڑ دیا تھا کہ سوائے ایمر جنسی کے اوقات کے میں کا اعلان کرنے کا پورا گورنر تھا قانون ساز اسمبلیوں کو بہت سے صوبائی موضوعات کنٹرول دے دیا گیا تھا اور ان قانون ساز اسمبلیوں میں عوام کے منتخب شدہ ممبران اکثریت کی منتقل شدہ مدات کی فہرست میں دو قسم کے موضوعات

تھے۔ (۱) سماجی بہبود (۲) اقتصادی نشوونما۔ اول میں تعلیم، صفائی صحت عامہ، لوکل سلف گورنمنٹ، شامل تھے۔ دوسرے میں زراعت، صنعتی ترقی، کوآپریٹو سوسائٹیاں، جنگلات، و بانی پیداوار مثل مچھلی وغیرہ اور دیگر۔ گورنمنٹ کا اصل الاصول کام۔ یعنی امن وامان، یاپولیس، حکام فوج داری کا محکمہ، عدلیہ، مالیات، آمدنی وغیرچ بہ کنٹرول۔ اگر صوبہ کی بہبود اور ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے تھے لیکن وہ وزراء کے دائرہ عمل سے باہر رکھے گئے تھے۔

اقتصادی ترقی و نشوونما کے موضوعات اگر بہ مستقل شدہ مدت میں تھے لیکن ان معاملات سے ان کو الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ جو ترقی یا نشوونما کے لیے پیشگی شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سرمایے کی سپلائی، محاصل کرنا اور رسل ورریٹل وغیرہ چونکہ آمدنی محدود اور بے چمک تھی اس لیے فلاح و بہبود عامہ کے موضوعات میں آگے بڑھنے کے امکانات نہ تھے۔

دافغان دستور کا منشایہ معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے سیاست دانوں کے لیے ایک تربیت گاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور ہندوستانیوں کی اہلیت آزمانا مقصود تھا کہ دیکھیں وہ لوگ ان پارلیمانی کاروبار میں اس تربیت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ منشا نہیں تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود ان کے سپرد کر دی جائے۔

سیاسی جماعتوں کا رد عمل

قدرت سیاسی جماعتوں کا رد عمل مایوسی اور بے اطمینانی کا تھا لیکن یہ لوگ حکمرانوں سے بگاڑ کس کے ان سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کانگریس نے ۱۹۱۵ء (اگست) میں مئمن میں کچھ اختیارات کے منتقل کرنے اور صوبہ کو کل اختیارات سوائے لا اور آرڈر سے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ دسمبر ۱۹۱۵ء میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندستان کو نوآبادیاتی طرز کی سلف گورنمنٹ عطا کی جائے۔ لیکن امت سر کے اجلاس میں جو دسمبر ۱۹۱۹ء میں منعقد ہوا اس سال کے تمام ہونا ک واقعات کے باوجود کانگریس نے شہنشاہ معظم کی وفاداری اور کامیابی کے ساتھ جنگ کے ختم ہو جانے پر مبارکباد کا ایک ریزولوشن منظور کیا۔ آخر کے ساتھ یہ تجویز بھی دوہرائی گئی کہ ہندستان کو مملکت برطانیہ کا ایک ٹوٹ

حصہ قرار دے کر اسے ذمہ دار حکومت پر منت فرمائی جائے۔ یہ بھی طے ہوا کہ اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے۔

مقتدین جو مائیکوچیس فورڈ رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اس غرض سے کانگریس سے الگ ہو گئے تھے تاکہ دائیں اور بائیں کے انتہا پسندوں کے مقابلہ میں مائیکوچیس کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ انھوں نے ایک نئی پارٹی بنائی۔ انھوں نے اصلاحات کا خیر مقدم کیا۔ اصلاحات کی مدق دلی سے تائید کا اعلان کیا۔ اور ان کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ یہ (اصلاحات) ذمہ دار حکومت کی منزل کی جانب "ایک حقیقی اور ذریعہ قدم اٹھانے کے لیے ہیں" لیکن ان لوگوں نے بھی ترمیمات پیش کیے اور ان میں سدھار کے سوچاؤ تھے جو حقیقی معنوں میں کانگریس سے مختلف نہ تھے۔ اپنے ملک کے اجلاس میں جو دسمبر 1919 میں ہوا۔ اس کے صدر سیو اسوامی انیر نے "تبدیرج مصول" اور ایک یادو سائنک پریٹسٹی کر کے کو رو کر دیا۔ انھوں نے اس پر اظہار افسوس کیا کہ گورنمنٹ نے مرکز میں دو عملی حکومت کی تجویز کو منظور نہیں کیا تھا۔ "میں یقین کرتا ہوں کہ آج کے دن سے ہندستان کو "ڈومینین" درجہ نوآبادیات کا ملک محروسہ سے خطاب کیا جائے۔ نہ کہ مملکت برطانیہ کی ایک ڈپنڈنسی (تابع ملک)۔

پہ ظاہر کانگریس اور لیبرل فیڈریشن (LIBERAL FEDERATION) کے مقاصد میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا "لیکن دونوں جماعتوں میں ذہن و مزاج، زندگی کے متعلق نقطہ نگاہ اور پالیسی کے جو اختلافات تھے وہ روز بروز زیادہ ہوتے گئے۔ 6/

مسلمان ترکی کی شکست اور اس کے پرزے پرزے ہو جانے سے اس درجہ پریشان تھے کہ وہ ان اصلاحات پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بھی موڈ میں نہ تھے لیکن ان کا قدرتا پرست طبقہ جداگانہ انتخاب کے ضوابط کے باوجود اسکیم کی عام روش سے خوف زدہ تھا اس لیے اس نے یہ تجویز پیش کی کہ کل کونسلوں میں مسلمانوں کو پچاس فیصدی جگہیں دی جائیں۔

ہندستان کے ذمہ داران نظم و نسق کی رائے ہارٹ کو رٹ بلر فٹنٹ گورنر

ماب متحدہ اترپرویش) نے ظاہر کیا۔ انھوں نے جیمز لین کو اطلاع دی کہ: "مانچیسٹر میونسپلٹی" (1901ء) اسکیم کے چند ہی دوست باقی رہ گئے ہیں تقریباً تمام لوکل گورنمنٹوں نے اس کی مذمت کی ہے..... ہم لوگوں کا جو نظم و نسق کے معاملہ میں عملی تجربات رکھتے ہیں یہ خیال کہ دو عملی انتظامات قطعی اور لازمی طور پر ناکام ہوں گے 69/16 نے جداگانہ انتخابات کو میثاق لکھنو 1916ء تسلیم کر لیا تھا اور اس کے مضر اثرات کا اندازہ نہیں کیا تھا۔ 1919ء کے ایکٹ نے ہندوستان کے دستور میں ان کو جگہ دے کر مار لے اور منٹو نے جو خرابیاں شروع کی تھیں ان پر مہر تصدیق ثبت کر دی بہت جلد یہ زہر سیاسی مسائل کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اور ہندوستان میں دونوں فرقوں نے لیے اس کے درد انگیز نتائج نکلے۔ لائیونل کرسٹس (LIONEL CURTIS) جو گول میز کے معاروں میں تھا اور دو عملی حکومت جس کے دماغ کی تخلیق تھی اور جسے اس نے ایک تصنیف کی شکل میں دائرہ اور وزیر ہند کے سامنے پیش کیا تھا اس کے خیالات کا ذکر کرنا ایک اندوہناک دلچسپی کا منظر رکھتا ہے۔ پہلے مار لے اور منٹو نے جو اصلاحات دیے تھے ان کی سخت مذمت اور ان پر طویل بحث کرنے اور انھیں صرف "تماشہ" قرار دینے کے بعد ان لوگوں کے دلائل پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے جو اصلاحات کو ایک نہ ایک بہانہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کی کمی، تجربہ کی خامی، فرقہ وارانہ اور دیگر اختلافات کی موجودگی۔ اس نے جداگانہ انتخابات کے مسئلہ کا جائزہ لیا اور کہتا ہے۔

"فرقہ وارانہ نمائندگی کے معنی جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہیں کہ اور ہندو اور مسلمان الگ الگ حلقہ ہائے انتخاب میں اپنا ووٹ دیں گے۔ اور اس طرح ایک مسلمان ووٹر صرف ایک مسلمان ہی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ اور دوسرے مذہب کے کسی آدمی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ اور یہی اصول دوسرے فرقوں کے لیے بھی ہے جن کو فرقہ وارانہ انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان ایک مصنوعی سماجی اقلیت پر بنکر کرنا سیکھیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنی کوری کا براہ راست مقابلہ کریں

اور نسبتاً تعلیم میں اپنی پسماندگی کو دور کرنے کی فکر کریں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمزور لیکن تندرست عضو کو لوہے کے اندر بند کر دیا جائے حالانکہ اس کو طاقت دینے کے لیے ورزش کی ضرورت ہے۔

”اس رعایت کو عطا کر دینا جب کہ انتخابات کے ادارے چند سال قبل عالم وجود میں لائے گئے سب سے بڑی فاش غلطی تھی۔ جس کے برابر غلطی حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اصول براہ جاری رہا تو ہم ہندوستان پر ذات کا ایک نیا بوجھ لا دیں گے۔ جو اس کی حیات میں بہ سال زیادہ گہرائی کے ساتھ زخم پیدا کرتا رہے گا۔ جب تک یہ قائم ہے ہندوستان ہرگز ایک قوم ہونے کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ جتنے زیادہ دیر اس کو قائم رکھا جائے گا اتنا ہی اس کا اکھاڑ پھینکنا مشکل ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ صرف باہمی خانہ جنگی کا فدیہ دے کر ہی ہٹایا جاسکے گا۔ یہ ہندوستان ایک قوم کی شکل اختیار کرے اس کا حاصل کرنا ہماری امانتی ذمہ داری ہے۔ اور جداگانہ انتخابات کو منظور کر کے ہم نے اس امانت اور فرض سے بے وفائی کا ارتکاب کیا ہے۔“

”اس نظام نے اتنا گہرا اثر پیدا کر لیا ہے کہ اسے ایک ضرب سے اکھاڑ پھینکنا محال ہے اب چند سال قبل اس مطالبہ کو دینے سے انکار ممکن تھا۔ لیکن میں یہ محسوس کرنا ہوں کہ ہم ایک ناقابل معافی جرم کے سزاوار ہوں گے اگر ہم بھی ایسے قانون وضع کرنے میں ناکام رہیں جن سے یہ بریٹریاں جن میں ہم نے ہندوستان کو جکڑ بند کر دیا ہے ڈھیلی ہو جائیں 70/

گیارہواں باب

عدم تعاون اور خلافت تحریکیں

I رولٹ قوانین

جب الٹا ایکٹ ۱۹۱۹ پابمانی کاروائی کے مختلف مراحل سے گزر رہا تھا، عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ انگلینڈ اور ہندستان دونوں نے حالات اور نئے مسائل سے دوچار تھے۔ انگلینڈ میں نئی سماجی قوتیں ظہور پذیر ہو چکی تھیں۔ اور نئے مسائل لازمی طور پر حل طلب تھے، سلطنت میں مقبوضہ عمل داریلوں اور انگلینڈ کے باہمی رشتہ کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ بیرون سلطنت جنگ فتح کرنے کی نسبت مرکزی طاقتوں سے صلح کرنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ہندستان میں مائیکو پرور نے نوکری (دختری حکومت) میں خوف ڈرا کر پیدا کیا تھا۔ غیر محمدی اختیار اور من مانی کرنے کا دورِ خطرہ میں پڑنا معلوم ہوتا تھا۔ مستقبل پر منحوس تاریخی کا غلاف پڑ چکا تھا۔ غیر یقینی حالت ذہنی تناؤ کا باعث تھا۔ دہشت میں حد سے زیادہ اضافہ کیا گیا اور وطن پرستوں کی مخالفت جن کے احتجاج نے بیرونی دورے، آقاؤں کو دب جانے، دس بھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ نیز مرکز دبی گئی۔

۱۹۱۶ میں لکھنؤ سمجھوتہ (پیکٹ) نے بڑی حد تک آئینی پیش قدمی کے لئے ہندستان کا منفرد محسوس کر دیا تھا۔ جب ۱۹۱۷ میں ولسن نے دیا سنہائے متحدہ امریکہ کو جنگ میں شامل کر دیا اور جنگ کے مقاصد کا اعلان کر دیا تو ہندستانی لیڈروں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ ہندستان کی جنگ میں غیر متوقع اور بے جوش تاہید اور عظیم قربانیاں نتیجہ فیضان ثابت ہوئی نظر آئیں۔

لیکن جیبرلین کے فیاضانہ خیالات اور مائیکو کے پرنٹلوس اعلانات کے باوجود اور ہندستان

مانیگو کا تجربہ اپنی حذک درست تھا لیکن نہ تو انہوں نے اور نہ ہی حکومت نے ہندستانی
انتشار اور بے اطمینانی کے نفسیاتی پہلوؤں کی اہمیت کو منسب طور سے تسلیم کیا حقیقت یہ ہے کہ
1919 تک ہندوستان کا برطانویہ پر اعتماد بہت متزلزل ہو چکا تھا اور تا ہی اہم حقیقت یہ تھی کہ ہندو
کی وفاداری میں انحطاط ہندوستان میں برٹش اعتماد کے فقدان کا رد عمل تھا۔

دو عناصر ہندوستانی ذہن کو پریشان کر رہے تھے ایک بیرونی واقعات کے اثرات تھے یوں
طاقتوں کا مسلم ممالک کے خلاف جارحیت اور سفید فاموں کا سلوک عمل داریوں میں رہنے والے
ہندوستانیوں کے ساتھ۔ دوسرا امر کار ہند کا خود مختار حکومت کے ہندوستانی مطالبہ کی طرف
معاندانہ رویہ تھا۔

پہلے عنصر نے ہندوستانی مسلم فرقہ کو جو فطری طور پر ہم مذہب لوگوں کے مقدر میں دلچسپی
رکھتا تھا متاثر کیا۔ یہ بد روی مسلمانوں کے انتشار میں اہم عنصر تھی اور جس پر بحث اس باب میں مسلم
مسئلہ کے تحت کی گئی ہے۔

جہاں تک عمل داریوں میں ہندوستانیوں کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے گاندھی جی کی شاندار
قیادت میں ہندوؤں کی حکومت کے خلاف جدوجہد نے پورے ہندوستان کو ہلادیا۔

حکومت ہند اور برطانوی غیر سرکاری طبقے کا رویہ تقسیم نکال کے وقت ہی سے کانگریس کے
نسبتاً گرم (اتہا پسند) طبقہ کے خلاف سخت ہو چکا تھا۔ سرکار نے انتہا پسندوں کو تخریب پسندوں
کا حاشل سمجھ لیا تھا لیکن سخت تشدد آمیز کاروائیاں تخریب کاروں کو کچلنے کے بجائے ہندوستان میں
انہیں روپوش ہونے اور بیرونی مسلح مداخلت کی ہمت افزائی پر پڑا۔

انگریز اور ہندوستانی افسران کے خلاف انقلابی منصوبے اور انفرادی تخریب پسند کاروائیوں
کو صوبائی حکومتوں جیسے بنگال اور پنجاب نے حکومت ہند پر ایسے قوانین کو بنانے کے لئے دباؤ ڈالنے
کا بہانہ بنایا جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد بنائے گئے ویلفئرس آف انڈیا ایکٹ کی جگہ لیں بلکہ
بنگال کے سکریٹری نے حکومت ہند کو لکھا۔

”ہزار کیلنڈری ان کونسل نے اس قانون کی نوعیت پر پوری توجہ سے غور کیا ہے جو
امدادی۔ اہ اختیار کرنے والے اقداموں کے غاؤہ ان کے یقین کے مطابق جنگ کے خاتمہ
کے بعد درکار ہو گا اور وہ امن نتیجہ پر پہنچنے میں کہ اس کو ویلفئرس آف انڈیا ایکٹ کے اصولوں
اور اس کے ماتحت ضابطوں

کے مطابق ہونا چاہئے۔ 3/

حکومت کی شخصیت تھی کہ ”دروازوں کے اندر ہمارے دشمن نسبتاً بہت کم ہیں اور یہ کہ ان کی طرف سے ہمارے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں کی بری طرح ان کا مایوسی جیت جیتی مجموعی عوام کے غلوں کی تیسق ترین دلیل ہے۔ 4/ اور اگرچہ وہ حکومت کو معلوم تھا جیسا کہ مائیکو نے اشارہ کیا ہے کہ بڑی حد تک انتشار اقتصادی بد حالی اور جنگ سے پیدا شدہ حالات کی وجہ سے تھا اور کرٹریف ان سٹیٹ کی منظوری سے نئے قانون سازی کے بارے میں وہ لوگ اپنی تجویز کو لے کر آگے بڑھے۔

۸ دسمبر 1917 کو حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کی۔ ہندوستان میں انقلابی تحریک سے متعلق مجرمانہ سازشوں کی نوعیت اور حد، تفتیش کرنے اور اطلاع دینے کے لئے اور ایسے قانون بنانے کا مشورہ دینے کے لئے جو ان سے موثر طور پر جتنے کے لئے ضروری ہوں، رولٹ، انگلینڈ کی عدالت عالیہ کا ایک جج اس کا صدر مقرر کیا گیا۔ دو ہندوستان کے جج ایک انگریز اور ایک ہندوستانی اور دو غیر سرکاری افسران ایک انگریز اور ایک ہندوستانی کمیٹی کے ممبر بنائے گئے۔ کمیٹی کی خفیہ رپورٹ جنوری 1918 سے ہوئی اور اپنی رپورٹ 25 اپریل کو پیش کی۔ پھر خصوصاً حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے پیش کردہ شہادت پر مبنی تھی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بمبئی میں انقلابی تحریک پیشہ پتہ اول برمنہوں تک محدود تھی۔ بنگال میں سازشی تعلیم یافتہ متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے جنہوں نے قتل اور ڈاکہ بازی کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ 5/ پنجاب میں تشدد کا سبب بڑی حد تک دھارک وطن تھے جو بیرونجات سے لوہے آتے تھے۔ ہندوستان کے اور دوسرے صوبوں میں تحریک نے جڑ نہیں پکڑی تھی۔ 6/

3 - Government of Bengal Political Department from the Hon'ble Mr. J.H. Kara Chief Secretary to the Government of Bengal to The Secretary Government of India, 17 February, 1916.

4 - Home Department Political A. Proceedings No 358 of December 1916, Governor General to the Secretary of State for India, 24 November 1916.

5 - Sedition Committee Report (1918) P. 180.

جنوری 1906ء سے دسمبر 1907ء تک بنگال (مشرقی و مغربی) میں سرزد ہونے والے تشدد کے اقدام کے بارے میں اعداد و شمار سے 311 خلاف ورزیوں کا پتہ چلا 1038 شخصوں کو مجرم قرار دیا گیا لیکن صرف 84 سزا یافتہ ہوئے 7/ کمیٹی نے دیکھا کہ دہشت پسند سازشیں زمانہ جنگ کے قوانین کا شکار نہیں لیکن ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ پھر سے ابھر سکیں گی۔ ان کے از سر پھوٹ پڑنے کے قیاس کی بنیاد انھوں نے دو قسم کے اقدامات تجویز کئے۔ تعزیری اور انسدادی

اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت ہند نے مجلس قانون ساز کے لئے دو مسودہ قانون تیار کئے مقصد عام کاروائی کے ذریعہ جرم میں ملوث اشخاص کے زیادہ سے زیادہ مقدموں کا فیصلہ کرنا اور تیزی کے ساتھ سزا دینا تھا اس مقصد کے لئے خصوصی عدالت جس کے فیصلہ کا کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔ خفیہ مقدمہ چلانے اور ایسی گواہی کی سماعت جو قانون شہادت کی رو سے قابل سماعت نہ ہو یا ہتمام اسی مقصد کے لئے کیا گیا۔ صوبائی سرکاروں کو تلامشی لینے بگڑنا کرنے اور ضمانت طلب کرنے وغیرہ کے غیر معمولی اختیارات دیئے گئے۔ ہندوستانوں نے محسوس کیا کہ کسی حد تک ہندوستان کے لئے ایک خود مختار حکومت کا حق دیئے جانے سے خرابی شتر اور جنگ میں شاندار تعاون کے بعد اس طرح کے انسدادی اقدام نہایت غیر ضروری تھے لیکن تقریباً ہر جانب سے اجتماع کے باوجود اسمبلی نے مسودہ قانون کو قانون بنا دیا جو 22 مارچ 1919ء سے نافذ ہوا۔

اس ناپائیدار اقدام کے نفاذ نے لازمی طور سے مخالفت اور مذمت کو پیدا کیا اور اس سرائے کی مجلس انتظامیہ کے ایک رکنی شکوک ناز نے بھی قانون کے کچھ حصوں سے اتفاق نہیں کیا اپنی قانون تجویزیں انھوں نے لکھا۔

”اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملّا کوئی شخص اپنی خود مختاری اور حق آزادی گفتار سے محروم کیا جاسکتا ہے اور یہ کہ پریس کی آزادی انتظامیہ کی مرضی کے ماتحت ہوگی۔ مختصر یہ کہ نوکر شاہی کی منشا کو ملک کے عام قوانین کا متبادل کر دیا گیا ہے 8/4“

6. Ibid

7. India in 1917-18. P-158.

8. Home Department 1919. Political P. Proceedings January 1919. Nos 65-72, and Appo De K. W. Minors of C. Sankaran Nair, 11 November 1918.

اسمبلی میں مباحثہ کے دوران غزوات پارٹیوں اور مفاد سے تعلق رکھنے والے منتخب ہندوستانی اراکین نے اس مسودہ قانون کی مذمت کی۔ سری لواس شاستری ایک آزاد خیال لیڈر کے کہنا میں اس کے ہاتھوں میں اس سخت نوعیت کے اختیار کا ہونا محض بدکاروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس سے نیک کو بھی اسی طرح چوٹ پہنچے گی جس طرح بدکاروں کو حاصل ایسا پست ہو گا اور ملک میں سیاسی معیار اترتا کر جائے گا کہ قدمدار حکومت کے بارے میں ساری گفتگو محض ایک دعو کا ہو گی ہو گی 9۔ انھوں نے اپنی تقریر کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا "اگر ہماری استدعا کو قابل اعتناء نہیں سمجھا جاتا ہے، اگر مسودہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو میں یقین کرتا کہ یہاں کوئی بھی ایسا ہو گا جو اپنے فرض کو پورا کرے گا مگر اس نے تحریک میں حصہ نہیں لیا 10/11

مسلم لیگ کے چیرمین جناح نے اسمبلی میں اپنی تقریر میں حکومت کو متنبہ کیا "حکومت کو دھی یا تخویف کے طور پر نہیں کہنا چاہتا بلکہ یہ اس لئے کہنا چاہتا ہوں کیوں کہ یہ ہنا میرا فرض ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لڑی اٹھیں گے اور یہاں پیدا کر دیں گے جس کی مثال آپ نے نہیں دیکھی ہے اور یقین کیجئے کہ عوام اور حکومت کے درمیان پائے جانے والے تعلقات پر یہ انتہائی تباہ کن اثر ڈالے گا 11/12

بل پر رائے شماری ہوئی بانیس ہندوستانی اراکین نے اس کی نامتوری کے حق میں ووٹ دیا اور بیسیس سرکاری اراکین نے اس کی منظوری کے لئے ووٹ دیا۔ وائسرائے کی مجلس انتظامیہ کے صرف ایک ہندوستانی رکن ششکرن ناترا اس کی موافقت میں تھے۔

منظوری کے بعد جناح، مالویا و مظہر الحق نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ وائسرائے کو اپنے استعفیٰ نامہ میں جناح نے لکھا "حکومت ہند اور یوراکسلسی نے رجسٹر قوانین میں ایسے قانون کو درج کرنا مناسب سمجھا ہے جو امن کے دور میں بلاشبہ خطرناک اور یقیناً تشدد آمیز ہے اور اس طرح عدلیہ کی جگہ انتظامیہ لار کھالے۔ علاوہ ازیں اس مسودہ قانون کو منظور کر کے یوراکسلسی کی سرکار نے عملاً اس دعوے سے انحراف کیا ہے جو اس نے صرف ایک سال پہلے کیا تھا جب اس نے جنگ

9 - Siminwar Sakhari, *Legislature Assembly debate on the Rawlatt Bill*, 7 February 1919.

10 - *Ibid.*

11 - M.A. Jinnah, *Legislature Assembly debate on the Rawlatt Bill*, 7 February 1919.

انجس آر وینٹس قانون حق داخلہ کے دشمنات کا استعمال ان پر مقدمہ جو جہاد ہی چلانے کے لئے کیا تھا پنجاب میں انقلابی سرگرمی پر بحث کرتے ہوئے لاجپت رائے نے تیبہ افند کیا "لیکن سب کچھ کہنے کے بعد ہم کو کچھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تہہ میں اسباب اقتصادی تھے اور حکومت کی حکمت عملی کا براہ راست نتیجہ ہے" 18

گاندھی جی کی قیادت

1915 کے اداس میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے جہاں انھوں نے قومی وقار اور انسانی حقوق کی حمایتوں وہاں ہندوستانی آباد کاروں کے ایک غیر معمولی تحریک کی قیادت کر چکے تھے ہندوستان واپس آ گئے تھے مندم تشدد اور انقلابی اصولوں پر چلائی جانے والی آئینی جدوجہد کے تجربات نے ان کے فلسفہ کے خط و خال کو ڈھالا تھا۔ وہ مرکز میں اصول جس نے ان کے بنیائی عمل پر اثر ڈالا جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہ تھا کہ انسان فطرتاً مقدس ہے اور زندگی کا تمام تر مقصد انفرادی اور اجتماعی اطوار میں اپنے اس تقدس کو بروئے کار لانا ہے۔ مذہب، فلسفہ، اخلاقیات، سماجی علوم، اقتصادیات، سیاسیات، اصولی و علمی سب اس ایک عظیم ترین مقصد خود فہمی کے اصول میں حمد ہونا چاہئے۔ یہ قول گاندھی جی اس مقصد کی حقیقت والفاظ میں واضح ہے۔ سچائی اور عدم تشدد، سچائی شخصیت کا مغز ہے۔ انسان کی عظیم ترین اور باطنی وجود سے مماثلت ہے۔ عدم تشدد انسانی برادری کا بنیادی اصول ہے جو انسانوں کو اتحاد کے رشتہ میں منسلک کرتا ہے۔

انھوں نے ترقی کے لئے تمام کاوشوں اور دستوروں کو محض نظریوں کی روشنی میں بنایا ملک کی آزادی ضرورت ہے کیونکہ خود مختاری حکومت کے وسیلہ سے حاصل کی ہوئی انفرادی خود مختاری کے بغیر سچائی اور عدم تشدد کو مستحکم بنانے کے لئے ضروری حالات پیدا نہیں کئے جاسکتے گاندھی جی کی اولین دیکھسی انسان کو ایک اخلاقی ہستی میں تبدیل کرنے میں تھی اور اس کے لئے انھوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ماوراءِ دراک طریقوں سے فطرت پر قابو حاصل کر لیا جاتا جو اس نے ارتقاء کے ذریعہ وراثتہ پایا ہے۔

یہ وہ دین جس کو انھوں نے جنوبی افریقہ میں علی جامہ پہنایا اور جس کی انھوں نے ہندستان میں اشاعت کی کوشش کی، اخلاقی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی زندگی میں ہندوستانی ریاست میں ان کی آمد نے یہاں کی تواریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔

ملک میں سوائے تھوڑے وقفہ کی اتفاقیہ آمد کے ربع صدی کی غیر حاضری کے بعد جنوری ۱۹۱۵ء میں وہ ہندستان آئے انھوں نے گوکھلے کی اس اصلاح پر عمل کیا کہ وہ ایک پرسکون سال ملک کے صحیح حالات سے اپنے کو آگاہ کرنے میں گزاریں۔ انھوں نے احمد آباد کے قریب ساہتی ندی پر ایک ستیہ گره آخرم قائم کیا۔ سیاسی میدان میں ان کی پہلی مہم برٹش نوآبادیات کے مزدوروں کی بھرتی کے لیے اقرارنامہ کے طریقہ کے فوری خاتمہ کے لیے مدد کرنا تھی۔ یہ طریقہ ترک کر دیا گیا۔

بعد ازاں انھوں نے اپنی توجہ بہار کے نیل کے کاشت کرنے والوں کی طرف سے شائع کیے گئے کاشت کاروں کی شکایات کی طرف مبذول کی وہ تفتیش کرنے کی غرض سے چمپارن روانہ ہوئے لیکن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان کے ضلع کو فوراً چھوڑ دینے کے لیے حکم جاری کیا، گاندھی جی نے حکم ماننے سے انکار کیا اور حکم عدولی کے لیے ان پر مقدمہ چلایا گیا، وہ حکم عدولی کے الزام میں ماخوذ ہوئے لیکن انھوں نے اس کو اس بنا پر حق بہ جانب ٹھہرایا کہ انسانی اقتدار کو لازماً ضمیر کے بالاتر اقتدار کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ قانونی عدالت میں یہ ایک انوکھا جواز تھا، لیکن سرے سے انوکھا بھی نہیں کیونکہ تاریخ میں سقراط اور دوسرے مذہبی درویش اور شہداء اس سے پہلے اپنے عمل کو حق بجانب ٹھہرانے میں ہی راستہ اختیار کر چکے تھے۔ لیکن اس طرز کار سے بالکل بالائیکمیز مجسٹریٹ کے لیے یہ جواز بدحواس کن تھا، حکومت بہار نے ان کو رہائی دلائی اور گاندھی جی کو تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی، آخر کار حکومت نے نیل کے کاشتکاروں پر مظالم کی سنگینی کو تسلیم کیا اور ۱۹۱۷ء کے چمپارن اگریمرین بل (چمپارن مسودہ قانون) نے اس طریقہ کار کے خاتمہ کی تجویز رکھی۔

گاندھی جی ابھی بہار ہی میں مشغول تھے کہ ان کو کھدا کے ان کسانوں کو مدد اور رہنمائی کرنے کی درخواست موصول ہوئی جو فصل کے خراب ہونے کی وجہ سے لگان کی ادائیگی کی مشکل سے دوچار ہو رہے تھے، دوسری استدعا احمد آباد میں مزدور بھگڑے میں مداخلت کرنا تھی انھوں نے پہلے احمد آباد کے مل مزدوروں کا مسئلہ لیا۔ انھوں نے مزدوروں کو ہڑتال کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن مل مالکوں اور غدار مزدوروں دونوں کے خلاف عدم تشدد کی پابندی اور ثابت قدم رکھنے

کو کہا، بد قسمتی سے دو ہفتہ بعد ان کے پاؤں ڈگر گمانے لگے، اس لئے گاندھی جی نے اعلان کیا کہ جب تک ہسپتال کا تعین نہ ہو گا وہ برت رکھیں گے، اس نے مزدوروں کو اپنے ارادہ میں مستحکم کر دیا اور مل مالکوں کو بھی متاثر کیا، مہانین کے لئے تسلی بخش تصفیہ کے ساتھ جہل ختم ہوئی۔ اس کے بعد وہ کھانا تنازع میں گھسے جو ایک مصالحت پر تمام ہوا، گاندھی جی نے محسوس کیا کہ یہ تسلی بخش نہیں تھے لیکن یہ گجرات کے کاشتکاروں کے بیداری کے آغاز کی نشاندہی کرتی تھی ۱۹

یہ واقعات عرش برہمن کی طرف اس کی پرواز کے آغاز سے پہلے پروں کی پڑ پڑاہٹ کے مانند تھے۔ گاندھی جی کو اخبارات میں اکثر رولٹ کمپنی کی رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ خوشامعنی کی جا چکی تھی انھوں نے کہا، "اس کی سفارشات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔" اس سلطنت کے وفادار شہری کی جس نے اچھا لکھا یہ یقین کیا تھا کہ سلطنت جمہوری طور سے ایک خلائی قوت تھی، ایک ایسے انتہا پسند باغی میں تبدیلی کا آغاز تھا جس کا نیا عقیدہ یہ تھا کہ اس وقت سلطنت برطانوی شہ سلطنت کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ لوگ جو خدا سے لگا ور کھتے ہیں شیطان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔

اس طرح کے عظیم روحانی شخص اور متدین محب سچائی میں یغیر ہندوستان میں سلطنت برطانوی کی اخلاقی اساس کی تباہی کی آخری نوبت کی علامت تھی۔ گاندھی جی ہندوستان کے ضمیر کی نمائندگی کرتے تھے اور ان کے ذہن کی پُرکشگی اس بغاوت کا نقطہ آغاز تھی جو سلطنت کے خاتمہ پر ختم ہوئی۔

ان کا فوری رد عمل اس عہد نامہ کا مسودہ تیار کرنا تھا جس نے ان دستخط کنندگان کو جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ باور کیا کہ بل غیر منصفانہ اور انصاف اور خود مختاری کے تمام اصولوں سے مغرب اور ایک شخص کے ابتدائی حقوق کے لئے تباہ کن تھے، ان کے قانون بن ہلنے کی کوشش میں اور جب تک انکو واپس نہ لے لیا جائے "ان قوانین کو ماننے سے انہی طور سے انکار کیا تھا" 20/

19 - Gandhi M.K. An Autobiography (1948) P. 538.

20 - Bombay Chronicle, 2 March 1919. Cited in Bambered P.C. Histories of the non Co-operation and Khilafat Movements. P.4.

اس اثنا میں مسودہ قانون ایکٹ بن چکا تھا۔ محمد نامہ کے بعد کل ہند پیادہ پر ہر سال قتل و غارتگی عمل کی مصلیٰ، ایک دعوت دی گئی، پہلے 30 مارچ ۱۹۱۹ کی تاریخ مقرر کی گئی لیکن بعد ۱ اپریل دی گئی۔ یہ دن فاقہ اور دھار کا کرنے کا تھا جب ہندوستان نے برطانوی سامراج کی خلاف ورسی تشدد کی جنگ کا آغاز کیا۔ گاندھی جی نے والٹر رائے کو لکھا "ستیرہ گروہ کی مہم سیاست میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا اور اخلاقی طاقت کو اس کے اصلی مقام پر واپس لانا ہے۔"

اس پکار کا رد عمل حیرت انگیز تھا ملک کے ہر ایک حصہ میں شہر اور گاؤں نے ہڑتال کو کامیاب بنانے اور اس بات کا مظاہرہ کرنے میں کہ تمام ہندوستان بھلے کے دلوں میں ایک ہی مشترکہ جذبہ کا رفرم ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔

گاندھی جی نے دیکھا "ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوسرے ہندوستان کے تقصیر اور دیہاتوں نے مکمل ہڑتال کیا، یہ آتہائی تعجب فیہ منظر تھا" 21

دہلی میں یوم ستیرہ گروہ 30 مارچ کو منایا گیا بے مثال جوش کے مناظر پیش کئے گئے ہندو اور مسلمان منہ ہر دلوں میں شامل ہوئے۔ سوانی شردھانند ایک معروف آریہ سماجی رہنما کو جاسع مسجد میں اکٹھا مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لئے دعوت دی گئی۔ ایک بہت بڑے جلسے جلوس نے سڑکوں پر گشت کیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کا بھائی چارہ اور غلام کا جوش حکام کی نظروں میں خطرو کی علامت تھا۔ اس طرح عجیب و غریب واقعہ سے بننے کا ان کی دانست میں محض ایک طریقہ تھا۔ تنہا۔ نہ جلانا اور اس کو جیسے دبانے پولیس کی مزاحمت، فساد، تشدد اور بندوق سے گولی باری لگانا۔ نتائج تھے۔

بمبئی میں جہاں گاندھی جی بذات خود موجود تھے چو پانچ بجے پر ایک جسم غیر متبع ہوا اور بلا کسی حادثہ کے شہر میں گشت کیا، گاندھی جی اور سر جو جی نائیڈو نے ایک مسجد میں تقریر کی۔ گاندھی جی کی کتابیں جن پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے کھلے بند و فروٹ کی گئیں۔

بد قسمتی سے احمد آباد اور گجرات کے چند مقامات پر فسادات چوٹ پڑے لیکن بہترین حادثہ بہناب میں ہونے والا تھا۔ دہلی کے حادثہ کے بعد سے بے چینی کے اسباب کی تفتیش کے لئے

کاندھی جی شہر میں آنا چاہتے تھے لیکن دہلی میں ان کی آمد کی اجازت نہ دینے کے لئے انتظامات جاری کر دیئے گئے ان کو بمبئی واپس جانے اور پریسیدنسی میں مقیم رہنے کے لئے مجبور کیا گیا یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو قید کر لیا گیا اس سے غم و غصہ پیدا ہوا۔

III امرتسرالمیہ

پنجاب جس نے جنگ کی سرگرمی میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تمام دوسرے صوبوں کی نسبت بدترین طور پر متاثر ہوا تھا مزید برآں اس کی قسمتی یہ تھی کہ اس پر میکائل اور ڈائر حکومت کرتا تھا جو مارلے کے (Mauls) بدترین نمونہ تھا رولٹ بل نے جسے پنجاب کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی اس نے نہ کوئی کوئیل، نہ اپیل، نہ ویل 22 کو برداشت کیا اور ڈائر جیسے حکام کے حکم سے ہر ایک عوامی کارکن کو بدترین نتائج سے خوف زدہ کیا۔

جو توجہ تباہ و زوال و نسبتاً پنجاب میں زیادہ تھا اس لئے وہاں دیگر صوبوں کی نسبت توجہ زیادہ وسیع اور شدید تھی، وہاں نسبتاً زیادہ جوش، سخت تر جذبات، لوگوں کا وسیع تر ازدحام ہوتا تھا اور یہ سب نفاذ آمیز مظاہر، حکام کے لئے خطرے کی دھشت اور متعدد تصادم کا باعث تھے 19۰7 کے زینبی بے عینی کے زمانہ ہی سے پنجاب شورش پسندی کے لئے شہرت حاصل کر چکا تھا جب سے اب تک حالات مزید بگڑ چکے تھے صوبہ بھر ہی جذبہ ملیوئی کو محسوس کر رہا تھا اور گاندھی جی کی للکار نے عوام پر برقی اثر ڈالا۔

پہلے ہی سے پورے صوبہ میں متعدد احتجاجی اجتماع ہو چکے تھے۔ چھٹیوں اپریل کو لاہور اور دوسرے شہروں میں ہڑتالیں کی گئی تھیں۔ گورنر نے برقیہ جوائی عمل کیا اس نے ایک تہدید کی تقریریں صوبائی مجلسین کو نسل سے کہا۔

”اس لئے میں اس موقع پر ان سبھی لوگوں کو جو صوبہ میں سیاسی تحریک سے منسک ہیں۔ متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ان جلسوں کی جن کو وہ منعقد کریں، مناسب کاروائی ان میں استعمال کی جائے والی زبان اور ان جلسوں کے بعد پیدا ہونے والے نتائج کے ذمہ دار ہوں گے“ 23/4۔

22. Bamford P.C. op. cit. P. 10.

23. Proceeding of the Legislative Council of the Punjab 1919. Vol X, PR 290-91

دی ٹریبیونل نے اس تقریر کو اشتعال انگیز بنا عاقبت انڈیشی کے نام سے رسوا کیا۔
 ۱۵ اپریل کو گاندھی جی کی گرفتاری کی خبر ملنے پر لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا۔ پولیس طلبا اور
 مظاہرین پر گولی چلائی ایک مجمع اور ایک اجتماع کو گولیوں کا شکار بنا دیا گیا تین مقامی رہنماؤں
 کو ہلاک کر دیا گیا۔

لیکن جو کچھ لاہور میں وقوع پذیر ہوا اسے سرسبز ہونے والی و ہشت زدگی کے مقابل میں ماند پڑ
 جاتا ہے یہاں احتجاجی جلسے فروری میں شروع ہوئے تھے 23 مارچ کو ستیہ گرو تحریک کی
 حمایت میں ایک جلسہ ہوائس کے باغوں بعد 3 مارچ کو ہر تال کے اعلان اور دھماکے کے لئے
 دوسرا جلسہ ہوا۔

حکام کا فوری رد عمل رہنماؤں میں ایک ستیہ پال کو عوام کو خطاب کرنے سے روکنا تھا
 اس نے شہریوں کو خوف زدہ نہیں کیا اور مورخہ 3 کو ایک ہر تال کی گئی اور جلیا لوالہ باغ میں ایک
 جلسہ ہوا 18 اپریل کو ایک دوسرے رہنما سیف الدین کچلو کو بھی ستیہ پال کی طرح ٹوٹس دیا گیا
 اور متعدد دوسرے حراست میں رکھے گئے مورخہ 4 کو مکمل ہر تال کی گئی لیکن امن قائم رکھا گیا
 ڈپٹی کمشنر جھنجھلا گیا اور فوراً مزید فوجی کمک طلب کی اور اپریل کو ایک ہندو جہوار تھا اور ہندو
 مسلمانوں اور سکھوں کے ایک بہت بڑے جلوس نے شہر کو بے گشت کیا۔

گاندھی جی جو رہنماؤں کی دعوت پر پنجاب کا سفر کر رہے تھے بالوال میں روک لئے گئے
 اور صوبے میں داخل ہونے سے روک دیئے گئے۔

دوسرے دن صبح 18 اپریل کچلو اور ستیہ پال کو اسے شہر بدر کر دیا گیا ان دو واقعات
 نے عوام کو مشتعل اور پرفیضا کر دیا مجمع ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے اور احکامات کو منسوخ کرنے
 کی درخواست کرنے کے لئے اکٹھا ہوا اور فوجی دستوں نے ان کو ڈپٹی کمشنر کی رہائش جگہ کی طرف جانے
 سے روکنے کی کوشش کی سوار پولیس نے بیٹ پر گولی چلائی جس سے چند اموات ہوئیں اور کئی دوسرے
 زخمی ہوئے۔ مزید مجمع اکٹھا ہوا اور غیر مقدم گولیوں سے کیا گیا۔ پھر برائیتہ مجمع نے تمام حدود کو
 توڑ دیا جس کے بعد وحشیانہ تخریب کا رویاں، آتشزدگی، قتل و غارت عمل میں آئیں۔ اوڈا نے
 اسے کوہم تشدد کے سرور رہنماؤں سے محروم کر کے کاٹا بوا تھا اور ہندوستان نے کاٹا کا ہمعصر
 عوام سے قتل عام کی فصل کاٹی۔

مورخہ 11 کو اسے فوجی حکام کے سپرد کر دیا گیا اور بیگیٹ پر ڈاکٹر نے اسی رات ذمہ داری

سنبھال لی ۱۲ ارا دھڑا پیل کو اعلان ہماری کیا گیا جس کے ذریعہ اگر چلے گئے مئے یا جلوس نکالے گئے اور تشدد سے کام لیا گیا تو ہولناک نتائج کی دھمکی دی گئی۔

عوام کا رد عمل ان دھمکیوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ ۱۲ اپریل کے سہ پہر میں جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ ڈائرنے اس کو اپنی طاقت کے خلاف تصور کیا اور ایک مثال قائم کرنے سبق دینے کے لئے بزدل طاقت اس جلسہ کو منتشر کرنے کا فیصلہ کیا۔

جلیانوالہ باغ عمارتوں سے محصور ایک کھلا ہوا احاطہ تھا جس میں ایک ہی ایسا تنگ راستہ تھا جس سے ایک مسلح کار بھی نہیں گذر سکتی دوسری طرف تین یا چار شگاف تھے۔ ۱۲ احاطہ میں مختلف اندازوں کے مطابق ہندوہ تھیں کس ہزار اشخاص جمع ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اس طریقہ سے رہنماؤں کی تقاریر سن رہے تھے کہ ڈائرنہ اس کے سامنے صدر دروازہ پر آگئے ڈائرنہ فوراً اپنے فوج کی صفیں باندھ لی اور بلا کسی اطلاع کے گولی باری کر دیا۔ سیکڑوں اشخاص مارے گئے اور بے شمار لوگ بعد میں ہونے والی جگہ ڈسے کپل گئے۔ کشتیوں کے پشتے لگ گئے اور زخمی دور سے کراہتے اور پانی کے لئے چلاتے رہے لیکن گولی باری ہوتی رہی جب تک میگزین خالی نہیں ہو گئی (گوکہ بارود ختم نہیں ہو گیا۔ مرے ہوئے اور زخمی لوگوں کی پدواہ کئے بغیر اپنی کارستانی پر نظر ڈالتے ہوئے پر غور انداز میں ڈائرنہ قتل گاہ سے چلا گیا۔

مقتول اور زخمی لوگوں کی تعداد کبھی نہیں معلوم ہو سکے گی۔ سرکاری بیان کے مطابق مرنے والے 379 تھے ایک ہزار تھے۔ بات خارج از بحث ہے۔ یہ تجویز ہے کہ جب انجلیکینڈ میں حکومت سماسی اصلاحات کے ذریعہ ہندوستانیوں کو خود مختار حکومت کے لئے تربیت دینے کے ارادے کا اعلان کر رہی تھی۔ تو ہندوستان میں اس کے کارکن نمائندے ہندوستانیوں کو دراصل غلامی، بزدلی یا بھاری اور چالوئی کی خصوصیات کی نشوونما کے لئے خوف و حراس کا سبق دے رہے تھے۔

جلیانوالہ باغ کا قتل عام ایک اکیلا واقعہ نہ تھا۔ پنجاب میں چلائی جانے والی عوام کو دہشت زدہ کرنے کی حکمت عملی کی متعدد مثالیں ہیں۔ یہ ایک تھی قتل عام کے بعد امرتسر میں کرٹوں کا حکم جاری ہوا جو دو مہینہ قائم رہا۔ اس سے بدتر یہ تھا کہ پانی اور بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی۔ ہنٹ ہاؤز اور کوڑے کی سزا عام تھی اور ایک حکم صادر کیا گیا کہ اس گلی سے جس میں ایک انگریز خاتون مس شروڈ (Miss Sherwood) قتل کی گئی تھی گذرنے والا کوئی بھی شخص اپنے پیٹ کے بل ریجنگ کر چلے گا۔ ۱۳ اپریل کو نافذ کئے گئے مارشل لاک کے تحت بے شمار لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ بہت سے

لوگوں کو موت کی کالے پانی کی اور مختلف نوعیت کی قید کی سزائیں دی گئیں۔

لاہور میں ایک مجلس برتین مرتبہ گولی چلائی گئی ۱۵ اتار بج کر اور پھر ۱۷ اتار بج کر ۱۸ اتار بج کر لاہور کے تین سرکردہ لیڈر رام بیچ دست چودھری، کرنل لال اور دو فی چند، ڈپٹی کمشنر کے گھر بلائے گئے، حراست میں لے لئے گئے اور جلاوطن کر دیئے گئے۔ مارشل لا نافذ کیا گیا اور ہر آل فوجی طاقت سے ختم کر لی گئی۔ ۱۵ اپریل سے وہ نئی تک مارشل لا کا دور ظالمانہ سلوک کا خوفناک افسانہ تھا فوجی ضرورت کے لئے سواریلوں کو ضبط کرتا۔ ضرورت مندوں کے لئے آزادانہ تقسیم خوراک پر پابندی سرسری عدالتوں کے ذریعہ مقدمہ چلانا، قید، کوڑے کی سزا، سرے عام کوڑے مارنا، مئی کی پتی دھبے میں طلباء کو دن بھر نہیں کاہیل پیدل چلایا جانا وغیرہ رگھتہ یونیورسٹی میں اقتصادیات کے منٹو پریس منور لال جیسے مشہور و معروف عالم کو بھی بلا و جبر تائے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب دائرہ طور پر لوگوں کو ہراساں اور ذلیل کرنے کے مقصد سے کیا گیا۔

قصور میں (لاہور اور امرتسر کے قریب) ۱۳ اپریل کو امرتسر سے ملنے والی خبروں سے مشتعل ہو کر عوام کی بھیڑنے لوٹ مار اور آتش زنی کا اقدام کیا، حکام نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ لاہور اور امرتسر کی دہشت کی کو دہرا گیا۔ پنجاب راج فوجی افسر مفر و فتنہ سزاؤں کو عائد کر کے میں اپنی انتہا پسندی کو رد بکار پایا۔

گجرات میں ایک اقامت گاہ پر بم بھیج دیا گیا۔ اخلاقی دباؤ ڈالنے کے لئے شہر ہول اور گاؤں میں مشین گنوں سے گولیاں برسائی گئیں۔ راجا امتیا ز لوگ قید کئے گئے اور ان کو بے رحمی سے کوڑے کی سزا اور کی طرح کی بدلیل کا ہدف بنایا گیا۔ کئی دوسرے مقامات پر بھی ہولناک کہانی دوہرائی گئی۔ پنجاب کو کم و بیش ایک نو مفتوح غنیمت ملک سمجھا گیا۔ یہاں کے لوگوں کو قرار واجب سزا کے خوف سے جھکو کر لکارنے یا اس کی تنقید کرنے کی جرأت نہ کرنے کا سبق دیا گیا۔ ۲۴

24- The account is based largely on:

- (1) Report of the Commissioners appointed by the Punjab Sub-Committee of the Indian National Congress.
- (2) Disorders Inquiry Committee Report (Hunter) in five volumes and
- (3) V. N. Dutt Jallianwala Bagh

انگریز حکام، انتظامیہ اور فوج کے اپنے صحیح رنگ میں ظاہر ہوئے حتیٰ کی ظاہری تہذیب کا رنگ
روغن یک بیک صاف وصل چکا تھا وہ لوگ خوف میں مبتلا تھے، سائے سے بھی ڈرتے تھے
اور پلٹ کر مقابلہ کرنے والے خول خوار درندوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ خود سر اور مفرد
مشیر کار اوڈاٹرنے برٹش حکومت کے اخلاقی اساس کے دعویٰ کو ٹھک کر دیا اور حکومت بزدل
شمشیر کے عقیدہ کو قبول کیا، انکو انری کیشن کے روبرو اپنے کالے کارناموں کو بیان کرنے میں
کسی قسم کے

شرم یا ساف کے جذبہ کا اظہار نہیں کیا۔

”عجب الگ تھلک کر دیا گیا۔ باقی ہندستان سے کٹ کر رہ گیا ایک دین پرورہ میں ڈھکا
ہوا بابری دنیا کی آنکھوں سے جھپٹا ہوا محسوس ہوتا تھا“ جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ 25 لیکن
بتدریج پھر پھیلی اور ہندستان مل گیا ”جلیلوالہ بارغ نے پورے ہندستان میں الگ لگا دی
26۔ ہر طرف سے اظہار مذمت ہوا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا، برٹش حکومت کی طرف سے ان کو دیئے
گئے سرکاری خطاب کا رد کرنا حکمران کے اعزاز اور امتیاز تقسیم کرنے کے اختیار کو قبول کرنے
کا شاندار انداز تھا۔

اوڈاٹرن اور جیمس فوڈ کو واپس بلائے کی مانگ کی گئی۔ قیدیوں کے لئے تاوان پر زور
دیا گیا اور پنجاب کے واقعات کی جانچ کے لئے انکلینڈ اور ہندستان دونوں جگہ اہل
کیا گیا۔

انکلینڈ میں سومرول لیگ اور بل فیڈریشن کی طرف سے سرکردہ ہندستانیوں کا
فد جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے روبرو شہوت مہیا کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ ان میں سے وٹھل
بھائی پٹیل تلک، مہنی چند پال، مسٹر بینٹ، مسٹر پال، سرنجی پتجہرا، سپر و، سری نواس
شاستری اور دیگر تھے۔ رائے عامہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے عالیہ واقعات کی جانچ کی اہم
ضرورت کا سرکری آف ایسٹ کو انھوں نے احساس دلایا۔

ماٹنگ کو علم تھا کہ ہندستانی پر صرف بزدل شمشیر حکومت کرنا ناممکن تھا کیونکہ آپ سنگین

25 - *al Naba. An Autobiography* (1953) p 42.

26 - *Banerjee Surendra Nath. Op. Cit., P. 304.*

ہلے گا 30/4

حکومت ہند نے جاپان کی تجویز کی سختی سے مخالفت کی لیکن سکریٹری آف سٹیٹ (وزیر ہند) ضمانت دے چکے تھے اور دالٹون کے لئے اسے تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا کیونکہ کالہانہ 14 اکتوبر 1919 کو کیا گیا جس کے چیرمین ہنر تھے، چار انگریز اور تین ہندوستانی سیتل دلو صاحبزادہ، سلطان احمد خاں اور جگت نرائن ممبران تھے۔

کیونٹی نے بشمول ڈائری، مارشل لاکے حکام، فوجی حکام، انتظامیہ کے حکام اور کئی لوگ فسادات میں ملوث تھے متعدد دواہلوں کے بیانات لئے۔ حکومت پنجاب نے اسی کے سامنے بہت سارے کاغذات پیش کئے جن میں مارشل لا عدالتوں اور کیمنوں کے حکام شامل تھے لیکن جیل میں قید پنچاب کے مرکزی رہنماؤں کی مناسب تحفظ کے ساتھ عارضی رہائی کی درخواست کی حکومت کی نامتوری کی بنا پر پیدا ہونے والی حالت کے تحت کانگریس کی طرف سے کیونٹی کا بائیکاٹ کیا گیا اور سیاسی رہنماؤں نے اس کے رد پر دو حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔

کیونٹی کی رپورٹ میں اتفاق رائے نہ تھا لیورین ممبران نے جو اکثریت میں تھے ایک رپورٹ پر دستخط کئے تھے ہندوستانی ممبران نے ایک علیحدہ رپورٹ تیار کی۔ اکثریت کی رپورٹ کے انکشافات یہ تھے:-

- (۱) ہنگامے بغاوت کی نوعیت کے تھے جو بڑھ کر انقلاب کی صورت اختیار کر جاتا۔
- (۲) یہ کہ شورشیں (دبوسے) ایک مخصوص تنظیم کی کارروائی کا انجام تھیں اور سب باہم مربوط تھے
- (۳) یہ کہ حالات کے تحت مارشل لا کی پابندی پوری طور سے حق بہ جانب تھی اور یہ کہ گولی باری عوامی زیادتیوں کو دبانے کے لئے ضروری تھی۔
- (۴) یہ کہ حکومت ہند بے قصور تھی۔

(۵) یہ کہ مرتدینہ کئے ہوئے ٹری ویتنگ اور بہت زیادہ گولی چلانے کے لئے ڈائری کا عمل قابل تنقید تھا، یہ کہ خاطر خواہ اخلاقی اثر پیدا کرنے کا ڈائری کا مقصد فرض کا غلط نظریہ تھا۔ اقلیت نے پہلے دو انکشافات سے اتفاق نہیں کیا اور مانا کہ فائرنگ حق بہ جانب تھی۔ لیکن مزائیکس جیسے پیٹ کے مل چلانا، ہائیڈروکسیل کوٹسے ہازی کرنا وغیرہ ہندوستانیوں

کو دہشت زدہ اور ذلیل کرنے کے ارادے سے دی گئیں۔

ڈائریکٹ سلوک پر ہندوستانی ممبران نے یورپین ممبران کی نسبت زیادہ شدید شکایتیں کی۔ انھوں نے اس کی کاروائیوں کا موازنہ 1914 میں بلجیم اور فرانس میں جرمنوں کی طرف سے ہولناکی کے کئے گئے کاموں سے کیا۔ انھوں نے لکھا "ہم محسوس کرتے ہیں کہ ملک معظم شہنشاہ کی رعیت سے ہیشٹے کے لئے ایک غیر انسانی اور غیر برطانوی طریقہ کار اپنا کر ڈائریکٹ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو بہت بڑا نقصان پہونچایا ہے" 31/

کانگریس نے اپنی خود کی جانچ کی کمیٹی قائم کی تھی۔ موتی لال نہرو جنہوں نے 1919 میں کانگریس کا صدر منتخب ہو جانے پر استعفیٰ دے دیا، فضل الحق دوجو خاص کام کے سبب سے شامل نہ ہو سکے (ایم۔ آر جیا کر (M. R. Jia Kar) فضل الحق کی جگہ پر سی۔ آر۔ واس عباس طیب جی، اور ایم۔ کے گامھی اس کے ممبران تھے۔ انھوں نے اپنی رپورٹ پر پھر فروری 1920 کو دستخط کر دیئے۔

کمیٹی نے ایسا انداز سے میکانکس اور ڈائریکٹر کو مورد الزام ٹھہرایا جس نے ہمیشہ تعقل کی برنسبت جذبہ اور جہالت سے کام لیا "عوام اور اپنے اعلیٰ حکام و قوں کو گمراہ کرنے کی کتنی سنگین ذمہ داری کا سزاوار ہوا۔ 32۔ انھوں نے اس پر جنگ کے لئے سپاہیوں کی بھرتی کے لئے جاہلانہ طریقوں کے استعمال کرنے اور اس طرح مخالفت اور بے اطمینانی کا جذبہ جس کی اتہاس 1919 کے فسادات تھے، پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا۔

"ہمیں بے اختیار کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اس نے (اوڈائریکٹ) عوام کی طرف سے تشدد کو دعوت دی تاکہ وہ ان کو کچل سکے۔ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے پنجابیوں کو سخت ترین اشتعال میں مبتلا کر دیا جس کے زیر اثر انھوں نے عارضی طور سے اپنے پرفسٹ کھو دیا" 33۔

پیچسفورڈ (Chalmers Ford) کے بارے میں انھوں نے رائے ظاہر کی اس نے

31- Disorders Inquiry Committee Report, the minority Report, P.114.

32- Report of the Commissioners appointed by the Punjab, Sub-Committee of the Indian National Congress. P.7

33. Ibid. P.23.

اگرچہ ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہر کسٹنس بنوٹھی ان لوگوں کے مفادات کی طرف سے لاپرواہ نہیں تھے جن کو ہر کسٹنس کی طرف سے ان کی نگرانی میں ان کو سونپا گیا تھا لیکن ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہر کسٹنس لارڈ جیسفورد نے اپنے کو اس بلند عہدے پر فائز رہنے کے لئے نااہل ثابت کیا جس پر ان کو متعین کیا گیا تھا اور ہم سب کی رائے ہے کہ ہر کسٹنس کو واپس بلا لینا چاہئے 34/5

ہلدی تو جسے تمام واقع کی چھان بین کے بعد وہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ

(۱) پنجاب میں حکومت کو گولہ کی کوئی سازش نہیں تھی۔

(۲) مارشل لا کے نفاذ کو حق بہمانہ ٹھہرانے کے لئے کوئی معقول سبب نہیں دکھایا گیا ہے۔

(۳) جلیانوالہ باغ کا قتل عام بھول سمیت بالکل بے قصور اور شہتے لوگوں پر ایک سوچا سمجھا ویشیاء نہیں تھا اور حالیہ برٹش حکومت کی تاریخ میں اپنی سنگ دلی میں لاشیما تھا۔ 35

حکومت ہند نے سر *سرمہاٹھ* (ہر کسٹنس) کی رپورٹ پر غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ جلیانوالہ میں ڈاکٹر کامل ناقابل حمایت تھا اور یہ کہ وہ معاملہ کی معقول ضرورت سے تجاوز کر گیا اور اپنے فرض کو سمجھا۔ اس لئے اس کو اپنے عہدے پر کام کرتے رہنے کی اجازت دینا غیر دانشمندی سمجھی گئی اس وجہ سے 23 مارچ 1920 کو اسے اپنے عہدے سے الگ کر دیا گیا۔

ڈاکٹر کے معاملہ سے متعلق پارلیمنٹ میں ایک بحث اٹھائی گئی۔ مائیکل گونے حکومت ہند کے فیصلہ کی موافقت اس بنیاد پر کی کہ برطانیہ ہندوستان پر اپنا تسلط تشدد کے ذریعہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ 36

برطانیہ نے حکومت ہند کی حمایت کی اور اس نظریہ کی تردید کی کہ ڈاکٹر نے سلطنت کو اپنی سنگ دلی کے ذریعہ بچایا تھا۔ انھوں نے جلیانوالہ مارنے کے قتل عام کو ایک انسانیت سوز واقعہ کہا۔ "وہ سب سے بڑا اھک جو اس دو تاریخ انگلیش، پر دور ماضی سے لے کر اب تک جب کہ ہم نے *Joan Poon* (جو) 37

34- *Ibid* P. 157.

35- *Ibid* P. 158.

36- *Parliamentary Debates, House of Commons 8th July 1920.*
5th Series Vol 131, Col 1715.

37- *Ibid*, Col 1733.

یہ دھڑا (Bombed) نے ڈائریکٹر کو قصور وار ٹھہرایا۔ 38۔ پھر بھی جب رائے فیلڈ کی گئی تو 230 کے مقابلہ میں جنہوں نے حکومت کی حمایت کی 129 کی تعداد میں ڈائریکٹر کی موافقت میں

ووٹ دیئے۔ 39۔

درازا مراد (Drazar) میں قدامت پسندوں نے بشمول متعدد ریٹائرڈ جنگجو انگریزی حکام شرکت مانے سے ڈائریکٹر کی حمایت کی تاہم حکومت ہند اپنے فیصلہ پر اٹل رہی۔ اس نے ڈائریکٹر کی مذمت کی اور اس سے کٹاؤ لگایا۔

اس کے سبب اس کی حمایت میں رد عمل ہوا۔ ایک بڑی رقم جمع کی گئی۔ 26,000 پونڈ ایک سکوار کے ساتھ اس کے معادل کی طرف سے بطور اظہار پسندیدگی اس کو پیش کی گئی تھی۔

اس اثنا میں پنجاب میں (اور سر بلاجور قصور، گجرات وغیرہ) گجرات میں (احمد آباد، ویرانمگم، شہلا) اور بنگال میں (کلکتہ) ہونے والے تشدد کے حصے سے مجروحوں کے ساتھ گاندھی جی نے آہ و زاری کی۔ ہمیں نے قوام کو سول تا فرما کر غور کرنے کی دعوت دی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے کو اس کے لئے اہل بنالیتے، اور مجھے اپنی یہ غلطی بھاری عیسیٰ بھاری محسوس ہوتی ہے۔ 40۔ انھوں نے فغانی مزاحمت کو معطل کرنے کے اپنے فیصلہ کا اعلان کر دیا۔

بدقسمتی سے حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ہمارے لاکھوں دور کو اس جہان کے ساتھ مل کر دیا گیا کہ افغان دشمن تھے اور سرحدوں پر حملے کرنے لگے تھے۔ یہ بات شنگھائی تاثر کے دائرہ کے کی مجلس انتظامیہ کی رکنیت سے انتہائی کاسبب ہوئی۔

ایک آرڈیننس بنایا گیا جس نے اختیارات کو حکومت پنجاب کے سپرد کر دیا جس کی رو سے 30 مارچ 1919ء تک یا اس کے بعد سزا دہنے والے کسی جرم کو مارشل لا اثر دیوئی کو مستقل کیا

جاسکا تھا۔ گاندھی جی پہلے پنجاب سے نکال دینے گئے تھے۔ سی۔ ایف۔ اینڈریوز (C. F. Andrews) جی کو پنجاب جانے اور رپورٹ دینے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ داخل ہونے سے روک دیئے گئے بعد وکیل مارٹی (Eandray Motion) کے ساتھ جی کو ملزم کی صفائی پیش کرنے کے لئے

38. Ibid

39. Ibid

40. Jendulker, D. G. Mahatma, Vol. I, P. 316.

بھیجا گیا تھا ایسا ہی سکوک کیا گیا۔ ارنیمن بمبئی گرانیکل کے مدیر کو حکومت پنجاب کی نکتہ چینی کرنے کے لیے ناپہنڈستان سے نکال دیا گیا۔ حکومت ہند نے 'اوڈاؤ' کی حکمت عملی پر اپنی تائید کا اظہار کیا اور حکام کے کالے کانٹوں سے چشم پوشی کی اس سے پہلے ہی کہ انکوائری کمیشن اپنا کام شروع کرے اسی حکام کی محافظت کے لئے ایک قانونی ذمہ داری سے بریت کا بل پاس کر دیا گیا۔ جس کا تعلق غلط سے تھا اور جو قصور وار ٹھہرائے جاسکتے تھے۔ اٹل بینیشنل کانگریس کی ٹرین کمپنی نے خیال ظاہر کیا "پروٹیشیا پروسیا" کا خطرہ عمل بھی اس سے آگے نہیں جاسکتا تھا۔

ترک موالات کی ابتدا

ستیرگرہ کے دنوں میں سب سے زیادہ ہمت افزا بات تھی ہندو مسلم میل جول رہنڈوں نے کھانے پینے کی ممانعتوں کو بھلا دیا اور جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھ کا ہوتا قبول کرنے مسلمان ہندو رہنماؤں کو اپنی مسجدوں میں تقریر کرنے کے لئے بلاتے تھے۔ سوامی شردھانند نے دہلی کی بڑی مسجد جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ گاندھی جی اور سروجنی تائیڈو نے بمبئی کی مسجد میں تقریر کی۔ ہرنال اور ستیرگرہ میں مسلمان ہندو دشادہ خاد رہے اور انٹلی چارج، گولی، جیل ملکیت کی ضبطی جیسی حکام کی یورشوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ستیرپال اور کپلو امرتسر کے جڑواں لیڈر تھے۔ گاندھی جی اور محمد علی نے مل کر قومی تحریک کی رہنمائی کی۔

لیکن مسلمانوں کو مصائب کا دوا ہر الجھ برداشت کرنا پڑا۔ ایک تو پنجاب کے مظالم اور اور حکومت کا ہر دُشمنہ واردہ۔ سہرے ترکی کا المیہ، ترکی کے سلطان، اپنی مسلمانوں کے خلیفہ کمان کی طرف سے بھرپور حمایت کی وجہ سے کئی ہندوستانی مسلم رہنماؤں کو بھاری قیمت چکانی پڑی، محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام آزاد اور محمود الحسن ان میں سے ممتاز ترین تھے اس بنا پر مسلمانوں کا دیکھ سیاسی صورت حال کا اہم پہلو تھا۔

اس طرح 1929ء کے سال میں مصائب کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا۔ پنجاب میں مارشل لا اس کے قصاصی تاریخ، ترکی کی شکست، اور اس کے تقسیم کئے جانے کا غرور، مائیکو میسور ڈا اصلحات اور ان کی غیر تسلی بخش قاصیت، بھیانک جنگ کے فوراً بعد پیدا ہونے والی اقتصادی بد حالی،

روس کا اپنے دھماکہ فیزنکریہ کے ساتھ ہونا کہ انقلاب، بے چینی کے اہم اسباب تھے۔
 ان خوفناک حالات سے دوچار ہو کر انڈین نیشنل کانگریس کی دسمبر 1919ء میں امرتسر اپریل کے
 الیہ کے مقام پر بیٹھک ہوئی۔ امرتسر کا اجلاس کانگریس کی تاریخ میں انتہا پسندانہ تغیر کی نشاندہی کرتا
 ہے۔ اجلاس کی صدارت موٹی لال نے کی۔ جو سیاست میں اعتدال پسند لیکن مضبوط ارادے اور بہت
 والے تھے پنجاب اور دوسرے مقام کے واقعات سے ان کا قومی جذبہ خود داری بری طرح مجروح
 ہوا تھا اور بھی متعدد اعتدال پسند رہنما حاضر تھے۔ سر سی لو اس شامتری، منک جون مالویہ، بی این شرما
 مسز اجی مینٹ ان لوگوں میں سے تھے بلکہ علی برادران، سوامی شرما، جانتا اور سی آر داس جیسے
 کئی قوم پرست رہنما کانگریس میں شریک تھے۔ گاندھی جی کی مرکزی شخصیت تھی سٹیوگر کے خالق
 اور محرک ہونے کے علاوہ وہ کانگریس انکوائری کمیٹی کے سرگرم ترین رکن تھے ابھی چند ہفتے پہلے
 انھوں نے آل انڈیا خلافت کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ یہ اس اعتماد کا ثبوت تھا جو ان کو مسلمانوں
 میں حاصل تھا اور انھوں نے کانفرنس کو حکومت سے تمام تر تعاون کو ترک کرنے کی صلاح
 دی تھی۔ اگر ترکی کے ساتھ صلح غیر اطمینان بخش ہو لیکن امرتسر میں گاندھی جی نے ایک اعتدال
 پسندی کا رویہ اختیار کیا۔

زیر بحث آنے والے معاملات میں خاص خاص یہ تھے۔

(۱) پنجاب کا مسئلہ

(۲) 1919ء کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ

(۳) کانگریس کی از سر نو تنظیم چونکہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھی پنجاب
 کے معاملہ میں کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا تھا لیکن جیمس فورڈ کی ہارٹلی اور اوڈاٹر کے ہٹائے
 جانے کی مانگ کی گئی تھی۔

گاندھی جی کے اصرار پر ایک تجویز پاس ہوئی جس کے ذریعہ پنجاب اور گجرات کے ان لوگوں
 کی مذمت کی گئی جو تشدد میں ملوث تھے۔

جہاں تک اصلاحات کا تعلق تھا یہ اعلان کر دیا گیا کہ "وہ ناکافی اور مایوس کن ہے" پچھ بھی
 شفا ریش کی گئی کہ ان اصلاحات پر عمل کیا جائے۔

اس کے بعد پانچ کی ہوئی تجویز کے ذریعہ گاندھی جی کی مگرال چیرمین میں ایک کمیٹی مقرر ہوئی
 جس کا کام کانگریس کے تمام دستور اساسی کے بارے میں غور و خوض کرنا اور تغیر و تبدل کے لئے

مشورہ دینا تھا اور ایسا کرنا ناگزیر بھی تھا کیونکہ اس حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا کہ کانگریس کے طور پر چلنے والی اس کی ساخت اور اس کی کارکردگی اس کے مقاصد اب جدید ہندوستان کے حالات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ بس یہ بات ضروری ہو گئی کہ کانگریس کے سیاسی قائدین اپنے سالانہ اجتماع کو جس کے ذریعہ وہ ہندوستان کی مشکلات کا اظہار کیا کرتے تھے اب غور و غور سے دیکھنے والی باڈی میں تبدیل ہو جائیں جس کا کام پارسی کا تعین اور اپنے نظام کار پر مبنی رکھنا اور اس کی کارکردگی کی رہنمائی کرنا تھی۔ ایک نئے ادارے، کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور کل ہند کانگریس کمیٹی مجموعی تعداد کو بنیاد بنا کر 35 ممبروں پر مشتمل از سر نو تنظیم کی گئی۔ لسانی بنیاد پر صوبائی کمیٹیوں کی تشکیل کی گئی۔ مختصر یہ کہ کانگریس اور اس کی کمیٹیوں کی توسیع کی گئی اور اس کے ذمہ پارسیوں کو عمل جامہ پہنانا 42 نئے دستور کی کارکردگی ہندوستانی سیاست میں گاندھیائی دور کا افتتاح تھا۔

مسئلہ خلافت

خلافت تحریک کے باعث کانگریس کی شکل و صورت کو بدلنے میں عملیت سے کام لیا گیا۔ ہندوستانی مسلمان جنگ کے آغاز ہی سے جوش میں تھے ان کے دماغوں میں متفرد خیالات باہم متضاد تھے کیونکہ جنگ نے ایک شدید مذہبی گولم گول کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ برطانیہ کی رعایا کی حیثیت سے ہم کالے وفاداری و فریق کا درجہ رکھتی تھی کیونکہ اس نے اسے عبادت اور عقیدے کی آزادی دے رکھی تھی لیکن اپنی روایات کے احترام میں خلیفہ کو ماننے کے لئے مجبور تھے کیونکہ وہ مسلم کمیونٹی کا قائد تھا۔

1918 میں اٹھویں طائفے فتح پر فتح حاصل کرتی جا رہی تھیں۔ جرمنی نے افریقہ کو ہتھار ڈال دیئے اور ترکی نے افریقہ کو ہتھار ڈال دیا۔ 1918 کو جبند خراط کے ساتھ شکست تسلیم کر لی۔ عرب برٹش کے اشتعال دلائے پر اپنے اقتدار اعلیٰ اور اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر بیٹھے۔ عثمانیہ شہنشاہ پاشا پاش کو ہر کر دیئے۔ یونانیوں نے لائڈ جارج کی ہمت افزائی پر ساحلی پٹی بشمول سمرنا کی مانگ کی۔ دسمبر 1918 میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ملا جلا اجلاس دہلی میں ہوا۔ لیگ کی مجلس استقبالیہ

کے جرمین ڈاکٹر انصاری تھے انھوں نے اپنے خطبہ استقبال میں شریف مکہ کی جس نے اپنے تسلیم شدہ اقتدار اعلیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا مذمت کی۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومتوں کی آزادی اور سالمیت قائم رکھی جائے اور جزیرہ قلعہ عرب و عرب علاقہ، جن میں اسلام کے متبرک مقامات واقع تھے غلطیہ کو واپس کر دیئے جائیں۔ کانگریس کے مجلس استقبالیہ کے جرمین حکیم جمل خاں کا خطبہ ڈاکٹر انصاری کے جذبات کی ہر گشت تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے مطالبات کی حمایت کے لئے مسلمانوں کی طرف سے گائیڈی کا شکریہ ادا کیا۔

پنجاب کے اندولس کے دوران مولانا محمد الہاری دہلوی نے خلافت تحریک کے لئے علماء کے ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل کر لی اور اس طرح آل انڈیا خلافت کانفرنس عالم وجود میں آئی۔ دسمبر 1919ء میں گاندھی جی اور دوسرے زعمائے کانگریس نے امرتسر میں خلافت کے لیڈروں کے ساتھ مسلمانوں کی شکایات کے انال کے لئے طریقہ کار کے بارے میں صلاح و مشورہ کیا ایک وفد جو کہ وائسرائے سے 19 جنوری 1920ء میں ملا قابل الطینان جواب دہانے میں ناکام رہا۔ بلکہ وائسرائے نے جواباً کہا کہ ترکی دوسروں کی طرح جہنوں نے جرمین کے لئے میان سے تلوار نکالی تھی یہی مسئلہ کچھ زیادہ کی امید نہ رکھے۔ وہ اپنی کثرت کے نتائج بھگتنے سے بالکل نہیں بچ سکتا۔

20 فروری 1920ء کو خلافت کانفرنس کا اجلاس زیر صدارت ابوالکلام آزاد کلکتہ میں منعقد ہوا۔ تحریک عدم تعاون کی تجویز پاس کی۔ یہ طے کیا گیا کہ ایک وفد لندن جا کر خلافت کے معاملے کو برطانیہ کے سامنے پیش کرے۔ 19 مارچ کو گاندھی جی نے ایک منشور کا اہرام کیا جس میں انھوں نے عدم تعاون کی عدم تشدد کی پالیسی کی وکالت کی۔ 19 مارچ کو یوم ماتم منایا گیا۔

5 اپریل 1920ء کو سیوڑے میں کئے گئے صلیح امن کی دفعات کا اعلان ہوا۔ دفعات کی سنگتی مسلمانوں کے لئے انتہائی اذیت ناک تھی۔ ایسی حالت میں مرکزی خلافت کمیٹی کی نشست بمبئی میں ہوئی اور 28 مئی کو مسلمانوں کے دعوؤں کی توثیق کی اور انہیں قلم بند کیا اور عدم تشدد کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک میں قدم اٹھانے کے فیصلے کا اعلان کیا۔

ایک بیان ہندوستان کے ہندوؤں کے خدشات کے زور کو کم کرنے کے لئے کیا گیا۔ جس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہندوستان کا مسلمان 1/6 حصہ ایک مسلم سلطنت کا مقابلہ کرتا ہے گا جو ہندوستان کے خلاف کوئی براہ کرم نہ کرے۔ 4

آزاد نے اس کی شرعی توہین ان الفاظ میں کی۔

مگر ہندوستان آزاد ہو رہا ہے اور اس پر ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا جو مسلمانوں کے لئے وہی آزادی و راکھی ہے جو وہ دوسرے فرقوں کو دیتی ہے تو ایسی حالت میں شرعی حکم یہ ہے کہ مسلمان حملہ آور دل سے اپنے ملک کا دفاع کریں۔ بلا لحاظ اس بات کے کہ حملہ آور مسلم ہوں یا خلیفہ کی فوج ہی کیوں نہ ہو۔ 44

گاندھی جی کو مسلم کاڑے یعنی برائے نام ہونے کا کامل یقین تھا۔ انھوں نے بیان دیکر میرے اور چرچہ گشت ہندوستانی کرنے و مہم داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کے دکھ درد کو بٹاؤں اور ان کی آزمائشوں اور ابتلاؤں میں شریک رہوں اگر میں مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں تب یہ میرا فرض ہو رہا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر ان کی آزمائش کے وقت مدد کروں۔ بشرطیکہ ان کا کام یعنی برائے نام ہونا و لائق نہیں ہو۔ 45

۹ جون ۱۹۲۲ء کو خلافت کمیٹی کی نشست لاہور میں ہوئی اور عدم تعاون کے چار مدارج کا

اطلاع کیا۔

(۱) اعزازی عہد و دل سے مستعفی ہونا و مظلومات واپس کر دینا۔

(۲) حکومت کی سول سروس کے عہدوں سے استعفی دے دینا۔

(۳) پولیس اور فوج کی ملازمتوں سے استعفی دے دینا۔

(۴) اور ملکی میکس سے انکار۔

جولائی ۱۹۲۲ء میں مسند میں خلافت کمیٹی کی کانفرنس کا انعقاد ہوا اس میں گاندھی جی بھی حاضر

ہوئے انھوں نے تینیں کر وڑ ہندوں کو بھارا کہ وہ سات کر وڑ مسلمانوں کی مدد کریں اور حکومت کی نافرمانی سے باز رہیں۔

اب یہ منزل مل گئی جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اب آخری فیصلہ کر ہی لیا جائے گا۔ گاندھی جی نے ایک آرٹیکل جس کا عنوان ”مشرکائیگو اور خلافت اندولن“ تھا سپر وکلر کیا۔

43 - Banford, P.C. op.cit, P.156.

44 - Syed Saif-ul-Munad Munglari, Musahharan Ka Roshan Mubalaghil (Lahor) P. 512.

45 - Young India 2nd June 1920.

انجیرت اور ناسید کی حد تک بچے علم ہے کہ سامراج کے موجودہ کارکنان ایمان سے کوسے اور غیر مختا
ہو گئے ہیں انھیں ہندستان کی خواہشات کا لحاظ نہیں رہ گیا ہے۔ وہ ہندستان کی عزت کو کوئی ہیبت نہیں
دیتے ہیں اس لئے ایک ایسی حکومت کے لئے جس کے کارکن استغیثہ ہوں، جو ایسے بے کار کنول
سے منظم ہو جیسے کہ آج کل میں ہیں محبت اور شفقت کے جذبات اپنے دل میں قائم نہیں رکھ سکتا یہ 46
28 جولائی 1926 کو گاندھی جی نے اعلان کیا کہ عدم تعاون کا افتتاح برت رکھ کر مہات کے
ساتھ یکجہاں گستاخ کو کاروبار معطل کر کے کیا جائے۔ ملک نے وعدہ کیا کہ وہ عدم تعاون کے پروگرام کی مخالفت
کریں گے لیکن بد قسمتی یہ ہوئی کہ اگست کے طلوع انتخاب کے قبل نصف شب میں وہ انتقال کر گئے مہات جی
شوکت علی اور ڈاکٹر بھلوانے ان کے جنازے کو گاندھ دیا۔ گاندھی جی نے آہ وزاری کی کہ "میرا سب سے
زیادہ پشت پناہ جاسمار باء (بی کہ کہہ کر گاندھی جی روستے جاتے تھے) اخبار کے اموات کے کارکن ہیں۔
انھوں نے لکھا "انسانوں کے درمیان کے دیونے مٹی پاٹ لی، انہیں کی وحاشا خاموشی چھو گئی۔ ان کا
نام برہمنیت، ہمد ہندستان کے مہار کے آنے والی نسلوں میں زندہ رہے گا وہ انھیں عزت و احترام
کے ساتھ یاد کرتی رہی گی کیوں کہ جب وہ زندہ رہے ان کے ہلنے رہے۔ اور مرے بھی تو ان کے
لئے مرے۔ آئیے۔ ہم آپ اس تنہا ذات کوک مانیہ کے لئے ان کی جرات اور ان کی سادہ رویہ ان
کی میرت انجیر محنت شرافت اور حب وطن کی ایک اسٹ یادگار اپنے جیون کے سامنے ہانے میں سمو کر قائم
کریں 47/-

عدم تعاون کے معرکے کا آغاز یکجہاں گستاخ کو ایک دھماکہ کی صورت حال سے ہوا۔ اس تاریخ کو
گاندھی جی نے "والٹر لے کو لکھا" سامراجی حکومت نے خلافت کے معاملہ میں بے باک اور غیر اخلاقی نفاذ
اور غیر منصفانہ رویہ اپنایا ہے اس لئے میں ایک ایسی حکومت کے لئے اپنے دل میں جذبہ محبت باقی
نہیں رکھ سکتا ہوں اور اس خط کے ساتھ ان تمام فتد جات کو جنہیں سرکار نے ان کے کار ہائے
نمایاں پر تحسین آمیز اعزاز کے طور پر عطا کئے تھے واپس کر دیئے۔

عدم تعاون کے سلسلہ میں دوسرا اقدام کانگریس کی منظوری اور اس کی توثیق کا حاصل کرنا
تھا اس لئے بدستمبر کو کلکتہ میں ایک اسپیشل اجلاس بلایا گیا۔ اسی عرصہ میں گاندھی جی شوکت علی

46 - Sundelkar, D. G. op. cit Vol I, p 365.

47 - Ibid, pp. 370-71.

اور محمد علی اودو دھنہ نے ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا جس میں دیش کے جوش کو خوب ابھارا گیا اور ہندو مسلم اتحاد پختہ ہو گیا۔

لاہور رجسٹر کے چیئرمین کاٹنگس کا اہلاس ہوا تقریباً 3000 نمائندوں نے شرکت کی جن میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی۔

گاندھی جی نے ایک نہایت اہم فیصلہ تجویز کیا جس کی تہذیبیں انھوں نے مسئلہ خلافت کی تاریخ، پنجاب کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کے خلاف ایک قابل اطمینان حل کے حصول کے لئے تمام مساعی ناکامیوں کا بیان تھا پیش کی۔

”سزید برآں اس کانگریس کی رلے میں ہندوستان کے عوام کے سامنے کوئی کھلا ہوا دوسرا راستہ باقی نہیں رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی منظوری دے کر ترقی پذیر مردم تعاون کو اس وقت تک اپناتے رہیں جب تک متذکرہ قلعیوں کی اصلاح نہیں کر دی جاتی ہے اور سوریج قائم نہیں ہو جاتا ہے۔“

اس تجویز میں مردم تعاون کے پروگرام کی سات سمات کا بیان تھا ان سمات پر عمل پیرا ہونے کی ایک جہت یا پہلو درخواست تھی۔ انھوں نے سوال کیا کہ اگر کانگریس نا دھند با قبول کو مردو کرنا انصاف نہیں چھین سکتی تو پھر کیسے وہ اپنے وجود اور اپنی عزت کو ثابت کر سکتی ہے۔ انھوں نے وعدہ کیا کہ اگر اس پلان کے جواب میں کافی آواز اٹھتی ہے تب آپ لوگ ایک سال کے عرصے میں سوریج حاصل کر لیں گے۔“ 48

ایک طویل بحث کے بعد ۹ ستمبر کو رلے سے تجویز پاس ہو گئی۔ ایک تلیل تعداد نے جنڈک سرکردگی میں خلاف ووٹ دیا۔ حالانکہ بحیثیت صدر مسلم لیگ انھوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ”کوئی دوسرا کھلا ہوا راستہ سوائے مردم تعاون کی پالیسی کو اپناتے ہوئے نہیں رہ جاتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گاندھی جی کا پروگرام ہو“ 49 دسمبر کے ناگیوریشن میں 500 نمائندوں نے شرکت کی اور مردم تعاون کی تجویز کی ایک زبان ہو کر توثیق کی۔ ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کلکتہ میں اس سے اختلاف کیا تھا ناگیوریوں میں باستثنائے جناح حمایت کی۔

48. *Ibid.* Vol II, pp. 12-15.

49. *Ibid.* P. 19.

ایک فتویٰ کے ذریعہ جیسے جمعیتہ العلماء نے ہدایت کیا تھا کانگریس کے تجویز کی حمایت کی گئی اس فتویٰ کے ذریعہ علماءوں سے کہا گیا کہ وہ اگلے سال سرکاری مدارس اکالہوں اور کچہریوں کا بائیکاٹ کریں اور خطابوں اور امتیاز و تہجدوں سے جو سرکار سے بطور عطیہ جات بخشے گئے ہوں دست برداری کا اعلان کریں اس فتویٰ پر ۱۹۰۹ء کے دستخط تھے جسے سرکار نے آزادی کو ہدایت رکھنے کے لئے دیا گیا تھا۔

تاہم کانگریس کا کانگریس کے دستور اساسی کو منظور کر کے اسے ایک موثر قومی اور قابل عمل تنظیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔

گورنمنٹ سے عدم تعاون کا اعلان درحقیقت جنگ کی سمت میں ایک انقلاب آفرین قدم تھا فرق صرف یہ تھا کہ یہ جنگ عدم تشدد کے اصولوں پر لڑی جانے والی تھی۔ یہ ایک انوکھی جنگ تھی یہ مقابلہ کرنے والوں کے لئے نہ تو ضرر رساں اور نہ ایذا رساں تھی بلکہ اس میں ہر طرح کی چوٹ عدم تعاون کرنے والوں پر پڑتی تھی۔ سلسلہ سے لڑی جانے والی جنگ کے مقابلے میں یہ جنگ طلبہ کو تھی زیادہ اہم و مضبوط کا اعلیٰ جذبات جو انہر دی کا زیادہ تحمل کا اعلیٰ قربانی کا اعلیٰ صبر کی کسی بھی چیز سے زیادہ اور جذبہ برہمخیزانہ کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی اس میں ہر دور تھی آتش بداماں فکیر کی یہ دلیہ حق پسہ اور اس کا مطالبہ بغیر کسی چٹکا جھٹ کے اس عقیدے پر مبنی رہنے کا تھا خواہ اس کا انجام کچھ ہوا چھایا برا۔ یہ مطالبات تشدد کی جنگ کی نسبت اس عہد کے بنانے کے کام کو زیادہ مشکل بنادیتے تھے اور سخت بھی۔

گاندھی جی نے بنالیا ہوتی کئے ہوئے بات صاف صاف کہہ دی کہ "رسول نافرمانی نام ہے صلح جو یا نہ بغاوت کا۔ یہ ہر صوبائی قانون کی خلاف ورزی کی انکاری صورت ہے۔ درحقیقت صلح بغاوت سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس پر قابو پایا ہی نہیں جاسکتا اگر رسول نافرمانی کرنے والے تشدد سے غیر متصانہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہیں اس کی بنیاد اس مکمل یقین پر قائم ہے کہ میرے ناکر و مرگنہ کی سختیاں مکمل تاثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔" 50/11

کانگریس اور خلافت کی کمی کے درمیان عدم اشتراک کے سرکاری مقاصد کے واسطے میں سمجھوتہ پر چٹکا تھا۔ یعنی پنجاب کی شکایات کا ازالہ، خلافت کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کی تصحیح اور سولہ کا قیام گاندھی جی نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ سمجھائیں کہ انہوں نے خلافت کو تحریک کا

کیوں ساتھ دیا اس کے اصلی وجہ اس کے انسانی اور اخلاقی پہلو تھے۔ یہ وجہ اپنے کم سے کم معنی میں سیاسی نہیں تھے حالانکہ بلاشبہ ان کا مدعا مستقل قومی مفاد کا حصول تھا۔ خلافت کے کمیس کی بنیاد اس صداقت پر قائم تھی کہ سلطان ترکی تسلیم شدہ خلیفہ تھے یعنی مسلمانوں کے مذہبی رہنما جن کے ذمہ اسلام کے مقامات مقدسہ کے سلسلہ میں کچھ فرائض کی بجا آوری تھی جنہیں ان کی ذاتی حیثیت سے ان کے ذمہ رکھا گیا تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ مقامات مقدسہ ان کے کنٹرول اور نگرانی میں رہیں۔ اس لئے کچھ خلافت کے مطالبات حسب ذیل تھے۔

(۱) خلیفہ کے مجموعی اور مذہبی و تقار کو قائم رکھا جائے۔ سلطان ترکی جو علامت تھے۔ خلیفہ کے بلا روک ٹوک فرائض کے انجام دہی کی یعنی مقامات مقدسہ کو بشمول فلسطین میسوپوٹامیہ اور عرب صحیح اور سالم رکھنا جس کی وضاحت مسلم قاضیوں نے کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی خواہشات کے خلاف ترکی حکومت ان پر لا ددی جائے اس سے مقصد صرف یہ تھا کہ خلیفہ کا مقامات مقدسہ پر کنٹرول تسلیم کرتے ہوئے انہیں حکومت خود اختیاری دے دی جائے۔

چونکہ اس مطالبہ کی بنیاد اسلام کی روایات اور شرعی قوانین پر تھی اس لئے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان شرعی قوانین پر عمل کرے۔

(۲) مسلم حکومتوں کے اقتدار اعلیٰ کی نگار تھی وینا اور فرانس اور برطانیہ کو عرب ریاستوں کے زرفیہ علاقوں پر حکمران ہونے اور فلسطین کو زیر سایہ برطانیہ پہنچو دی وطن میں تبدیل کرنے اور قبائل کے سرداروں کے درمیان ملک عرب کا حصہ بخرہ کرنے سے باز رکھنا۔ مسلم معاملہ کی بنیاد ان مستحکم وعدوں پر تھی جنہیں برٹش وزیر اعظموں اسکوٹلہ اور لائڈ ہارج اور برٹش وائسرائے بارڈنگ نے مقامات مقدسہ اور ترکی سلطنت اور مسلم ممالک کو آزادی دینے کے بارے میں کئے تھے لیکن ان وعدوں کے برخلاف ان لوگوں نے جنگ کے زمانہ میں بید روی سے نظر انداز کر دیا تھا۔

ان وعدوں کی اہمیت اس وجہ سے تھی کہ ہندوستانی مسلم افواج ترکی کی مسلم فوج کے خلاف جنگ کے مختلف میدانوں میں اس یقین کے ساتھ اتریں تھیں کہ یہ وعدے پورے کئے جائیں گے لیکن برٹش افواج نے جو مشرق وسطیٰ میں برسرِ پیکار تھیں مقامات مقدسہ

کو بچھا نہیں تھا مزید برآں سیدو سے کے صلح نامہ سے ترکی سلطنت کے پاش پاش ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ یونانیوں کو اکسا گیا تھا کہ وہ ترکی وطنی علاقوں کو ہتھیالیں۔ عرب میں ترکی مقبوضات مسیحی اہل بیت، اردن اور عراق عارضی طور پر برطانیہ کے زیر حکومت دے دیئے گئے۔ فلسطین یہودیوں کے 'میں' آیا تاکہ وہ اسے اپنا قومی وطن بنائیں۔ مصر ترکی سلطنت سے چھین کر زیر سایہ برطانیہ کر دیا گیا۔

اس سے بڑھ کر وعدہ خلائی کی کھلی ہوئی سنگین کھال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات اخلاقی حمیہ فریز انسانی ہمدردی کی پکار تھی کہ ہندوستان مسلم مطالبات کی حمایت کرے۔ گاندھی جی کی نگاہ میں یہ بات ایک گھٹیا درجہ کی حب الوطنی تھی اگر قوم کا ایک بازو و ضرورت کے وقت دوسرے بازو کی مدد کرنے سے قاصر رہے اور خلافت کے معاملے میں یہ بات فرضی کے دائرہ عمل میں آتی تھی کیونکہ یہ معاملہ انصاف پر مبنی تھا۔

گاندھی جی کہا کرتے تھے 'یہ میری بالکل ذاتی اخلاقی ذمہ داری کا احساس ہے جس نے مجھے مسئلہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے تیار کیا ہے۔ اس معاملے میں مجھے مسلمانوں کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔ یہ بات بالکل پس ہے کہ میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کی ہمت افزائی کر رہا ہوں۔' 51

بہر حال مسلمانوں نے رولٹ ایکٹ کے خلاف کئے گئے سنجیدہ گروہ کے معرکہ اور شورش کی آگ میں اس جوش و خروش کے ساتھ اپنے آپ کو جھونک دیا تھا جس پر ہر محب وطن بجا طور پر فخر کر سکتا ہے لیکن جذبہ قومیت ایک نازک پود ہے اور اس کی پرورش اور دیکھ ریکھ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بڑ بھائی چارگی، جذبات محبت اور آپسی اعتماد پر قائم ہے اور یہ اعتماد اور محبت گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں جیسے جیسے ان جذبات میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ترکی کے اخلاقی اور انسانی پہلو کا تعلق ہے اس معنی میں گاندھی جی ایک مضبوط چٹان پر کھڑے تھے لیکن یہ بات شبہ سے پورا نہیں تھی کہ آیا اس کے سیاسی اور عملی خدو و خال مذاقت کے لیڈر رول کے صاف طور پر جاننے پہنچنے بھی تھے۔

عدم تعاون کی گاندھیائی تحریک، قومیت، سیاست، مذہب، تصوف اور تشددانہ

تصعب کا ایک عجیب ملغوبہ بن گئی تھی لیکن جیسا کہ جواہر لال نے پیشکش کیا تھا جیسے ایک پس ماندہ اور بہت ہمت قوم نے ایک بیک اپنی بیٹھ سیدھی کی ہوا دراپنا، سر اٹھایا ہوا اور ایک ہمد گیر پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں نظم اور ضبط سے بھرپور مشترکہ کارروائی کی ہو ہم نے محسوس کیا کہ اس کارروائی سے عوام کو ایک ایسی قوت ملے گی جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے ہم لوگوں نے اس کارروائی کے پس پردہ غور و فکر کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگ اس حقیقت کو بھول گئے کہ ایک بیدار نصب العین کے بغیر عوام کا جوش اور ان کی خارجی قوت و درآتش کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ 52/

اس سے بھی شراب بات یہ ہوئی کہ کانگریس اور خلافت نے اپنے عظیم مقصد کے علمی پہلو کی طرف توجہ دی اور نہ اپنی بیداری کا ثبوت ان سیاسی خیالات کی موجودگی کے بارے میں دیا جو اگرچہ نئی تو یہ تھیں لیکن جنگ کے زمانہ میں ترکہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں تھیں۔۔۔

اس بھول چوک کے لئے ہندوستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بہر حال ایک ایسی ساراہی قوت کے خلاف، جو حال ہی میں ایک جنگ میں ایک ضدی اور قوی دشمن سے لڑ کر فاتح بن کر نکلی تھی یہ ایک شاندار جرأت آمیز قدم تھے گاندھی جی اور ان کے غیر تربیت یافتہ پرستش کاروں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کے بہت قصبول اور بے شمار دباؤوں بلکہ سارے ملک پر چھا گیا جو عدم اشتراک کے پیغام سے منقش علم اور نچا اٹھائے ہوئے تھے۔

VI عدم تعاون

اس معرکہ کے دو مقاصد تھے تعمیری اور تخریبی۔ اول الذکر انجام دینے کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک کروڑ روپیہ کا ایک قندلک کے نام پر قائم کیا جائے تاکہ اس سے عدم تعاون کے کاموں کا خرچ چلایا جاسکے اور ایک کروڑ رضا کاروں کے دستے کو کنٹرول کیا جاسکے جو ہر طرح کے بائیکاٹ کے کام کو آگے بڑھانے میں مدد ثابت ہو۔ جیسے سماجی، تعلیمی، قانونی اور اقتصادی اور جس سے بیس لاکھ رجوں کی تقسیم کا انتظام کیا جاسکے جو بیکاروں اور عزت کی زندگی گزارنے والے

ملازمین کو کام میں کیا کہے اور ہندوستانی جو کہ گھروں کے بنے ہوئے کپڑے غیر ملکی کپڑوں کی جگہ لے لیں
موجودہ اندر تہذیبی مقصد کے پیش نظر اہم باتیں یہ تھیں۔

(۱) دکاندار کا عدالتی بائیکاٹ، عوامی نجی اسکول کا قیام اور ان کے ذریعہ مقدمات کا فیصلہ کرنا۔

(۲) اسکولوں، کالجوں، چاہے وہ نجی ہوں یا گورنمنٹ کے منظور کئے ہوئے ہوں یا اس سے امداد
پاتے ہوں ان کے بجائے قومی اداروں کا قیام۔

(۳) اسمبلی، صوبائی کونسلوں کے اگشنوں کا بائیکاٹ۔

(۴) اعزازات، خطابات وغیرہ کا واپس کر دینا اور سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ۔

(۵) انگریزی مال کا بائیکاٹ۔ سودیشی مال خاص کر کدیا گھروں میں کاتے ہوئے دھواگوں سے
بنے ہوئے کپڑے کا استعمال۔

(۶) خراب خوشی سے پرہیز۔

ملک ایک زیر دست ہل چل سے دوچار ہوا اور جوش و خروش کی عظیم مثال ہندوستان
کے کروڑوں افراد میں پھیل گئی۔ ہر طرف جوش، مقصد سے لگن، قربانی کے لسانی مناظر دیکھنے میں آئے۔
استیمازی مشینوں کے دکاندار جیسے موٹی لال۔ سی۔ آر۔ داس، راجندر پرشاد، راج گپال آچاریہ نے اپنے اپنے
منفعت بخش پیشوں کو ترک کر دیا۔ ہزاروں طلبہ اپنے اپنے اسکولوں اور کالجوں سے باہر نکل گئے بہت
سے قومی اداروں کی بنیاد ڈالی گئی جہاں مدرسین معمولی تن خواہوں پر کام میں لگ گئے۔ محمد علی کے حکم پر
علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک تعداد نے تعلیم چھوڑ دی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا جو بعد میں
دہلی منتقل ہوئی۔ سبھاش چندر بوس نے اپنی سول سروس کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مشعل کا
کلکتہ کی پرنسپل کا عہدہ سنبھال لیا۔ جواہر لال نہرو نے الہ آباد ہائی کورٹ کو الوداع کہا اور عدم تعاون
کے جھنڈوں میں کود پڑے۔ انھوں نے جذبات کے اظہار کے لئے نئے نئے الفاظ دیتے جنہوں نے عدم
اشتراک کرنے والوں کو ان الفاظ میں متاثر کیا۔

۲۱ اپریل ۱۹۳۱ء میں ہمیں بے ہتھیار ہوجا کا گھرس پر وگرام چلاتے تھے ایک قسم کے نشہ سے مت ہوجر
کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے دل جوش اور خوشی کے زندہ مستقبل اور پرسترت حصولوں سے بھرے ہوئے
تھے ہمیں یہ احساس کر کے خوشی ہوئی تھی کہ ایک شخص ہمارے معاملے کو لے کر جنگ عظیمی لڑ رہا ہے اور
سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ ہم آزادی کی نعمتوں کو سمجھتے تھے اور اس آزادی پر فخر کرتے تھے مایوسی
ظلم و ظم کے پرانے احساسات بالکل

جلتے رہے تھے: 53/

گاندھی جی نے اپنے آپ کو بھائی کے لئے جو اس عظیم لپلپ کے ذریعہ پیدا ہوئی تھی جس کا تعلق
اندر دل قلب سے تھا راستہ صاف کر دیا۔ انھوں نے ایسی دھماکہ خیز قوت ہندوستان کی روح میں پیدا
کر دی جو اس قسم کے انقلاب کے لئے ضروری تھی اور جس کی تخلیق دتوین دل قلب سے "ادھار" کے
ذیل پور محمد کسی کے دین سے ادھار نہ لائی گئی بلکہ حاصل کر کے ادھار ہی کسی باہر سے کئے گئے اعلان
کے ذریعہ ہو سکتی تھی: 54/

ہم تعاون کی تحریک یکم اگست 1920ء سے لے کر جب تک کہ اس تحریک کا آغاز ہوا اور فروری
1922ء تک جبکہ اسے بند کر دیا گیا، آہستہ آہستہ اسے بڑھتی رہی اور قوت پکڑتی گئی تاکہ فسطح میں عمر
سبحانی کی ذاتی قربانیوں کی کوششوں سے نشانے سے بھی زیادہ ایک عظیم رکن چندہ میں جمع ہو گئی تاکہ
کنٹائی کے چوتھے تقسیم کئے گئے اعلان پر کام ہونے لگا۔ بھرتی ہونے والے رضا کاروں کی تعداد
آدھے نشانے تک پہنچ گئی تینوں مقاطعوں میں سے اعزازات کی واپسی سے سلسلہ میں صدائے
لبیک کا نیا حقیر (پوسٹل پسی) رہی اور یہ بات کچھ تعجب خیز بھی نہیں تھی۔ تعلیمی اداروں کا بائی کاٹ شروع
میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ کابل کے طلبہ کی تعداد 20-1919 میں 482، 52ء سے گزر کر
1921ء میں 45,933 اور سکندری اسکولوں کی تعداد 20-1919 میں 1,281، 81ء سے گزر کر
1921-22 میں 1,239,564 ہو گئی: 55/

لیکن اتنی کثیر تعداد کے لئے جو اس تحریک سے منسلک تھی انتظام کرنا ایک مشکل بات تھی حالانکہ
بہت سے اسکول کالج کھول دیئے گئے تھے لیکن ایک کثیر تعداد کو جو جگہ ہی دل سکھی اور انھیں پھر اپنے
اپنے اداروں میں واپس جانا پڑا کچھ پسی بات قانونی پیشہ وروں کے ساتھ بھی ہوئی کیونکہ ایک نمائندہ
روڈ گار کی قلت ان بہت سے لوگوں کے لئے جی کے اوپر اپنے اپنے خانہ لال کی پردوش کا بادل تھا
یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اپنے ذرائع معاش سے کنارہ کشی اختیار کر لیں لیکن ہم تعاون والوں

53 - Ibid, P. 69.

54 - Ibid, P. 66 (Quotation from C.F. Rishraes Independence, The Immediate Need).

55 - Bamford, P.C. op. cit P. 103.

کی ایک تعداد ایسی تھی کہ اپنے مقدمات جن میں وہ ماموڑتے کی پیروی سے انکار کر بیٹھی اور اس نے سہمت کرنے والی عدالتوں میں جواب دہی تک داخل نہیں کیا جہاں تک الیکشنوں کے بائیکاٹ کا معاملہ تھا مقتول اور آواز خیال سیاست دانوں اور ایسے غیرے دوسروں نے معصوم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ الیکشنوں کے الیکشن لڑیں گے۔ کانگریس ووٹ ڈالنے سے الگ رہی پھر بھی قابل ووٹ تک ووٹ دہندہ قابل پکڑ کر رکھنے کے لئے اپنے تاثرات کا مظاہرہ تو کر دیا اور الیکشن جیتے ہوئے کی غیر نمائندگی کا ہتھیار بھڑوایا۔

غیر ملکی کپڑے کے خلاف بائیکاٹ کا اثر پورے ہندوستان میں محسوس کیا گیا اس بائیکاٹ نے مدراس، بمبئی، بنگال اور یوپی میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہندوستان کی 22-1921 کی تجارت کے باسے میں تبصرے جو حکمران بریڈ انٹلی جنسن نے شائع کیا کا بیان ہے کہ دوسرا جس نے زیر مال کے تبصرے کے زمانے میں غور و غروشی کی درآمدات کو بری طرح متاثر کیا۔ وہ تھا ہندو کشش کے ذریعہ مگر وہ میں ہندوستانی و غروہ مال کی تیاری کا جسے مزید ترقی دینے کی وجہ سے ہاتھ سے کاتے ہوئے سوت کے بنے ہوئے کپڑوں کو استعمال کا سہارا مل گیا تھا۔

شراب کے بائیکاٹ کا جہاں تک تعلق ہے۔ اکسائر پورٹ کا کہنا ہے کہ 2-1921 کے زمانہ میں اکسائر کی آمدنی کافی حد تک گھٹ گئی تھی پنجاب، بہار، وائیسہ اور بھارت میں خسارہ باہر تھیں 633، 10 اور 6 لاکھ روپیہ تھا۔

20 مہینوں تک جاری رہنے والے اس حیرت انگیز معرکے کے تمام واقعات کا بیان کرنا ناممکن ہے جن میں ہندو اور مسلمان خلافت اور سوراخ کے دوہرے مقصد کے حصول کیلئے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے رہے لیکن ان میں کچھ قابل غور ہیں 1920 میں لکھنؤ کے مولانا عبدالباقی نے ایک فتویٰ دیا جس پر بہت سے علماء کے دستخط تھے کہ ہندوستان ... دارالحرب ہے جس کی رو سے مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں جہاد یا ہجرت نومبر 1920 میں اس کی توثیق کی گئی اور اس کو مسلمانوں کے سامنے متفقہ فتویٰ کے نام سے پیش کیا گیا۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تقریباً 8000 مسلمانوں نے جو زیادہ سندھ اور شمالی مغربی صوبوں کے باشندے تھے ہجرت کر گئے۔ افغانستان کے حکمران نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اس لئے ان مصیبت زدوں کو بے وطن ہو کر واپس ہونا پڑا۔

جولائی 1921 تک عدم تعاون کی تحریک سے ملک پوری طرح بیدار ہو چکا تھا لیکن اس

تحریک سے انگریز حکمران بالکل پریشان نہ ہوئے اور خلافت کا مسئلہ حل کی حد سے اتنا ہی دور پڑا رہ گیا جتنا کہ وہ پہلے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تلخی اور مایوسی بہت بڑھ گئی۔ ۵ جولائی کے کراچی اجلاس میں مسلم ہندوستانی فوج کے جوانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں کیونکہ ان کی ملازمت مذہبی نقطہ نگاہ سے حرام تھی۔ اس کے لیے محمد علی کو ۱۶ دسمبر کو قید کر لیا گیا اور ان پر فرد جرم عائد کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ گاندھی جی نے تب ایک منشور جاری کیا کہ بطور ہندوستانی ہونے کے ہر شخص کے لیے یہ بات قومی مفاد کے خلاف ہے کہ حکومت وقت کی سول ملازمت اور اس سے بڑھ کر فوجی ملازمت اختیار کر لے۔ 56/

5 اکتوبر کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس نے خلافت کافرنس کی تجویز کی توثیق کی اور لوگوں سے کہا گیا کہ عوامی جلسوں میں محمد علی کی تقریر کو دہرائیں۔ اسی جلسے میں صوبائی کانگریس کمیٹی کو مجاز کیا گیا کہ وہ سول حکم عدولی کی تحریکوں کو شروع کریں۔

نومبر ۱۹۲۱ء میں شہزادہ ولیس (Prince of Wales) ہندوستان آئے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی نے ان کی آمد کے بانی کاٹ کا فیصلہ کیا۔ جہاں جہاں یہ گئے ہڑتالوں، مظاہروں اور سیاسی جلوس سے ان کا استقبال کیا گیا۔ بدقسمتی سے ممبئی میں مجمع قابو سے باہر ہو گیا اور ہنگامہ پسند مجمع کی طرف سے تشدد کے مناظر اور پولیس کی جوابی کارروائی کی جگہوں پر دیکھے میں آئی۔

کلکتہ میں زیر قیادت سی۔ آر۔ داس سول نافرمانی شروع ہوئی چونکہ کانگریسی رضا کاروں کو غیر قانونی ہونے کا اعلان ہو گیا تھا اس لیے انھوں نے والینٹروں کی بھرتی کے لیے ایک اپیل شائع کی۔ ان کے لڑکے اور ان کی بیوی نے خود کو پیش کیا اور وہ فوراً قید کر لیے گئے۔ اس کے نتیجے میں والینٹروں کی تعداد ہزاروں تک بڑھتی گئی اور ایک شدید جوش سارے شہر میں پھیل گیا۔ ۱۶ دسمبر کو داس خود بھی گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتاری کے قبل دل ہلا دینے والا پیغام یہ تھا:

”مجھے اپنے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کا احساس ہے اور پیروں میں بیڑیاں بھی پڑی ہیں۔ قید و بند کی شدید تکلیف سے دوچار ہوں۔ پورا ہندوستان ایک ایک قید خانے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کانگریس کے کام کو براہِ جاری رہنا چاہیے مجھے گرفتار کر لیا جائے یا مجھے چھوڑ دیا جائے

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اگر میں زندہ رہتا ہوں عام پانچاہول تب تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی ۵۶/۹

VII موپلا بغاوت

اس تحریک کے سب سے زیادہ اہم واقعات میں سے ایک مخصوص واقعہ کیرل میں موپلاؤں کی بغاوت تھی موپلا عربوں کی نسل میں سے تھے جو ہزاروں سال قبل اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے ان میں بہت سے غریب اور جاہل تھے اور زراعت یا چھوٹے موٹے کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ بہت پس ماندہ اور بڑی حد تک اپنے مولویوں اور قاضیوں کے زیر اثر تھے جو مشکل (مسئلہ) کہلاتے تھے۔ فروری ۱۹۲۱ء سے عدم تعاون کی تحریک کیرل میں پھیلی شروع ہوئی ۱۶ فروری کو چار لیڈر دو مسلمان اور دو ہندو قید کر لئے گئے۔ اس پر جو شی پھیلنا شروع ہو گیا۔ جلسے چکے دکانفر نہیں ہوئیں، اور بہت زیادہ افراد قید خانے میں ڈال دیئے گئے۔ خلافتی جلسوں نے دھماکا اسلام کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کو بیان کیا گیا، ان کے مذہبی جذبات کے لئے آگ پر جیل کا کام کیا۔ حکام نے اس تحریک کو جو نظم و نسق کے لئے ایک خطرہ تھی دبانے کی انتہائی کوشش کی تب باقی موپلاؤں نے توپ و ٹفنگ کے مقابلے کے لئے اپنے نیروں اپنی تلواروں کے ساتھ چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ عقدہ سے پھرے ہوئے موپلاؤں نے حکومت وقت اور اپنے ہندو پڑوسیوں کے ساتھ اذیت ناک حد تک خلاف قانون کاروائیاں اور زیادتیاں کرنی شروع کر دیں۔ کچھ دنوں تک نظام حکومت ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ گورنمنٹ نے فوراً طلب کی بلا اس بغاوت کو فرو کسے باغیوں کے خلاف بہت سخت قدم اٹھائے گئے۔ اکثر برکے وسط میں مداخلت کا نفاذ ہوا اور سال کے ختم ہونے تک امن پھر سے قائم ہو گیا۔

ایک بہت بڑی بحث اس بغاوت کے اسباب کے بارے میں چھڑ گئی۔ گورنمنٹ انٹرنل بھی اشتعال انگیزی کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف خیالات رکھتے تھے۔ ایک طرف ایمر (Amers) الاہار کے وقتی کلکٹر کو یقین تھا کہ معاشی حالات ان ہنگاموں کے خاص کر ذمہ دار تھے جو آئے دن مالابار میں بے یقینی پیدا کرتے رہتے تھے دوسری طرف الاوانز

(Evans) ان کے افسر والا کو اس دعویٰ کی تردید کر کے یقین تھا کہ موپلاؤں کی بڑھتی ہوئی سرمایہ اشتغال انگریزی کاشتچی اس کے ڈانڈول کا پتہ معاشی حالات میں (از قسم ملکیت زمین کا قسم) نہیں لگاتے ہو سکتے۔

حکومت مدراس نے ایوانز (Evans) سے ہم خیال ہو کر اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نتیجہ سے گریز ایک مشکل امر ہو گا کہ کچھ حد تک کم سے کم وہ ان کے واقعات جو شمال میں گذشتہ صدی کے دوران کو جمع پذیر ہوتے رہے یہ قبول کر سکتا تھا۔ تجارتی رقابت کو سرکاری سرپرستی میں بدل دینا نتیجہ محسوساتوں اور زمینداروں کے درمیان جھگڑا پیدا ہونا اور ان کے لواحقان، مقدمہ بازی بیدار، زبردستی لگان کی وصولی الی سبوں نے مل کر مالا بار میں اپنا فساد ملاحظہ کیا۔ 58

ان موجودہ اقتصادی حالات میں ہنگامہ بردار کرنے کا کافی پیشگی رجحان پایا جاتا تھا۔ جذبات جسے ہندوستان کی ہرگز شورش خلافت اور کانگریس کی موافقت سے جھٹک کر رکھا تھا۔

حالات کو بد سے بدتر بنانے میں ممد ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ پولیس کی زیادتیوں ملاہار میں راجا گوپال آچاریہ اور یعقوب حسن ایسی ہستیوں کا امتناع داخلہ لیڈروں کی ایک وسیع پیمانہ پر قہر مند اور عدم تشدد کے ذریعہ عدم تعاون کی تحریک کو بانے کی کوشش نے آخری سچلے کا کام کیا۔ مذہبی جذبات برانگیختہ ہوئے اور مذہبی جنون ناقابلِ بیانی دل چلا دینے والی خوفناک صورتوں میں ابل پڑا۔

جو اقدام بغاوت کو فرو کرنے میں کئے گئے وہ اتنے ہی وحشیانہ تھے جتنے کے موپلاؤں کے دشمنانہ اقدام۔ برما گڑھوال اور نیپال سے فوجی دستے لاکر جمع کر دیئے گئے۔ گورکھ نیپال اور کاجی (ساما کی قوم) قوم کے لئے بالکل ناجنبی تھے اور اس لئے باغیوں پر قابو پانے کے لئے ہر قسم کی ہمدردی سے بالکل کورے تھے۔ موپلاؤں کی دل خواش زیادتیوں اور ظالمانہ کاروائیوں کا جواب مارشل لا کے زمانہ میں سہرحمانہ سزاؤں کی صورتوں میں دیا گیا۔ ہر گرم باغیوں میں سے 2226 مارے گئے 615 انجمنی ہوئے 5668 قید کر لئے گئے اور 38256 نے ہتھیار ڈال دیئے۔ سب سے زیادہ بدنامارنج

ان باغیانہ کی کئی حرکتوں میں سے یہ تھا کہ تقریباً 5/5 موپے ایک مال گاڑی کے ڈبے میں بھر کر بکریوں کی طرح بھر کر جو وسط موگم گرما کی جھلسانے والی دھوپ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی کالی کٹ سے مدراس بھیج دیئے گئے اور جب راستہ ہی کے درمیان قانع ایک اسٹیشن پر ڈبہ بھولا گیا تب معلوم یہ ہوا کہ 66 موپے سانس گھٹنے سے دم توڑ چکے تھے اور بقیہ کی حالت خطرناک تھی۔

موپلا کے ساتھ کیے گئے مظالم کے فوری اثرات افسوس ناک تھے۔ فرقہ وارانہ جذبات کی آگ بھڑک اٹھی۔ مسلم فرقہ پرستوں نے یا تو ان اذیت ناک یوں کا مصرعہ انکار کیا یا انھیں ہلکا کر کے دکھایا اور الزام دوسروں پر لگایا۔ مزید یہ کہ موپلاؤں کی اول کے مذہبی جوش اور ان کی بے جگری کی تعریف کی گئی۔ ہندو فرقہ پرست خوف سے کانپ اٹھے۔ مبالغہ آمیز کہانیوں نے جب وہ شمال میں پنپیں غصے بھرے ہوئے جذبات کو ہوا دی۔ ہندو مذہب خطرے میں ہے کا نعرہ لگا اور خد ہی اور سنگھٹن کی منصوبہ بندی ہوئی۔ الزام تراشی اور جوابی الزام تراشی کا زہر بلا حلقہ قائم ہو گیا جس نے ایک ایسی تپش پیدا کی جس میں ہندو مسلم اتحاد کا نازک پودا مچھانے لگا۔

لیکن اس صدمہ جانکاہ کے باوجود عدم تعاون کی تحریک نے کسی قسم کے ڈھیلپاں کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جیسا کہ پرنس آف ویلس کے مقاطعے نے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ رضا کاروں کی مجوزہ تعداد کی بھرتی میں تیزی آگئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، لاجپت رائے اور دوسرے بہت سے جیل بھیج دیئے گئے۔

چونکہ حالات خراب صورت اختیار کر رہے تھے۔ ماوی جی، جناح اور بھگت سیرجی سمجھوتہ کرانے کی خاطر بیچ بچاؤ کے لیے درمیان میں آگئے۔ بیچ بچاؤ کرانے والوں نے کلکتہ میں لاڈلرڈنگ سے 2 ستمبر 1919ء میں ملاقات کی اور طے یہ پایا کہ ایک حل تک پہنچنے کے لیے ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ اس کانفرنس کے سلسلہ میں گاندھی جی کا بطور شرط اولین مطالبہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو بشمول ان کے جو فتویٰ جاری کرنے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتیں اٹھا رہے تھے یا جنھوں نے فوجی ملازمت سے بائیکاٹ کی ترغیب دی تھی، رہا کیا جائے۔ لیکن وائسرائے نے عام رہائی دینے کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے تجویز کر گئی۔

بڑے دن کی تعطیل میں کانگریس کا اجلاس احمد آباد میں ہوا اور سی۔ آر۔ داس کی عدم موجودگی میں حکیم اجمل خاں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ اٹھارہ سال سے زائد عمر والے نوجوانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ رضا کاروں کے دستہ میں شامل ہو جائیں۔ طے یہ کیا گیا کہ انھنرا دی اور اجتماعی دونوں

سولہ نافرمانیاں چلائی جائیں اور گمانہ می جی کو زحمت کے تئیں، طریقہ کار اور رسول نافرمانی کے ذرائع حصول کے مقاصد کے بارے میں پورے اختیار کے ساتھ تجویز بنادیا گیا۔ علماء نے اس میں ایک فعال حصہ لیا۔

حالات ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے یوں معلوم پڑا تھا کہ ایک بھارتی کیفیت کا آغاز ہونے والا ہے۔ جنوری کے وسط میں مالوی جی اور دوسروں نے ایک ہمدرد جماعتی کانفرنس بلائی اس کانفرنس میں گاندھی جی اور جناب شامل ہوئے۔ جبکہ اورنت رجن نے بحیثیت سکریٹری کے کام کیا اس کانفرنس کے حکم پر سول نافرمانی کے اقتراح کی تاریخ ملتوی کر دی گئی لیکن دوسرا قیدیوں کی رہائی پر اب بھی ٹیس سے ٹیس نہ ہوئے اور تجویز نامہ منظور ہو گئی۔ اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ مسلمانوں کے کچھ در بول کے قیدیوں کو باصرہ اور رکھ کر گورنمنٹ کو امید تھی کہ خلافت کا لٹرا اور کانگریس میں علیحدگی ہو جائے گی۔ زمانے کا ٹکڑا اس حال میں پھنسنے کے لئے تیار نہیں تھے مگر کار کے ساتھ مصالحتی گفت و شنید کا سلسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ سینئر گورنران مندرجہ ذیل کی پالیسی کے خلاف تھے۔ اس لئے برٹش کامینڈ نے بھی اسے نامنظور کر دیا۔ 59 مارچ 1942ء اب سخت قدم اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے۔ پوری قوت سے ظلم و تعدی کو کھلی چوٹ دے دی گئی۔ فروری میں گاندھی جی نے ایک خط وائسرائے کے پاس بھیجا۔ جس میں اسے نوٹس دیا گیا کہ اگر کپتیا کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کا ازالہ نہ کیا گیا اور خلافت کے مسئلہ کو طے کرنے میں گورنمنٹ ناکام رہی تو وہ بارہ دو ایڈجسٹ کے ایک مقام کا نام لیں سول نافرمانی شروع کر دیں گے۔ وائسرائے کا جواب انکاری تھا کیونکہ وہ پورے طور پر جمہوریت کو دہانے کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ بد قسمتی سے کافروری کو چوری چوراہا تری پر دیش کے گورکھپور کے قریب ایک چھوٹا مقام میں ایک المیہ واقع ہو گیا۔ پولیس والوں کی ایک تعداد سے ایک جلوس کی مدھیٹ ہو گئی۔ مغلوب ہو کر انھوں نے سٹانے میں پناہ لی۔ پھرے ہوئے مجمع نے سٹانے کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے عمارت اور اس کے اندر کاسب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ ایسے ہی دوسرے واقعات دوسرے مقامات پر بھی ہوئے لیکن برٹش آف دلس کی آمد درآند کے موقع پر۔

ہولے کا مجازی باقی نہیں رہ جاتا تھا اگر قسطنطنیہ کو تسلیم کر لیا جائے کہ انتشار ایک غیر ملکی حکومت کے قائم کئے ہوئے امن و امان سے بچ رہا ہے۔

تحریک پر آنا غائب رک لگانے سے جوش میں جیسے تحریک نے ایک بہت بلند حد تک پہنچا دیا تھا۔ لامحالہ امر انگریز پیدا ہوئی تب جبر کا انگرس دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ دائیں بائیں کاٹ کے ہر دھڑ کے حمایتی۔ جو عدم تعاون کی تحریک کو جاری رکھنے کی موافقت کرتے تھے بھڑک اٹھے۔ لوگ جو کونسلوں کے مقابلہ کو ترک کرنے کا ارادہ رکھنے کے حامی تھے تاکہ ان کونسلوں کو قومی مقاصد یعنی سوریج کے لئے استعمال کیا جاسکے۔

خلافت کے دو گروہ ہو گئے۔ اس کی ایک کچھ تعداد کا گاندھی کی قیادت پر اعتماد جاتا رہا۔ اور عدم اشتراک کے عقیدے سے تائب ہو گئے اور گورنمنٹ سے امداد کی اس لگائی بیٹھے باقی لوگوں نے گاندھی جی کے طریقہ کار پر جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہی اور صرف وہی طریقہ کار بہتر نتائج کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اپنا اعتماد قائم رکھا۔

قومی طاقتوں کے اس گروہ کی اختلاف سے گورنمنٹ نے فائدہ اٹھایا۔ ابھی تک تو وہ گاندھی جی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہچکچا رہی تھی لیکن اب اس نے بہت بلند فیصلہ کر کے مار مار کر کواٹش قید کر دیا ایک بھتہ کے بعد ہر مار مار کو ان کا مقدمہ پیش ہوا۔ گاندھی جی نے اپنے مقدمہ میں کیروئی ہی نہیں کی۔ یہ خلاف اس کے انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف بے اطمینانی پیدا کرنے کے جرم کو تسلیم کر لیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے لئے کہا۔ بہر حال انہوں نے ایک بے لگ اور باوقار و حاشیائی یہاں میں وہ حالات سمجھائے کہ یہ وہ برٹش شہنشاہیت کے وقار دار ہونے کے بعد اس کی طرف سے غیر مطمئن ہو گئے ان کا یہ بیان برٹش طرز حکومت کے خلاف ایک تحریر سی مستفاد تھا اور جو عدم تعاونی تحریک کا ایک مدلل فرد قرار دیا تھا۔

راج نے انہیں مجرم گردانا اور چھ برس کی سزا دے دی وہ پونا کے یروا سنٹرل جیل میں قید کر دیئے گئے

VIII کانگریس بٹ گئی

گاندھی جی کی عدم موجودگی میں کانگریس کمیٹیوں نے کافی وقت واتاحت کا جائزہ لینے اور مستقبل کے طریقہ کار کے بارے میں بحث مباحثہ میں لگا دیا۔ ایک سول نا فرمانی کی تحقیقاتی کمیٹی

کی تشکیل ہوئی جس کا کام حالات کا جائزہ لینا تھا اور یہ اندازہ کرنا تھا کہ عوام کا رویہ اور اس کا مزاج کیا ہے۔ اگست 1922 میں کمیٹی نے متعلقہ رپورٹ پیش کی۔ دو اس نتیجہ پر پہنچی کہ دیس تحریک جاری رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس بات کی سفارش کی کہ کانگریس قانون ساز کونسلوں میں داخل ہو جائے۔

نومبر میں یہ تجویز اہل اڈیا کانگریس کمیٹی کے رپورٹ آئی جتنا نچر دسمبر میں گوا کانگریس کی صدارت "داس" نے کی جو داخلہ کونسل کے پر جوش حامی تھے لیکن عدم اشتراک کا جوش سر نہیں ہوا تھا اس لئے گاندھی جی کے پرستاروں اور زعمائے خلافت نے اس تجویز کی مخالفت کی نتیجہ داس نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یکم جنوری 1922 کو داس ۱۲ اور نہرو نے سودراج پارٹی کی تشکیل کی۔

جلد ہی ایک ایسا فیصلہ کر کے کانگریس میں جمہوریت کے حایتیوں کی آراء کو جگہ ملتی چاہئے، بہرہ کر سامنے آیا اس لئے دسمبر 1923 میں دہلی میں کانگریس کے ایک اسپیشل سیشن کی نشست اس بات پر غور و خوض کرنے کے لئے ہوئی کہ سابقہ تجویز پر نظر ثانی کی جائے فیصلہ کیا گیا کہ سودراج پارٹی والوں کو اجازت دے دی جائے کہ کونسلوں میں کانگریس والوں کو بھیجنے کے حق رائے دہندگی کا استعمال کریں۔

نومبر 1923 میں انکسین ہوا اور سودراج پارٹی کی آئینہ بہت بڑی تعداد نے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ معتدل دل ہار گیا اور سودراج والے بہت سے صوبوں میں قابلِ محافطت ماحصل کر کے جیت گئے صوبہ خنور سوا اور بنکال میں ان کی حیثیت اکثریتی پارٹی کی رہی یسٹلینڈ اسبلی میں 48 سودراج سبب، جس کی قیادت موتی لال کرور ہے تھے اور 2۱ آزاد ممبران نے جن کے قائد جناب تھے، اپوزیشن ممبران کی حیثیت سے داخل ہوئے گورنمنٹ کے ہاتھ میں صرف 39 ووٹ تھے جن میں 25 سرکاری افسران اور ۱۴ آزاد ممبران شامل تھے۔

دسمبر 1923 میں کانگریس نے جس کا اجلاس کوکناڈا میں زیر صدارت محمد علی ہوا، دہلی تجویز کی توثیق کی اس طرح مرکزی رشتہ جو سودراج کو مادہ تنظیم سے مربوط کئے ہوئے تھا، منقسم نہیں ہوا 5 فروری 1924 کو گاندھی جی اپنی شدید بیماری کی وجہ سے پوری ستر بجھگتنے سے پہلے ہی بیمار ہو گئے انھوں نے 22 مئی کو اپنی No Change (نہ بدلنے والا) کی پوزیشن کا وقار رکھتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ اس لئے میں ان لوگوں کا شریک کار نہ بنوں گا جو ان کے لئے (سوراجسٹ)

سردار ونیش یا مجلس قانون ساز میں داخلے کا سورا جسٹ کے خلاف پروپیگنڈا کریں 61/۵
 سول تاق زمانی کا پروگرام پہلے ہی ملتوی ہو چکا تھا اور داخلے کے مخالفین (non-cooperation)
 نوچینجرس کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی تمام قوتیں تعمیری پروگرام میں لگا دیں اس طرح سر کے
 کا پہلا باب ختم ہوا۔

خلافت کشمکش نے بھی دم توڑ دیا جب اکتوبر 1923ء میں ترکی نیشنلسٹوں نے زیر قیادت
 مصطفیٰ کمال قسطنطنیہ حکومت کا خاتمہ کر کے ٹرکش ری پبلک قائم کر لی۔ عبدالحمید آفندی کو جو
 معزول سلطان کے بھتیجے تھے وہ ٹرکک کے ذریعہ غلیفہ بنا دیا گیا لیکن ان کے تمام سیاسی
 اقتیارات سلب کر لئے گئے۔ اس لئے خلافت والوں کے دھمکے کو دینی دنیوی اختیار اور
 اقتدار کے معاملات میں اسے مرکزی حیثیت ملنی چاہئے) خارج کر دیا گیا دو سال بعد خلافت کا
 عہدہ بھی منسوخ کر دیا گیا اس لئے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی ایتری اور انجمن کے گرد اب
 کا شکار ہو گئی تھیں یہ بات قومی تحریک کے لئے مشکوک بدشاہت ہوئی۔

IX گورنمنٹ کا جوابی حملہ

جب گاندھی جی نے اگست 192۵ء میں معزز عدم تعاون کا آغاز کیا۔ اس وقت حکومت
 نے اسے معمولی بات سمجھا اور کوشش اس بات کی کی گئی کہ اس کی اہمیت گھٹا دی جائے۔ یہ
 چیمبر فورڈ جو اس وقت گورنر جنرل تھے۔ احمقوں کی ایک احمق ترین حرکت کہا کرتے تھے۔
 اس پر بھی اس تحریک نے بہت جلد قوت حاصل کر لی۔ اور مولوں کے گورنروں نے گورنمنٹ
 آف انڈیا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ بڑھتی ہوئی بے چینی اور بڑھتے ہوئے جوش کے خلاف
 سخت قدم اٹھایا جائے کیونکہ نظام حکومت میں گڑبڑی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سب سے زیادہ
 بدمناسبات یہ تھی کہ یہ حکومت کے اقتدار کو کمزور کرتی جا رہی تھی۔

ونسٹن (Winston Churchill) نے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ممبر تھے۔ بنگال
 جاکر آسام اور بنگال کی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں وائسرائے کو توجہ دلائی اور انہیں بتایا
 کہ گورنر، سرکاری انسپران، یورپی مالکان کاشت اور تمہارے طبقے۔ موجودہ حالات کے بارے میں فکر
 مند تھے۔ جب آل پارٹیز کانفرنس کا بمبئی میں مالی جی، جناح اور دیگر نے اعلان کیا تب گورنر نے
 اسے اس مضمون کا تار وائسرائے کو دیا کہ "گاندھی جی کو فوراً قید کر لیا جائے" 62/۵

دو تین نوٹوں اور دوسرے صورت جات سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا یہاں تک کہ جب 2 اپریل 1922 کو ریڈنگ نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اس مسئلہ کی طرف انھیں فوری توجہ دینی پڑی ریڈنگ جو انگلیش ٹکی بیل پارٹی کے نصف اہل کے مدبرین میں سے تھے جو مسطورہ ایسے معمولی حد کے گھنہ چل کے جانشین ہوئے انھیں اپنا قدم اٹھانے کے لئے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے سرکل نے نقشہ پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ سرخ پالیسی کا سختی سے پابند ہونا یعنی :-

(1) ان مدبرین کے لئے اسانیاں بہرہ پر نچا ہوا حکومت وقت کے شریک کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان پر احساسات اور اعزازات کی بارش کرنا۔

(2) استہمال پسندوں اور عدم تعاون کو ڈول کو دبانا۔

(3) فرقہ وارانہ اختلافات کا استحصال کرنا۔

مداول کے تحت اس۔ پی سنہا کو جواب بنا کر نائب وزیر ہند کے عہدہ پر مقرر کر دیا گیا ان کے ذمہ ہاؤس آف لارڈز میں 1922 کے گورنمنٹ آف انڈیا بل کو پیش کرنے کا کام سپرد ہوا بعد میں وہ اڈیسہ اور بہار کے گورنر بنائے گئے۔ بیج بہادر سپرو کو بیل فیڈریشن کے خصوصی رکن تھے۔ 1922 میں وائسرائے کی انویکٹیو کمیٹی کے ممبر مقرر کئے گئے۔

دوسرا قدم اس سلسلہ میں یہ اٹھایا گیا کہ پرنس آف ویلس کے باقاعدہ ایوانی فہرستہ کا انکشاف ہوا۔ کانگریس اور خلافت کی طرف سے چلائی جانے والی تحریکات کی مبارزت طلبی کے جواب میں سوسائیلیٹیاں قائم ہوئیں جیسے انی سبھا۔

یہ پالیسی اپنی ایک محدود وسعت میں کامیاب رہی شروع شروع میں 1919 کے انڈیا ایکٹ کی کارکردگی نے معتدل گروہ میں ایک جوش پیدا کر دیا اس لئے انھوں نے خوشی خوشی اصلاحات کا استقبال کیا لیکن بہت جلد اس کا مزاج بدل گیا اسبلی میں پہنچ کر انھیں چہ جلاکوہ وٹول کے ذریعہ نیچے ہونے نہایت دل کی تھوڑے کار ملازمتوں کو ہندوستانی بنانا اصلاحات کی توسیع پیری تواریف

62 - Home Department Government of India Political No 89.

1922, from Governor of Bombay to Viceroy 4 June, 1922.

کی تہیج کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے ناکافی ملتا تھا اس سلسلہ میں گورنمنٹ کو جبر کرنے سے باز رکھنے کی تاکہ عدم تعاون کی تحریک اپنے آپ میں نہ بھٹک جائے اور گول میز کانفرنس کر کے اختلافات دور کرادیئے جائیں۔ تمام کوششیں رائے گاہ گئیں کیونکہ گورنمنٹ کا قانونی رویہ تنگ نظری پر مبنی تھا ان کے تمام شکوک جو پرنس آف وائس کی آمد پر پیدا ہوئے تھے نظر انداز کر دیئے گئے۔

صوبہ میں وزیر کو اپنے اپنے ذمہ محکمہ جاتی کارکردگی کے سلسلہ میں ناقابل عبور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا انھیں اپنی قسم کی پابندیوں کا پتہ چلا جو ان کے اختیارات کو کم کر کے مصلحت اور ترقی کرنے کے راستہ میں سد راہ بنی ہوئی تھیں۔ گورنروں کے توجہی فیصلوں کے اختیارات مجلس انتظامیہ کے ممبران کا مالیات پر کنٹرول، تعلیم و ضبط قائم رکھنے والی ماتحت ملازمتوں پر انحصار ان کے وجود کے فوائد کو گھٹا کر کم سے کم کر دیتے تھے۔ وزیر اس سخت تنقیدوں کو جو اصلاحات کے ناکافی اور غیر اطمینان بخش ہونے کے سلسلہ میں کی جاتی تھیں تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے تھے۔ معتدل گروہ کے ممبروں کی تمام کوششیں کہ وزیر اس کے دائرہ اختیار کی توسیع کی جائے۔ ہر چاہئے بشمول وائسرائے وزیر ہند جیمس فوڈ، ریڈنگ، مانینگو، بیل (Belmont) اور الائیڈ (Allied) کی مخالفتوں کا نشانہ بنیں۔

لاٹہ جارج جو اس عرصہ میں زیادہ مدت تک وزیر اعلیٰ رہے 12 اگست 1922 کو گئی اپنی مشہور تقریر میں اصلاحات کے بارے میں ہر قسم کی مجوزہ گفتگو کو ہندستان کے مندرجہ مارا۔ دوران تقریر میں انھیں نے کہا میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسی عرصہ میں بھی وہ ہندوستانی برٹش سول سروس کی تلبیل تمام کی رہنمائی اور امداد کے بغیر کام چلا سکتے ہیں وہ عمارت کے فولادی ڈھانچے کا کام دیتے ہیں اور آگے چل کر کہا کسی صورت میں بھی برطانیہ ہندوستان میں اپنی ذمہ داری سے دست بردار نہیں ہو گا یہ 6 حکم کھلا جبر کی پالیسی، ہستہ ہستہ جی گئی ابتدائی منزل میں گورنمنٹ رجسٹر قوانین۔

(Statute Book) میں درج شدہ قوانین کے استعمال میں بھونک بھونک کر قدم اٹھاتی تھیں جیسے جرائم کا ترمیمی قانون (Criminal Act) بغاوت پر کسانوں والی سہاؤں کا قانون جب

خلافت والے فوجی خدمات کے مقابلے کی دکالت کرنے لگے تب ان کے خلاف مقدمات قائم کر دیئے گئے۔ نومبر 1921 تک عدم تعاون والوں کی ایک تعداد مسلاخوں کے پیچھے ڈال دی گئی لیکن 1921 کے پریس آف ویس کی آمد کے بارے میں گورنمنٹ کے وقار کا سوال تھا اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ گورنمنٹ کے خلاف ہونے والے مظاہرین کو دبانے کے لئے ہر طرح کی تدبیر کی جائے۔ 1921 کے نومبر میں کانگرس اور خلافت کے ذریعہ چلائی جانے والی تنظیموں پر قانون امتناع نافذ کر دیا گیا مقامی حکومتوں نے جنوں آمیز جوش کے ساتھ قدم اٹھائے اور جنوری 22 1922 تک 30,000 ہزار سول مقاومت کرنے والے جس میں بہت سے بڑے بڑے رہنما شامل تھے جیل میں بھیج دیئے گئے۔ ان سب پر طرہ یہ ہوا کہ گاندھی جی مارچ 22 1922 میں قید کر دیئے گئے اور مقدمہ چلا کر مجرم بنا دیئے گئے۔ جبر پر قانون پر عمل ان کی گرفتاری کے بعد بھی جاری رہا۔

پالیسی کے تیسرے عنصر کی تشکیل ہندو مسلم اختلافات کے پرانے آزمودہ جھکندوں کے استحصال پر مبنی تھی ہندوستان کی بدقسمتی تھی کہ برطانیہ کی لبرل پارٹی کی خارجہ پالیسی گلیڈسٹون کے زمانہ سے ہی ترکوں کے خلاف تھی۔ جب 1905 میں لبرل برسر اقتدار آئے تو ہندوستانی مسلم لرزہ بلدا ام ہو گئے۔ مورے کے خلاف تعصبی میلان خاطر کے بوجھ سے دب کر انھوں نے صراط مستقیم سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ بہر حال وہ منٹو کے ممنون کرم تھے جس نے مورے کو ایسی پالیسی اختیار کرنے کی ترغیب دی تھی جو مسلمانوں کو موافقت کرے لیکن جب 1910 میں مغربی حکومت بشمول برطانیہ سلطنت عثمانیہ کی بندر بانٹ میں لگ گئیں تب مسلمان برطانیہ سے روٹھ گئے۔

جنگ عظیم 1914 نے برطانیہ اور ترکی کو مخالف محاذوں پر پایا۔ جنگ کے دوران ان تمام ہندوستانی اقواب کو دشمن سے لڑنے کے لئے استعمال کرنا پڑا جس میں قابل لحاظ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی کی ان مسلمانوں پر جنہیں عثمانیہ انولرج کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجا جانے والا تھا اعتماد کیا جاسکتا تھا۔ جبکہ عثمانیہ سلطان ان کا مذہبی قائد تھا۔ خاص کر ایسی حالت میں جب کہ شیخ الاسلام ترکی نے عیسائی طاقتوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دے دیا تھا۔

اس کے خلاف فتاوے زمر احسان علماء سے حاصل کئے گئے تھے جن کی رو سے برٹش حکمران کی طرف سے جو کہ جنگ کرنا شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی برٹش سیاست واطل نے بار بار یقین دہانی کرائی تھی کہ برطانیہ کا یہ قطععی ارادہ نہیں ہے کہ وہ خلافت کے فرائض کی انجام دہی میں مثل انداز ہو یا ترکی علاقہ حیات بشمول تھریس پر زبردستی قبضہ کر لے۔

گورنمنٹ نے اطمینان کا سانس لیا کہ بہ استثناء چند کٹر علماء اور چند سخت پالیسیوں کے برستار لیڈر مسلم اہل دانش کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا لیکن وہ (حکومت بھر بھی) اپنی اس خواہش کے بارے میں انگلیٹنڈ کی حکومت پر برابر زور دیتی رہی کہ ترکی کے ساتھ رعایت سے کام لیا جائے۔ مانٹگو خلافت والوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے اپنی کابینہ میں اصرار کرتے رہے۔ ہندوستان چھوڑنے سے قبل ریڈنگ نے لائڈ جارج کو لکھا ”بے جبینی کے خاص وجوہات میں سے صلح نامہ سیورے مسلمانان ہند کا ہدف تنقید تھا“ آگے چل کر انھوں نے لکھا ”مجھے معلوم ہے آپ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ میں ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ میں اس غرض سے لکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ میرے خیال میں کتنا اہم ہے کہ مسلمانوں کی رائے کے ساتھ رعایت برقی جائے“ 64/

28 فروری 1922ء کو مانٹگو کو تار دیا جس میں مندرجہ ذیل الفاظ تھے۔

”ہم ہر مجسٹی کی حکومت پر رور دیتے ہیں اور جنھیں ہم لوگ ذاتی حیثیت سے فردری سمجھتے ہیں“
(1) قسطنطنیہ کا تخیلیہ۔

(2) مقامات مقدسہ پر سلطان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا۔

(3) عثمانی تھریس جس میں مسلمانوں کا متبرک مقام ایڈریانوپل واقع ہے کی بحالی اور غیر مشروط طور پر سمرنا کی واگذاری۔

ہم لوگ غلوں دل سے اعتماد کرتے ہیں کہ ہر مجسٹی کی حکومت ہماری تمناؤں کو تمام امکانات کو مدنظر رکھ کر وسیع سمجھے گی کیونکہ ان کا پورا کرنا ہندوستان کی اہمیت کے پیش نظر نہایت فردری ہے حکومت ہند کے لیے یہ بات اتنی اہم ہے کہ وہ خود کو کھلم کھلا ہندوستان کے مسلمانوں کی صف میں لاکھڑی کرے اسی وجہ سے ہم متذکرہ بالا کی فردری اشاعت کی منظوری پر زور دیتے ہیں“ 65/

4 مارچ کو ایک دوسرا تار پہلے تار کے بعد بھیجا گیا جس میں اس بات کی اجازت دینے پر زور دیا گیا تھا کہ سابقہ ٹیلی گرام کو شائع کر دیا جائے کیونکہ کانگدھی جی کی گرفتاری کئے والے چند دنوں کے بعد ہی ہونے والی تھی۔ اس ٹیلی گرام کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ اطلاعات سے جو صوبوں سے موصول ہوئی تھیں یہ بات عیاں تھی کہ تشدد آمیز منکامے جو پھوٹ پڑے تھے بہت بڑی تعداد تک مسلمانوں کے

64. *Montgomery Hyde, H. Lord Rounding P.P. 331-32*

65. *Ibid. P.P. 371-72*

شورش پسند، کٹر اور متعصب عناصر کے برپا کیے ہوئے تھے۔

مانٹنگو نے اپنے نقلے کا مینہ سے صلاح و مشورہ کیے بغیر ایک بحری تار کے ذریعہ ٹیلی گرام کے شائع کرنے کی اجازت دے دی ملائکہ خارج اتناطیش میں آگئے اور کرن اس قدر دماغی توازن کھو بیٹھے کہ انھوں نے مانٹنگو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔

ٹیلی گرام کی اشاعت نے بہر حال قابل تعریف حد تک گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کی تکمیل کا کام کیا۔ مسلمان ہند پر لازمی طور پر حکمرانوں کی ایمانداری کا گہرا اثر ہوا۔ 15 مارچ کو عبداللہ نے محمد شفیع کو جو دائرے کی انٹیکسٹ کوئٹس کے ممبر تھے اس مضمون کا خط لکھا۔

منسلکہ خط جسے مولوی عبدالباری نے میرے پاس بھیجا ہے اور جس میں انھوں نے لاڈل ریڈنگ اور ان کی حکومت کے لیے جذبات تشکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنی کہانی اپنی زبانی سنائے گا میں نے اپنے مکان پر ایک جلسہ طلب کیا جس میں مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری، حسرت موہانی اور دوسرے مقامی لیڈران نے شرکت کی قریب چار گھنٹے تک ایک طویل بحث ہوتی رہی اور نتیجے میں خطاطی اعلان نامہ جس میں مسلمانوں کو گورنمنٹ کے خلاف اپنی معاندانہ حرکتوں سے باز آنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

سب سے زیادہ فروری بات اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے رفتہ رفتہ کام لیا جائے جس بات سے میں متحیر ہوا وہ تھا حسرت کا رویہ۔ وہ اس رائے کے حق میں تھے کہ عدم اشتراک کی تحریک کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا حکومت سے اس بات پر ہوا تھا کہ وہ مذہب اسلام کی دشمن تھی اور اب جبکہ وہ اسلام کی حمایت کرتی ہے تب ہمیں بھی اس کی حمایت کرنا چاہیے۔ 66/

عبدالباری کے خط میں بھی جس کا حوالہ متذکرہ بالا خط میں دیا گیا ہے انھیں جذبات کو دہرایا ہے۔ انھوں نے لکھا ”آپ انھیں اور ان کی حکومت کو (ریڈنگ کو) اطمینان دلاد دیجیے کہ جب تک مسلمان زندہ ہیں وہ ان کے اور مانٹنگو کے ممنون رہیں گے۔“ 67/

بظاہر مسلمان ہند ریڈنگ کی عیارانہ چال سے پریشانی میں پڑ گئے اور وہ مجبور ہو گئے کہ گورنمنٹ کے خلاف اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ گاندھی جی کی رفتار کی وجہ سے جو اس تمام سیاسی ہنگاموں کی

66. Home Department Political, March 1922. Intelligence Report

67. Ibid. Letter from Maulana Abdul Bari Firangi Mahal-Lucknow dated 15th Rajab 1340 A.H.

پس پشت ہر حرکت تھی اور محمد علی کی قید و بندگی سزا کے باعث جو خلافت تحریک کی جان تھی وہ مسلمان
ہند، بغیر کسی قائد کے رہ گئے تھے۔ جب ترکوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور خلافت اور ملیٹ کپا
پائی حکومت کی طرح الگ الگ کر دیا جب مسلمان بھی سکتے ہیں بڑھ گئے۔

فرقہ و امانہ نزع کا اجماع

یہ محمدی بات تھی کہ مسلمانوں کا وہ مختصر جو ہندوستانی اور کٹر متعصب واقع ہوا تھا گمانہ بھی کو اپنی غیر
متوقع ناگواری اور تکلیف وہ صورت حال کا ذمہ دار نظر لانے لگا اور اب وہ اپنے دماغوں میں اس غیر
کے خلاف میں نے (ان کے خیال میں) ناکامیوں سے ہمکنار کیا تھا علیحدہ ہونے کے خیالات کی بھڑک
کرنے لگا۔ وہ اس تحریک میں انسی غرض کے تحت شامل ہوئے تھے کہ اسلام کے مفادات کو اپنی
مذہبی کتابوں کے احکامات کی پاسداری میں حفاظت کریں گے۔ جناح کے سوانح نگار کے الفاظ میں:-
”مسلمانوں کو خاص کر کٹر مسئلہ خلافت کے بارے میں تھی اور جس کے تعقیبہ کے لئے وہ آمادہ
جہنگ بھی تھے۔ ان کے نزدیک سوانح سے متعلق مسائل دوسرے درجہ پر تھے۔“ 68
اس قسم کے جذبات نے شک و شبہ کے بیج کی آبیاری کی اور مسلمانوں کے دماغ میں نزع
خلافت کی برورش کی۔

اس بات کو ہر حال میں لینا چاہیے کہ بگاڑ کی زمین خلافت کے مزاج عدم تعاون کی تحریک
سے ہموار ہوئی تھی۔ ان ڈوباتوں نے جنگ آزادی کو ایک گہرا مذہبی دیر پا رنگ دے دیا تھا۔
یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ نظم ذی اقتدار کی بلند اور مخلصانہ توقعات ملی بیانیہ پوائی صاف غریب تھیں۔
لیکن ان کے مذہبی عقیدے جو مزدور تارو عایت انسانیت اور اخلاقیات کے مسئلے تھے بہتوں کی سمجھ سے
باہر تھے۔ ان کے سیر و کاروں کی زیادہ تعداد جو ہندو مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ مذہب کا مسئلہ اس بنیادی اصول
رواج کی پابندی اور اس کے متبرک قوانین کی بے جہل و چرا اطاعت سے منک تھا جس کی ترویج و تشریح ان
کے اپنے مذہبی قائد (دفاعی اور پمٹ) کریں۔ اس طرح اس تحریک نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان
تصعب اور اختلاف کی قلعج کی طرف مڑنے کا ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ لامحالہ اس نے علیحدہ ہونے
کا ایک سخت روحانی پید کر دیا جن میں ان آراء اور احساسات کی صورت گری ہوئی تھی سیاست اور

مذہب کے جوڑ کو دھاکہ نیز ہونا ہی تھا جیسا کہ بعد کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے۔ لاجپت نے جو گاندھی جی کی طرف بر نظر استعسان دیکھا کرتے تھے اور جنہوں نے ۱۹۲۵ء ناگپور میں عدم تعاون تحریک کی تجویز کی حمایت کی تھی ۱۹۲۶ء میں لکھا۔

”یہ بات خوش کن نہ ہوگی کہ گزشتہ دہائی کے دوران ہم سب ایک ایسی فضا وجود میں لائے ہیں جو قومیت اور رواداری کی خوشیوں کی جگہ رجعت پسندی اور مذہبی جنون کی بوزیادہ پیدا کرتی ہے۔

تحریک عدم تعاون خود مادی طور پر اس نفاذ کی تخلیق میں مددگار ہوئی ہے یہ بہت بڑی قسمتی ہے ہندستان میں خلافت تحریک جسے سیاسی قیاد پر قائم ہونا چاہیے تھا مذہبی بنیاد کا سہارا لیا۔ اس کی حمایت میں سیاسی محرکات بھی تھے اور یہ بات اور بھی بد قسمتی کی تھی کہ مہاتما گاندھی اور دوسرے زعمائے خلافت نے مذہب کو ایک نمایاں آزادی دے دی۔ یہ تحریک حقیقتاً اور اصولی طور سے مذہبی ہونے کے بجائے سیاسی زیادہ تھی۔ ڈھونڈ کر مذہبی احکامات کے حوالے دوسری جمالیاتی غلطی کے مترادف تھے اس بات نے فرد درازانہ جذبات کو پھر سے ہوا دینے اور ان اثرات کوئی زندگی بخشے کا کام کیا جو متحدہ ہندستان کے عقیدے کے دشمن تھے“ ۶۹/۵

ایک ناخوشگوار واقعہ جو مذہب اور سیاست کے جال میں الجھ کر نتیجتاً پیدا ہوا تھا یہ تھا کہ دانشمندوں کی ایک کثیر تعداد کی یا تو حوصلہ شکنی ہوئی تھی یا اس تحریک سے الگ ہو گئے جیسے جناح یا جنہوں نے اب اگر اس میں شرکت بھی کی تو بر ملا پیشگی شرائط کے اظہار کے ساتھ شرکت کی جیسا کہ جواہر لال نہرو کے معاملے میں ہوا اور ایا جن میں ایک بڑی تعداد من مانی خفیہ دماغی شرائط کے ساتھ شامل ہوئی تھی ’اندولال یا جگہ‘ لکھتے ہیں ’ہم نے گاندھی جی سے اس بات کا سودا نہیں کیا تھا کہ لوگ کسی نیم مذہبی یا مذہب اور سیاست کے گٹھ جوڑ والی تحریک میں شامل ہوں گے۔ ہم لوگ ان کے ساتھ اس خاص غرض کو مد نظر رکھ کر شامل ہوئے تھے کہ ہم لوگ بڑھتے ہوئے راست قدم کی اس وقت تک پیروی کرتے رہیں گے جو ہمیں قومی آزادی کے حصول کے پیش نظر ہم سے بالکل سیاسی جنگ کرنے کا حکم دے۔ ہم ان کے پر جوش حوصلہ مندوں کا جو ہمیں عرب افد میسوپوٹامیہ کے بیرون مقبوضات پر ترکی اقتدار اعلیٰ کے قائم رکھنے کا مشورہ دے، ساتھ نہیں دے سکتے تھے“ ۷۰/۱ وہ رقم طراز ہیں کہ اکثر و بیشتر و بھ بھائی پٹیل سے ان

69. To Shih V.C. (ed.) Lala Lajpat Rai, Writings & Speeches Vol II P.P. 181-80.

70. Jayramak, Indulal Gandhi as I Knew him P.P. 129-30

کی گفت و شنید ہوتی رہتی تھی جو ہماری ہی طرح برابر دوسرے کے خیالات سے مددگار پیرائیاں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔

XI کسانوں اور مزدوروں کے مصائب

مدم تعاون کی تحریک گاندھی جی کی رہنمائی میں عوام میں پھیل گئی اس تحریک نے عوام کے کئی طبقوں کو اکسایا کہ وہ اپنی شکایات کا اظہار کئی طرز پر کریں اور ان کے ازالہ کے لئے مل جل کر قدم اٹھائیں یہ شکایات جنگ کی وجہ سے بڑھ گئی تھیں اس کے معاشی نتائج زراعت پیشہ طبقہ اور کارخانوں میں کام کرنے والے پر ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے۔ مگر توڑ لگانے نے کسانوں پر ایک عام بے چینی پیدا کر دی۔ اشتیاد مزدوری کی چڑھی ہوئی قیمتوں اور اسی حساب سے مزدوری میں اضافہ کے انکار نے فیکٹریوں کے مزدوروں کی زندگیوں کو ناقابل برداشت بنا دیا۔ شہریوں اور دیہاتیوں کی کمزوریوں جس سے 1918 ایسے انفلوینزا امر اعلیٰ پیدا ہو گئے مزید مصیبت اور بے امیدانی کی فضا پیدا کر دی۔

تعلیم یافتہ گروہ کی بے روزگاری کا نمونہ، فوجیوں کی لام سے سبکدوشی خاص کر پنجاب میں دوسرے پریشان کن وجوہ تھے جو سیاسی بھی تھے اور معاشی بھی پنجاب ابھی تک ان زخموں کی کسک کی وجہ سے جو اسے مارشل لازخموں کی وجہ سے پہنچی تھی تھملا رہا تھا۔

اب عوام اہل چل کی وجہ سے میدان میں آئے۔ 1920 میں کسانوں کی ایک تعداد نے پنجاب کے دارالاماد کے اندرونی علاقوں سے اپنے مصیبت بھرے حالات سے ہندوستانی لیڈروں کو واقف کرنے کے لئے مارچ کیا۔ تعاقب داروں کی مکر توڑ سخت گیر لگان کی وصولی، غیر انسانی حرکتوں اور اپنے ناقابل برداشت حالات کے بارے میں شکایات پیش کیں انھوں نے لیڈروں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور ان کی حفاظت کا ذرا ل کے لئے درخواست کی۔

جو اہل رال اپنے کچھ ساتھیوں کی ہمراہی میں ان کے یہاں گئے انھوں نے بیان دیا۔
 ہمیں سارے کا سارا وہی علاقہ جوش سے شعلہ زن ملا۔ وہ لوگ ایک انوکھے ششمالی انگریز قبیلے سے بھرے ہوئے تھے۔ 7/1/21

حقیقت یہ ہے کہ اپنی لگان داری کے سسٹم کے باعث اودھ کے تمام علاقے زرخیز پیشہ والوں کے

مصائب سے اہل ہے تھے لیکن پرتاپ گڑھ، رائے بریلی اور فیض آباد کے اضلاع خاص طور پر متاثر تھے حالانکہ زرعی مصائب کا عدم تعاون کی تحریک سے دور کا بھی رشتہ نہیں تھا اس پر بھی دونوں کو ایک مشترک عنصر۔ معاشی اجتری سے قوت ملی۔

جنوری 1921ء میں گورنمنٹ یونپ نے مرکزی گورنمنٹ کو رپورٹ کی کہ دیہات کے مشتعل چور ہزاروں کو لوٹتے ہوئے فضول کو تباہ کرتے ہوئے اور دیہاتوں کو تاراج کرتے ہوئے گھوم رہا ہے۔ پولیس سے ٹکراؤ میں دیہاتوں کی ایک تعداد جان کھوٹی ہے۔ مارچ میں شدید بلوڑوں کی اطلاع آئی۔

اتر پردیش کی طرح پنجاب گجرات اور مدراس میں بھی شورشیں پیدا ہوئی۔ پنجاب میں اہل چل پیدا ہوئی نہ صرف جلیانوالہ قتل عام کے مابعد اثرات کے باعث بلکہ بیرونی سے آئے ہوئے ہماروں کی پیدا کردہ حرکتوں کے باعث اور ان فوجیوں کی لازم سے واپسی کے باعث جواب بے روزگار ہو گئے تھے۔ ایک مزید چشمہ فکر گورنمنٹ کی ناک دم کئے ہوئے تھا۔ وہ اکالی سکھوں کا وہ انجیٹن تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ان بے ایمان بجاہلوں کو بٹایا جائے جو گوردواروں پر قابض تھے تاکہ انتظام میں سدھار پیدا کیا جاسکے۔ ان کے ساتھ شدید ترین بتاؤ دھواؤں کے استعمال نے بہادری کے ساتھ عدم تشدد کے ذریعہ پولیس کی لاشیں چارج کو برداشت کیا۔ کانگریس کے لیڈروں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی اور آخر کار گورنمنٹ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کا مطالبہ درست ہے اس لئے ان کے مطالبات کو مان لیا۔

عام بے کئی کا ظہور کٹر یوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی بے اطمینانی کی شکل میں سامنے آیا ان کی مزدوری کم ہو گئی تھی رہنے پہنے کے حالات ناقابل بیان ہڈک خراب تھے اور ان کے کام کرنے کے گھٹنے طویل ہوا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے جنوبی افریقہ سے واپسی کے فوراً بعد کانگری جی کو احمد آباد کی مل کے مزدوروں کی ہڑتال میں ذمیل ہونا پڑا تھا۔ عدم تعاون کے معرکے کے دوران اندازاً 4 ہزار تیس پورے ملک میں ہوئیں۔ 1921ء کے ابتدائی نصف حصہ میں تقریباً 20 ہزار تیس کی گئیں اور اسی سال کے دوسرے نصف حصہ میں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا جس سرور ہزاری کا 10 لاکھ مزدوروں کو فکار ہونا پڑا۔

XII عدم اشتراک کے نتائج

پہلی غیر مسلح بغاوت نہ صرف ہندوستان کی تاریخ میں بلکہ تاریخ عالم میں درحقیقت مارچ 1922

میں ختم ہوئی لیکن ۱۹۲۴ء تک چلتی رہی۔ واقعی یہ اپنے اعلان کردہ مقاصد کے حصول میں ناکام ہوگئی یعنی ترکی خلافت کو دوبارہ احیاء اور سولہی کا حاصل کرنا اس کا تیسرا مقصد پنجاب کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کی دھمکی تھا۔ اور یہ تھا ہی ایک چھوٹا معاملہ۔ یکم اگست ۱۹۲۵ء سے لے کر مارچ ۱۹۲۶ء تک یہ غلام کے جوش، ان کی لگن اور ان کی ذاتی قربانیوں کے سہارے زندہ رہی۔ جب کہ ان میں تنظیم، تجربے، نظم و ضبط کی کمی تھی۔ ان کا مقابلہ ایک ایسی مضبوط حکومت سے تھا جو فوج، پولیس، انڈیا کی کل پرزوں، فنڈ کے بے پناہ ذرائع سے لیس تھی۔ یہی سبب تھا کہ فائدہ کمی جی کہا کرتے تھے۔ روحانی طاقت اور مادی طاقت کے درمیان لڑائی جہانے والی جگہ تھی۔ یاد و محم ارا دل و حصول آزادی کا قومی ارادہ اور حکمران بنے رہنے کا مضبوط ارادہ۔

حصول سولہی میں اس کی ناکامی عارضی تھی۔ مگر ٹھکانے سے تو اب شروع ہوا تھا یہ ختم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں کمی کی کوششیں رائج کال نہیں گئیں۔ سولہ نافرمانی کی تحقیقاتی رپورٹ کے الفاظ میں لکھ کی باتیں یہ ہیں۔

(۱) اپنے حقوق اور فرائض کی طرف غلام کی بیداری۔

(۲) گورنمنٹ کے موجودہ سسٹم کے بارے میں یقین کا قطعی فقدان۔

(۳) انہیں یقین ملا کہ صرف اپنی ذاتی کوششوں کے بل بوتہ پر ہندوستان آزاد ہونے کی امید

کر سکتا ہے۔

(۴) ان کا یہ عقیدہ بنا کہ صرف کانگریس ہی ایک ایسی تنظیم تھی جو مناسب طور پر قومی کوششوں کی رہنمائی کر کے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔

(۵) غلام کو مروجہ سب کے سب کی مکمل طور پر جو دشمنی کی ناکامی۔

ولنگڈن، امدراس کے گورنر نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ممبر کو لکھتے ہوئے کہا کہ "عدم اشتراک کی تحریک اس کی دوسری کامیابیاں جو بھی رہی ہوں دو تیک غلام کی کثیر تعداد میں سرایت کو گئی ہیں۔ اور ان کی پرسکون اسودہ خاطر میں برہمی پیدا ہوگئی ہے۔ ۷۲/۲

نفع دوگنا ہوا۔ اخلاقی اور سیاسی

(۱) کہ یہ بکتر کا امتیازی اوصاف کو استحکام ملا جو ایک آزاد معاشرہ کے لئے ضروری ہیں

(۷) اس غلط فہمی کا دور ہونا کہ انگلیتہ کے جمہوریت پسند اور آزادی کو عزیز رکھنے والوں کا ارادہ ہندوستانی پست قوم کو حکومت خود اختیاری کے راستہ پر ڈالنا ہے حالانکہ اس سلسلہ میں کی گئی کارروائی کو ضرورتاً سست روادار تہ ترکیبی ہونا پڑا تھا۔

ہندوستانی عوام کے دماغوں پر اس تحریک کے نفسیاتی اثرات قابل غور تھے لیکن اس نے انگریز قوم کے دماغوں پر بھی کچھ کم اثر نہیں ڈالا۔ اس نے ان کی خود اعتمادی و یقین کو کہ ان کا سامراجی مشن درست ہے، مضبوط کر رکھ دیا۔ ان پر شہادت کے حملے ہونے لگے جس نے انھیں ٹریش حکومت کے مبینہ براقصات ہونے کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کر دیا اپنی پالیسیوں کے نتائج تعمیلی، تمدنی، معاشی اور سیاسی کے بارے میں ٹسکوک پرستی نے دماغی اطمینان کو تہہ و بالا کر دیا تعلیم یافتہ طبقے، سیاسی قائدین، گاندھی جی ناقابل اعتماد ہو گئے۔ ان کے افعال کی کچھ نیتوں کو گھٹیا درجہ کے معانی پہنچانے کے لئے مستقبل تاریک دکھائی پڑتا تھا یہ احساس کہ ہندوستان میں بحیثیت حکمران ان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی ان کے دماغوں میں انجمن پیدا کرنے لگا۔

سول سروس کے پرانے نمبروں نے اپنے لڑکوں کے بارے میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ انہیں اس ملازمت کے لئے جوان کے نزدیک کبھی عطیہ خدادادی کا درجہ رکھتی تھی نہیں سمجھیں گے غولادی جسم والے بہر حال اس قابل رہ ہی نہیں گئے کہ اپنے اس یقین کو زندہ رکھ سکیں کہ یہ عمارت جس کی چولیس ڈھیلیں ہو چکی ہیں۔ زیادہ عرصہ تک کھڑی بھی رہ سکے گی۔ وزیر ہند پیل (Peel) نے ریڈنگ کو کھٹا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں یہ امر نہایت دشوار ہو گیا ہے کہ بہترین صلاحیتوں کے نوجوانوں کو ان ملازمتوں (Indian) میں شریک ہونے کی ترغیب دی جاسکے۔ اور میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ملازمتوں میں داخل ہونے کا ان کی یا بچپن یا ہٹ بڑھتی ہی جاسے گی جب تک کہ ان ملازمتوں کے مستقبل کے حالات میں خاص مادی سہارا نہ کریں گے لیکن جو شہادتیں ہم اسے سن رہے ہیں ان ملازمتوں کے بارے میں خاص خاص کو سول سروس آتی رہی ہیں وہ نہایت سنگین ہیں 73۔

سروس کے سبکدوشی ممبران جیسے سٹن یورپی (ایئر پروڈن) کے سابق گورنر ٹرننگٹن یونیورسٹی میں تقریریں کرتے رہے تاکہ وہ فوجیوں کو ان کے سامنے روشن اور امید افزا توقعات اور ان کے اہتیا نات اور ذمہ داریوں کو رد عمل لانے کے بے روک ٹوک مواقع اور ہندستان کی عجیب الہیت رنگین رومانی زندگی کے لہجائی ہوئی نظروں سے دیکھے جانے والے مرقعات کیلچ کر ترفیب دیتے رہے تاکہ وہ (فوجوانان) ہندستان کے لئے اپنی خدمات پیش کریں لیکن غلط فہمی اب رفوچکر ہو چکی تھی اور اب یہ بات ناممکنات میں تھی کہ اس عہد رفتہ کو دوبارہ واپس لایا جاسکے جب ڈسٹرکٹ افسر اپنے ضلعوں کا اقتدار اعلیٰ رکھنے والا سمجھا جاتا تھا اور وہی علاقوں کے لئے ان کی اپنی مرضی قانون کا درجہ رکھتی تھی سائڈ ورڈ تھا پس نے اعتراف کیا کہ جس بات کو دنیا ہماری حکومت کی کمزوری اور ہمارے علمی اقتدار لوگوں اور مصنفوں اور بک سوسائٹی کی ضعیف عقلی پر محمول کرتی ہے وہ صرف اس کی کمن سالی ہے ہم سب غلبہ مند کے شکار ہیں درحقیقت بڑھاپے کی غنودگی 74/1 اب پیر جملے رکھنے کا قومی ارادہ کمزور پڑ گیا تھا۔

منزورت اس بات کی ہے کہ بتادیا جائے کہ جس تحریک کی رہنمائی گاندھی جی نے کی تھی وہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد میں تنگ نظر نہیں تھی۔ گاندھی جی کا یہ ضرور مقصد اولین تھا کہ سوراخ حاصل کیا جائے اور خلافت قائم کی جائے لیکن ان کے نزدیک یہ بنات خود خاص مقاصد نہیں تھے۔ سوراخ آدرش کے حصول کے لئے ایک ضروری حربہ تھا۔ خلافت قلب کی گہرائی میں مقیم عقیدے کی ایک خارجی علامت تھی۔ وہ آدرش تھا کیا بآدرش یہ تھا کہ انسان کے معاملات کی صداقت اور عدم تشدد کی بنیاد پر ترتیب دی جائے۔ صداقت اور عدم تشدد ایک ہی حقیقت کے دو رخ تھے جس کا جوہر ان کا روحانی ہونا تھا۔ اس کا روحانی پہلو عدم استدلال کی ضد تھا جس تشدد و جزو لاینفک تھا۔ عدم تشدد کا مفہوم تھا محبت اور محبت تردید کرتی ہے۔ تفاوت، نسل، عقیدہ، تفریق ذات کی عدم مساوات دولت کی اور تفریق جنس کی ایک سماج جس کی بنیاد صداقت منشی اور عدم تشدد پر قائم ہو اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے جس میں

انسان کے ذریعہ انسان کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو چکی ہو جس میں کام کرنا فرض کا درجہ رکھے، جس میں ضروریات کی حد بندی کی گئی ہو اور لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے ہوں جو ایک دوسرے سے آپسی عزت و شفقت کے تعلقات سے مربوط ہوں گاندھی جی کا اندیش ایک طویل مدتی والا خواب تھا لیکن وہ اسی اندیش کو پیش منجھا رہے تھے ہوائی زندگی کی راہوں پر چلتے رہے اور ان کے قدم اسی راہ کو مضبوطی سے پھلانگتے رہے جو انھیں اس منزل کی جانب رہنمائی کر رہا تھا۔

انڈکس

- عبدالباری، مولوی
عبدالقادر، مولانا
عبدالرسول
عبدالرحمن الکوآکبی
ایکورتھ کمیٹی، ریلوے کی کارگزاروں کی جانچ کی
افغانی، سید جمال الدین، پان اسلام ازم
تحریک قائم کی
افغانستان، امیر آف
افغانستان
افضل حق چودھری، "اسلامی ریاست کا نعرہ۔
آغا خان، فقرہ وارانہ سیاست کی بابت۔۔۔۔۔
مسلمانوں
کے وفد کی قیادت۔۔۔۔۔
جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے بارے میں۔
زرعی ریفارم کمیٹی، زراعتی قرضہ جات کا انکار۔
زراعت کے قوانین کا اثر۔۔۔۔۔ جمود۔۔۔۔۔
مزدوروں کی تعداد کی نسبت۔
رقبہ زیر کاشت اور تجارتی اشیاء کی کاشت
میں اضافہ۔ غلہ کی پیداوار میں
- زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی
احمد آباد، اسٹریٹک
احرار، ادارے کے اغراض و مقاصد
آیر، سی۔ پی راماسوامی
آیر۔ سیواسوامی
اجیت سنگھ، جلا وطنی
اجل خاں، حکیم۔۔۔۔
اکالی سکھ ایجنیشن۔
اکبر، مغل بادشاہ
علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ
علی امام، سر سید لا مبرگز کمیٹی کو نسل بابت
ہندوستان کا سیاسی مستقبل۔۔۔۔۔
آل انڈیا خلافت کانفرنس۔ دیکھو خلافت تحریک
آل انڈیا مسلم لیگ، دیکھو مسلم لیگ
آل پارٹیز کانفرنس۔
امان اللہ، امیر افغانستان۔
ایری، لیوپولڈ۔
امیر علی۔

- ارکان وفد کو شورے کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا
 آر جیل، ڈیوک، امیریل پالیسی پر ایکٹ ۱۹۵۹ء
 آرٹنڈیل، جارج، ایس، بندے ماترم، دین چندر پال اور آر بندو گھوش
 آریہ سماج، سودیشی کی تائید نے اخبار نکالا،
 کیا بندے ماترم، (قومی گیت)
 آٹھے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ٹینی ولی بندے ماترم، سمیر دیا،
 ایسکوٹھ، ہربرٹ ہنری بنرجی، سورندر ناتھ، بنرجی اور اتحاد ملی پر
 جداگانہ انتخاب کو جائز قرار دیا، تقریریں سودیشی کا
 اٹیلی، سی. آر. پرچار ہندستان کے
 اورنگ زیب، بے سلف گورنمنٹ کا مطالبہ، مائیکو کی اسکیم
 آر بندو گھوش، دیکھو گھوش آر بندو اصلاحات کی تائید بنرجی گورداس
 آریہ بلیا، بارلیال کا نفرنس، منسٹر کر دی ٹی،
 ایکسپریس، ڈاکٹر، ہندستان کو معقول غذا میسر برکت اللہ،
 نہیں برتھمان رائانی (Borthman Ranani)
 آزاد مولانا ابوالکلام باسو، بھوپندر ناتھ، ذمہ دارانہ حکومت
 آزادی اور تعلیم کا مطالبہ
 صلاحیتیں بیگم،
 دور آزادی اور اتحاد کی زبردست
 وکانت خلافت تحریک میں شرکت
 تفسیر قرآن میں انسان کی وحدت اور
 آزادی پر زور سب مذہب
 کے یکساں ہونے کی تعلیم اسلام
 اور قومیت روح اسلام قومیت
 ہند کی مخالفت نہیں بیشتر کہ کلچر، ہندو
 مسلم ورثہ اور ہندو مسلم اتحاد،
 وزیر ہند نے تقسیم مذہب کی پبلک کا

رد عمل اور اعتراضات برطانوی
 سال کا بایکراٹ سودیشی کی تحریک
 مارے، 'خیاالات'
 اس کے نتائج .. تعلیم نسوخ
 بنگال، قانون لگان 1859-
 بنگالی، اس کی گورنمنٹ کو تنبیہ
 بن و جوڈو، ایس۔ ایس
 بنہم، خیریحی، صوبائی قانون سازی پر زور
 برابر، بمبئی پریسیڈنسی میں شامل کیے جانے
 کی مخالفت
 سینٹ، مسزانی، ہندوستان
 کی سیاست میں شامل ہوئیں اور
 ہوم کی تحریک جاری کی ابتدائی
 دور ہوم رول بحیثیت
 نظر بند ... خطبہ صدارت
 مانیگور لیفارم اسکیم سے متعلق
 بھت، وی۔ وی، فی کس آمدنی کے بارے میں
 بیکانیر، مہاراجہ،
 بگلامی، ایس۔ اے،
 - ڈوڈو، سر۔ جارج،
 برنس میڈ، لارڈ۔ ایس۔ ایس، مسائل متعلقہ
 دُور کے بارے میں کمیشن مقرر کیا۔ ہندوستان
 - نوآبادیاتی نظام غیر محذوں۔
 برلا،
 ب - ن کا سیاست دان۔ کیتھاک

فریب کے نکتہ چیٹوں کے خلاف ہم۔۔۔
 بلنٹ، ڈبلو۔ سی،
 بلائن، جارج، ہندوستان میں غذائی اجناس
 کی دستیابی
 بمبئی،
 بمبئی کرائیکل،
 یو تھ چارلس،
 بوس، انند موہن،
 بوس، راج نرائن اینڈ کوٹ، سودیشی
 برہمن ذات، پروہت کے فرائض کی ادائیگی کے
 علاوہ ماسوا کاموں میں حصہ لیا۔
 برہموسماج،
 بریس فورڈ، ایچ۔ ڈبلو۔
 برطانیہ، ہندو، مسلمان اور کانگریس سے متعلق رویہ۔
 جلکت، برطانیہ، سفید فام باشندوں والی
 نوآبادیات نے اعلان برابری کر دیا۔
 برطانوی حکومت، ہندوؤں، مسلمانوں کی علیحدگی کی
 تشویش کیا۔ روس اور جرمنی کے بالمقابل کلہروپ
 مسلم مالک کے بارے میں پالیسی۔
 برطانوی پالیسی، ہندوستان کے لیے نئی
 پالیسی، شہنشاہیت کے معاملات میں ہدایت
 کا فقدان، ہندوستان کے اختلاف پر زور۔
 برطانیہ کے اقتصادیات کے لیے ہندوستان ہر نو
 اقلیتوں کی علیحدگی پسندی کی ہمت
 افزائی، مجبور ہو کر طاقت منشی کی

- تقسیم کے اثرات... فرقہ وارانہ اختلاف کا
 وعدہ... طبقات کے مفاد پر زور...
 پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے تبدیلی... نائیگو
 کا 3 اگست 1947ء کا اعلان...
 برطانوی حکمرانی، اس کا نہایت پائیدار صنعت
 پر اثر...
 برودرک، سینٹ جان (بعد ازل آن ملٹن)
 ایس۔ ایس۔ تقسیم بنگال کی مذمت کی۔
 بوجان، جے، مارے کی خامیوں کے متعلق...
 بوجان، ڈی۔ ایچ، ہندوستان میں صنعتی ترقی
 کی سست رفتاری... صنعتی ترقی
 کے لیے موافق حالات ہیں...
 ہٹلر، بارٹ کوڈٹ، ہندو مسلم جذبات کی
 تلخی کے متعلق... نائیگو چیفس فورڈ ملٹن
 اسکیم کے بارے میں دفتری حکومت کے
 لوگوں کی رائیں...
 کینٹ مشن...
 کلکتہ...
 کلکتہ کارپوریشن...
 خلافت، عزل...
 کا، میڈیم...
 کیپیل، بیٹرمن، سر ہندی...
 سرایہ، صنعتی اشیاء کا
 کارلائل، حکومت بنگال کے چیف سکرٹری اسکول
 سرکر...
 کارلائل، تھامس...
 کارنٹن، ایڈورڈ...
 ذات کا نظام، اس کا اثر معاشیات پر...
 چکرورتی، چندر۔ ایچ
 چیمبرلین، آسٹن... مارے کے اوپر...
 ہندوستان کے سیاسی مسائل...
 چیمبرلین، گیش...
 چیمبرلین، جوزف، محفوظ ٹیکس اور ملوکانہ ترجیح
 کا حامی...
 چیمبرلین، نیول، منہ بھرائی پالیسی کی حمایت...
 چیمبرلین، آف پرنسز...
 چیمبرلین، سٹیگرہ...
 چٹرجی، بیکن چندر، آرینڈو براتر... مذہب
 میں کٹرن کا حامی...
 چٹو اپادھیایا، ورنر انقلابی...
 چوری چورا، کا حادثہ
 چیفس فورڈ، لارڈ جی۔ جی، ہندوستان کی
 سیاسی منزل کی نشاندہی...
 ان کو واپس بلائے جانے کا مطالبہ ہوا...
 مسلم لیگ کے وفد کو جواب...
 کیمیائی صنعت...
 چٹنی، CHATTIS
 چھوٹائی، سیٹھ...
 چروں، سہ، ویلشٹائن، تہذیب کا الزام تشدد۔

کو اپریٹو کریڈٹ سوسائٹیاں،
 کاشن، سرہندی، بنگال کے معاملہ میں حکومت
 پر اعتراض، کانگریس کا مقصد بتلایا
 مارے منظور لیٹارم کا خیر مقدم
 سوئی کپڑے تیار کرنے کی صنعت، اس کی
 نشوونما

گریڈاک، سر بمینا لڈ، ہندوستان میں
 انقلابی تحریکات کے فروغ اور ان سے
 تپنے کے لیے کارروائیاں ہوم رول
 شورش کے بارے میں ہندوستان کے لیے
 سلف رول کی نفی

کریو، لارڈ، وزیر ہند، ہندوستان کے لیے
 ہوم رول مسترد ان کی
 پالیسی متعلق ہندوستان ایک نئی
 پالیسی کی تلاش تقسیم بنگال
 پر نظر ثانی

کرپس مشن،
 کرنسی کے مسائل،
 کرپس، لانس، فرقہ وارانہ حلقہ انتخاب
 کرزن، لارڈ ہندوستان کی امپائر کے
 بارے میں رویہ قانون مالگڈاری
 کے لیے ریفرمیشن فوائد اور کوتاہیاں
 ہندوستانی مسائل پر رجعت پسند
 خیالات اونچے درجہ کی ملازمتوں
 میں ریزولیشن امپائر میں

۹۱۹ء کے لیٹارم ایکٹ کے بارے میں
 برطانوی نظام میں شک اور ہمت کمی
 چودھری، جوگیش چندر
 چودھری، رام بھائی دست
 چودھری، ایس،

چرچل، ولنسٹ، برطانیہ کے ہاتھ سے ہندوستان
 کے نکل جانے پر روس کو روکنے کی
 ناکام کوشش ہندوستانی معاملات
 پر سخت رویہ جلیانوالہ باغ قتل عام پر
 سول نافرمانی، تحریک دیکھو تحریک ترک موالات
 کلارک، کوآن، صنعت ہندوستان کے لیے حفاظتی
 پالیسی جائز ہندوستان میں فی کس آمدنی

کوئٹہ
 کوئٹہ
 قہوہ کی کاشت،
 کول، جی۔ ڈی۔ ایچ

فرقہ وارانہ فہرست انتخاب،
 جمہوری حکومت کے منافی
 شہنشاہت کے مفاد میں دیگیا کوئٹہ
 نے تائید کی کانگریس نے ناپسند کیا
 ال، کریٹس نے مذمت کی

فرقہ وارانہ بنگال میں
 کامن ویلتھ
 کانگریس کی مجلس

ہندستان کی کارکردگی
 خلیج فارس میں برطانیہ کی موجودگی کا
 اقرار .. تبت کو بیڑہ .. ہندستان
 کے فرائض متعلق مملکتِ برطانیہ بمقامِ انڈیا
 .. کلکتہ کارپوریشن میں علم نمائندگی گھنٹا
 جلسے .. نظام مالگزار کی کوجائزوں سرفہرہ
 دیا .. کمزری کنٹرول کے ماتحت تعلیمی نظام
 راجگان کی دفاواری کو اگسایا .. طبقات اور
 گردہ میں اختلاف کی بہت افزائی .. تقسیم بنگال
 .. مشرقی بنگال کا دورہ کیا اور فقرہ دارانہ
 جذبات کو ابھارا .. جبر و تشدد کی پالیسی
 اختیار کی .. ہندستان کے بارے میں
 رویہ
 کرنل .. ولیم، سر ولیم ..
 زکیو سلوکیا، ..
 دادا بھائی نوروجی سودیشی
 کے پرچارک .. خطبہ صدارتی ۱۹۰۶ ..
 ڈیہوڑی، لارڈ، گورنر جنرل، ہند میں ریلوے
 چلانے کے دلائل
 ڈالیا،
 ڈائن،
 ڈارلنگ، ایم، آئی، زرعی آرمینیا کے انتقال پر
 ڈارلنگ جہش،
 داس، پترنجن، آریہ ہند کی عظمت کے بارے میں
 سزا ہوگئی وکالت چھوڑ دی

.. .. سوراجیہ پارٹی بنائی ..
 داس، پوان، بہاری، انقلابی
 ڈیوس، انگلس، بی، کس رقبہ .. حکومتِ برطانیہ
 میں زراعت میں تبدیلیاں .. آبادی کے اضافہ
 کا اثر زراعت پر .. شہریت کی سست رفتاری
 .. ذات اور آبائی پیشوں کے بارے میں ..
 ہندستان کی سست صنعتیت
 قومی آمدنی کی تقسیم
 ڈان سوراسنی،
 دیب، راوہا کانت
 دنی، دار السلطنت قرار دیا
 دلی دربار،
 دیوبند مکتبہ فکر کے علماء اس کے اعراض .. سرسید
 احمد کی مخالفت کی .. اس کے اکابرین کے
 کارمے .. اس مکتبہ فکر کے لوگوں کی
 قربانیاں اور ان کی قومیت پسندی ..
 ڈیلسائی، بلجہ بھائی، ہوم رول لیگ میں شرکت ..
 ڈی ویلیرا،
 دھرباشن نرائن،
 ڈھنگرا، مدن لال
 ڈگبی، ولیم، مارکان، راجنی کی طاقت
 ہندستان کی روز افزا فزوں غریبی
 فسادات تحقیقی کمیٹی رپورٹ (نہر گیتی رپورٹ)
 دونی، چند
 دت، اسی کمار

دہ، ہندو پندرنا تھ
دہ، ریشی ہندو رنا تھ
دہ، آر پی، ہندوستان کی اقتصادی پس ماندگی
دو عملی حکومت،
ڈائری، برگڈیر، جلیا نوالہ باغ پر پیر جلد گولیاں
چلائیں ملازمت سے ریٹائر
مشرقی بنگال، بلوے
تعلیم، سماجی اصلاحات سے ترقی ہوتی
مصر، برطانیہ کے زیر حکم برزادی آیا
انٹائن، البرٹ، سائنسدان، گاندھی کی کھجلیہ
ایکرسن، راجت والڈو، امریکہ کا مضمون نگار شام
اور فلسفی
ایوانس، موہلوں کی یورش پر
انتہا پسند ڈیشیلٹ، کانگریس سے غیر مطمئن
انتہا پسند دیکھا انقلابی اور انقلابی تحریک
فیمین سوسائٹی،
تھوٹ،
فضل، حسین،
فضل حق، مسلمانوں کی مالوسی کا اظہار کیا
فیری، جولس، فرانس کا وزیر اعظم اس کی
گر جاکے خلاف کاروائیاں
فسر، امیر البحر، سر جان، برطانوی بحریہ کو مدد طلب کیا
بیرونی تجارت، ہندوستان کی بیرونی تجارت کی ذمیت
اور اس کی قیمت
فادرنگمٹی،
فرانس، اس کے سیاسی کارروائیوں

لی اہمیت ... برطانیہ کے شہرہ کو کرایا
اس کا اعلیٰ مسئلہ
فریزر، سر انڈریو، لٹینٹ گورنر بنگال
تحریک آزادی، اس کی حقیقت تھامس
انقلاب فرانس،
ڈور، سر ایم، قائد، گورنر مشرقی بنگال ... مشرقی
بنگال میں استبداد پر حملہ آمد
... مسلمانوں کی یورش کو جائز قرار دیا
گڈ گاک، ہند کی زراعت کا سیاہ رخ
صنعتوں کے زوال پر ... سیاہی کی فوری پر ...
صنعتی پس ماندگی پر
گنپتی، تیوہار
گاندھی، موہن داس کرم چند ... گول میز
کانفرنس میں ناکامی ... قید
ان کی شخصیت پر آئسٹن کا خراج عقیدت
ہندوستان کی حالت والدین
جن کتابوں نے ان کو متاثر کیا ... انگلستان کے
سفر کا اثر ... راج چندر رواجی بھائی کا اثر
... جنوبی افریقہ کی جدوجہد
سیمت کا اثر ہندو مسلم اور
دیگر مذاہب کا مطالعہ ... مذہب ان کی
زندگی کی بنیاد خدائی وحدانیت
پر اعتقاد ... اور تمام مذاہب کی یکسانیت
پر ... سچائی ہی حقیقت الحقائق ہے ...
ذات پات کے نظام اور چھوٹ چھات کی بحث

صنعتی ترقی... اس کے نفاذ باقی موصول

اس کے اقلیتی مسائل

مگر شکر ان انگلینڈر تجارتی مہم باز یوں پر...

سامراج کے اطوار کا اثر

عذر (اخبار)

عذر پارٹی

غزنی، ابو الحسن

گمبوش، آربندو... گماندہی کے خیالات پر مرکب

کا پیشگی اندازہ... بغاوت کی تحریکات

کی کوشش... برطانوی سوسائٹی اور

کلچر کے بارے میں ان کا رویہ ان کا

جذباتی وطن پرستی کا جوش... تصوفانہ

رجحانات، انکیں چٹرخی سے استغادہ

... ان کے کردار کے عین پہلو جداگانہ

انتخاب کی مخالفت، عالمگیر جنگ لائیں

برطانیہ کی حمایت... کرپس کی پیشکش

کاخیر مقدم... انگلستان اور ہندستان

ہیں ان کے ابتدائی زندگی کے کارنامے

... اندر پرکاش اخبار میں مضمون

... سیاسی فلسفہ... ہندستان

میں قومیت کے جذبات کا ارتقاء ہندستان

پر برطانوی حکومت کے اثرات اسلام

اور عیسائی مذہب کو ہندستان کی زندگی

عناصر قرار دیا... ہندو مسلم اتحاد کے بارے

میں... ان کی ناکامی... تعلقات مہول

مندمت... ستیہ گمرہ کا فلسفہ اور قوی....

آزادی کے لیے اس کا استعمال.... ہند

سوراجیہ یا ہندستان کی سلف گورنمنٹ پھیلا

... جمہوریت کی تائید کیا... آخری ایام میں

مالوسی کے شکار... تحریک ستیہ گمرہ کی امانت

.. بابت خودی تحریک

خلافت کا نفس میں ترک موالات کو زور دار

لہر پر پیش کیا... کانگریس پر کنٹرول کیا ..

مسئلہ خلافت کے بارے میں .. یسول ناظرانی

کی تحریک .. حکم سزا .. خلافت کے

مسئلہ کو اپنانے میں غلطی .. مسزہ پیٹ

کی نظر بندی پر... جنگ عظیم کی حمایت...

ان کے خیالات کا انچوڑ... چپاکن ستیہ گمرہ...

احمد آباد اسلٹنگ .. رولٹ ایکٹ کے

خلافت رد عمل ... رولٹ ایکٹ کے خلاف

ستیہ گمرہ ... اور تسر کا المیہ

.. ترک موالات کو پیش کیا... ..

تلک کی مدد ... سورج ایک سال میں ..

تحریک خلافت کی تائید کے وجوہ

ترک موالات کو قوی کیا... سزا... ہائی

گنگوی، مولانا شہید احمد کی پالیسی کے

خلافت اکابر

بارج، پنج شہشاہ گلستان تقسیم کی تیغ ..

جرمنی اس کی اقتصادی ترقی... ٹلر کی نمود ..

اور مسلح بغاوت کے بارے میں
 ہنگریس کی پالیسیوں سے غیر مطمئن
 مفصلین کی مذمت۔ علی پور
 بم کے مقدمہ میں مانوڈ۔۔۔
 گھوش، برادر کمار۔۔۔ بنگال میں
 دہشت و غیر تحریک کی تنظیم۔۔۔
 گھوش، موتی لال۔۔۔۔۔
 گھوش، لال موہن۔۔۔۔۔
 گھوش، داش بہاری۔۔۔ ریفرام۔۔۔
 گینا رہس۔۔۔۔۔
 گوکیلے، گوپال کرشن، فرقہ وارانہ مسئلہ
 متعلق رویہ۔۔۔ متعلق گاندھی
 لارڈ کمرزن کی حکومت، بحیثیت وائس
 بنارس کا گورنر میں خطبہ وحدت
 سودشی اور بایکٹ تائید۔۔۔
 ریفرام کے لیے امرار۔۔۔ ان کے
 ہارسے میں مارے کی رائے۔۔۔
 جداگانہ انتخاب کی حمایت۔۔۔
 گورنمنٹ آف انڈیا سماجی اصلاح نظر انداز
 بحری ٹیکس کی پالیسی تشدد و استبداد
 کی پالیسی۔۔۔ مسلمانوں کی دہشت پر
 انحصار۔۔۔ وزیر ہند سے تعلقات
 ترازو پلڑے برابر کرنے کی پالیسی
 ہندو مسلم مسائل کے متعلق رویہ سلف
 گورنمنٹ دیے جانے کے مخالف

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (۱۹۵۶)۔۔۔۔۔
 رول اور ریگولیشن کے اثرات۔۔۔
 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (۱۹۱۹)۔۔۔
 مرکزی قانون ساز اسمبلی میں تبدیلیاں
 صوبائی حلقوں میں تبدیلیاں۔۔۔۔۔
 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (۱۹۳۵)۔۔۔
 گورنمنٹ مدراس، موپل پورش کے بارے
 میں۔۔۔۔۔
 گیریجی، دو روہن مدیرین۔۔۔۔۔
 برطانیہ عظمیٰ، جبر۔۔۔ اس کی بحری طاقت
 اس کی چلتی پولیتی معاشیات۔۔۔
 محنت کش طبقہ کا معیار زندگی کے مسئلہ
 میں ناکامی۔۔۔ سماجی اختلافات۔۔۔
 شہنشاہیت کے لیے توسیع پسندی ضروری
 اس کے اقتصادیات زوال اور۔۔۔
 بے چینی۔۔۔ امریکہ سے سرمایہ تسلیم
 اقتصادیات میں کساد بازاری۔۔۔
 اور سماجی کشمکش دوسری جنگ عظیم
 کے نتیجے میں بوجہ اور نقصانات۔۔۔
 اقتصادیات میں سرگ لگ گئی۔۔۔
 امریکہ سے امداد طلب کیا اور فوقیت ختم
 اسکی امپیریل پوزیشن پر روس کا حملہ۔
 بین الاقوامی معاملات میں کم تر پوزیشن
 ہندوستان سے اقتدار ہٹا لیا۔۔۔ اس کے
 علاوہ دیکھو برطانیہ کا رویہ برطانوی گورنمنٹ

اور برطانوی پالیسی
 یونان، ترکی پر حملہ
 گمرین، خیر، اے۔ جے انگریزی ناولوں میں
 ہندوؤں کی تصویر
 عمرے، سرائیڈورڈ
 گمریفتہ، آرتھر، آئرلینڈ کا صاحب وطن ..
 ہندستان میں سست صنعت کی قلم
 گہرائی
 گزرت سنگھ، بابا
 حبیب الرحمن، ترک موالات میں شرکت
 مجلس احرار کے اغراض و مقاصد
 حبیب اللہ، امیر افغانستان، مخالف برطانیہ
 یورشن کی مخالفت
 حاجی ترنگ زئی
 بالڈین، لارڈ
 ہینلن، جارج، وزیر ہند، انگریزوں کی تحقیر پر
 کمر زوں کو مبارک باد
 ہیمپڈن
 حق، منظر، دیکھو منظر الحق
 ہیریال، انقلابی انقلابی کارروائیاں

 ہرکشن لال
 ہارڈائی گیر، برطانوی اور ہندوستانی افسران
 کے درمیان کشیدہ تعلقات
 ہارڈنگ، لارڈ، گورنر جنرل (۱۹۱۵-۱۹۱۶)

کے بارے میں پالیسی
 ایک جدید پالیسی کی تلاش
 تقسیم بنگال پر نظر ثانی دلی کے
 شاہانہ داخلہ میں مجروح .. بنگال ..
 اور پنجاب انقلابی تحریکات کے مقابلہ کے
 لیے سوچاؤ
 ہیر، سر، نیسی لٹ، مشرقی بنگال کے انفیٹ
 گورنر، نوب ڈعا کہ کو فرض دینا منظور کیا
 مشرکوں کو مسلم وفد کی باریابی کا مشورہ ..
 ہندو سن
 ہرچل کمیٹی
 ہیوٹ، سر جان، یو پی، یونیورسٹی بورڈ میں
 مسلمانوں کی مضبوط پوزیشن
 ہلٹن، جیگ کمیٹیشن
 ہندی زبان
 ہندو لیڈر شپ، اس کے مقاصد اور سیاسی نیا

 ہندو مہاسبھا، اس کا جنم
 ہندو میلہ
 ہندو مسلم مسئلہ، دیکھو فرقہ وارانہ مسئلہ
 ہندو مسلم اتحاد
 ہندو ریفاہی سر
 ہندو مذہب، اقتصادی کارروائیوں میں کوئی
 روکاؤ نہیں ڈالتا
 ہندو سبھا

ہندو (افہار)
 ہمت و لوسی، گورنمنٹ کو انتباہ
 شکر اڈا، افسرین و گنہگار، عروج و افکار
 برطانیہ کو چیلنج
 ہو، سرمنقول،
 ہولڈن، ٹی۔ ڈبلو
 ہالینڈ اس کی صنعتی ترقی
 وطن کے اعراجات
 ہوس رول تحریک
 ارنی بین، آر جی، ایڈیٹر سبھی کراہنیکل
 ہنر کیٹی رپورٹ، نتائج
 ایشن، سرمنٹیل، جگر آکر یکٹھو مشرقی بنگال
 کی علیحدگی کا سوچا واسیکم کے قلعہ سیا
 ابراہیم رحمت اللہ ہندوستانی صنعتی پیمانہ گی
 عنایت علی، مولوسی
 ہندستان کا آگریکچر و کھجور زراعت
 ہندستان کی آبادی مذہبی بنیاد پر ریولوت
 اور جدیدیت کی بنیاد پر
 ہندستان کا حکمہ نظم و نسق، مخالف اصلاحات
 اڈیرین کونسل ایکٹ ۱۹۰۹ء کی گورنمنٹ آف
 انڈیا ایکٹ
 ہندستان میں بے چینی
 ہندستان کی اقتصادیات، اس کی بے ترتیب
 نشوونما نشوونما کے پہلو
 تجارت میں وسعت .. دیہی رجحان

تقبیل پر کاشت تجارتی اشیاء
 کی پیداوار میں اضافہ .. استعمال
 بصورت زر غذائی اشیاء کی پیداوار
 میں کمی فی کس رقبہ زیر کاشت
 قرضہ کی زیادتی اور اس کا اثر
 زرعی زمینوں کا انتقال فی کس
 غذائی پیداوار میں زوال
 غذائی پیداوار کی درآمد .. معیار زندگی
 میں گراؤ بحیثیت مزدوروں کی
 تعداد میں اضافہ .. دیہات میں
 مزدوروں کی حالت .. زرعی جمود کے
 اسباب زرعی و سطحی طبقہ
 کا عالم وجود میں آنا دیہی فرفرے
 .. دیہی صنعتوں میں جمود .. منظم
 صنعتوں میں برطانیہ کا حصہ .. صنعت
 کی سست رفتاری مزدوروں کے
 حالات مارفین کی صنعت کا وجود
 .. سوئی کپڑے کی صنعت کی نشوونما
 .. سن کے بنے ہوئے کپڑوں کی صنعت
 کی نشوونما لوہے اور فولاد کی
 صنعت .. حکومت برطانیہ کی ترقی
 دوسرے لوگوں کے مقابل میں صنعت کی
 .. صنعتی پیداوار صنعت میں
 بیرونی سرمایہ کا اثر .. شکر کی صنعت
 دوسرے ملکوں کے مقابل میں صنعتی پیداوار

پر عمل درآمد... محامدی کے زیر...
 قیادت مذہبی رنگ و روپ اختیار کیا...
 ...عوامی جدوجہد میں اس کے...
 سہ رخی مقاصد... خلافت کیٹیجی کے
 ساتھ مشترک بہرہ و گمراہ بنایا...
 ترک موالات معطل... گورنمنٹ آف
 انڈیا ایکٹ ۱۹۵۹ کی ترمیم کا مطالبہ...
 سلف گورنمنٹ کا مطالبہ...
 مانٹیلو کی ریفارم اسکیم ناقابل الحظیان
 ذمہ دار حکومت کا مطالبہ... مقصدین
 اٹکل جیے... امر تسریشن...
 کانگریس کی تشکیل جدید... ترک
 موالات کی اسکیم منظور... اہر آباد
 شش... ترک موالات معطل...

.....

انڈین میٹلرزم اصولی مواد..... رفتار
 سست... تاریخ اور ردیلت کا اثر...
 بیرونی حکومت نے ترقی کار آمد روکا
 انیسویں صدی کے آخر میں دو مالی اہلچہ
 ہندو مسلمان کے اختلاف میں اضافہ
 نئی اسپرٹ بیرون ہندو نمودار
 اس کی نوعیت میں تبدیلی... نیچے
 لہجہ کے یکے شش پیدا ہوئی
 انڈین پیر اہل علم برطانوی میں جہاد دی کھاتہ
 ڈومینین اسکیمیں کیلیے ہندستان میں

...ست رفتاری کی وجہ ترقی نمود
 کی وجہ... منقہ پیمانہ کی سبب
 محافظہ صنعت پالیسی سے استیاز
 گورنم کے مال کی خریداری اقتصاد
 مایات
 انڈین انڈینڈنس ایکٹ ..
 انڈین انڈینڈنس کیٹیجی ..
 انڈین لیبر مصلحت کی ست رفتاری
 انڈینڈنس لیبر پارٹی ..
 انڈین میٹر ..
 انڈین نیشنل کانگریس ..

روز افزوں غریبی طر فہ پرتشوش
 اقلیتوں کے تحفظ کی اسکیم اور ہندستان
 کے اعلیٰ حکموں پر تقرری کے بارے میں
 مطالبات کے بارے میں کنرل کاروبہ
 کانگریس کے ساتھ سرکاری معاملات
 آمیزہ ترقی... تقسیم بنگال اجتماع
 جدید اسپرٹ بنارس کانگریس
 ... اس... میں غلو کی رائے
 بنارس شش... اس کی بدلتی ہوئی...
 شکل

۱۹۵۹ کے ریفارم ایکٹ پر ..
 گھنٹوں کی مسلم لیگ قریب تر آ رہی ہے
 میثاق ملی گھنٹہ... سورجیہ اور ..
 خلافت کے لیے ترک موالات کی اسکیم

اور فلسفہ... مخالف تقسیم شوژش
مخالف تقسیم شوژش پر ناراضی کی کا اظہار
ان کا کہہ سہن..... ان کا پیغام.....
اسلام سے عقیدت۔ تجویز کہ صوبوں کی
تشکیل جدید فرقہ دارانہ بنیادوں پر نہ کی جائے
ان کا مشہور خطاب اثر ہندستان کی۔
سیاست پر..... ان کا پیغام محدود۔
صوبوں کی تشکیل جدید کی اسکیم۔
دو قومی نظریہ سے ہم آہنگی مدنی کے
فلسفہ اتحاد قومی کی مخالفت
مسلمانوں میں جدید علیحدگی پسندی کو اکیلا
..... نئی اسپرٹ کے ترانے گائے۔
اتحاد اسلام کے محسوس ہونے پر مقتدار
ایران..... ..
آئرلینڈ، برطانیہ سے تعلقات منقطع ..
ارون لارڈ گورنر جنرل، اتحاد اکتوبر ۱۹۲۹ کا
اعلان، پارلیمنٹ میں اس پر مذمت۔
اٹلی، فیڈرزم (فسطائیٹ) کا ابھرنے ..
صنعتی ترقی... پوپ کے سیکولر اقدار
کا خاتمہ
آئرلینڈ واشیل انڈسٹری
آئرلینڈ سی۔ سیر اسٹی
میکسن ناسک کا کلکٹر قتل ہو گیا ..
جعفر ابراہیم ہارون
جلیا لوالہ باغ المیہ، دیکھو آئرلینڈ المیہ ..

نہیں... اختلافات پر زور یورپ میں
لوگوں میں ہندستان کی تصویر وفاقی
تصور نمودار..... بغاوت
انڈین سوشیا لو جٹ'
اندروپر کاش، آرنڈر گھوش کا مضمون مذمت
انڈسٹریل ایسوسی ایشن،
صنعت..... تحریک سوشلی کے اثرات
چرنم و بگرسک صنعت کا ایار دیہات
کی صنعت میں زوال منظم صنعت میں
برطانیہ کا حصہ مزدوروں کی تباہ حالت
بکشت کاری صنعت کے پڑے کی صنعت
کی نشوونما سن کے کپڑوں کی صنعت
کی نشوونما... شکر... کوئلہ...
لوا اور فولاد کی صنعت صنعتی پیداوار
کی نوعیت... مست رفتار سے نشوونما
ہونے کے اسباب..... حفاظتی
اقدامات... صنعت کی پسماندگی وجہ
... تحفظات سے امتیاز برتنا.....
گوداموں سے خریداری... گورنمنٹ
سمو کوں ماہ دیا
انڈسٹریل کمیشن رپورٹ
صنعتی مالیات ہندستان کیلیے غیر موثر
انڈین، سالانہ کارائی کلکٹر موپنا شوژش
ہدایت نامہ
انفال سر محمد... ان کا کارنامہ شاعری

جمال الدین، افغان، دیکھو افغان جمال الدین
 جمال پاشا... ..
 جمال پولیو... ..
 جماعت اسلامی... ..
 جامہ ملیہ اسلامیہ... اقوام ہند میں اتحاد
 کا علم ہم در... ..
 جمعیتہ العلماء ہند... اقوام ہند میں اتحاد یقین
 باعکس کی حمایت... ..
 جاپان... ..
 جہود میں شال کر یا... ..
 جیکر، کندرا، رام راتھ... ..
 جنکسن، لارنس، تقسیم بنگال پر نظر ثانی کا بھاء
 یہودی... ..
 جنات، محمد علی... صولوں کی فرقہ دارانہ بنیاد
 پر تشکیل کیلئے اقبال کے خیال کی تھما

 میثاق لکھنؤ... ..
 مسلم لیگ کی قیادت کی باگ بنجالی
 روٹ ہل کی مذمت... ترک موالات
 کے خلاف ووٹ دیا... ..
 جون آف انوک... ..
 جوشی، جی۔ او... ..
 سن کے کپڑے... ..
 قیصر ولیم شہشاہ جرنی نوآبادیات... ..
 کے بارے میں ان کے منصوبے... ..
 قصور... ..
 کنیڈی، مسٹر اور مس... مقتول... ..
 کبیر... ..
 کھدر... ..
 خلافت کی تحریک... ..
 گورنمنٹ کی ندادیں برسر مالوں کو اپنی طرف لانے
 کے لیے... ..
 کھپار ڈے جی۔ ایس... ..
 کپلنگ، سر روڈیا... ..
 کیپٹن لارڈ، تقسیم کی مذمت... ..
 کچلو، سیف الدین، جلا وطن کیے گئے۔
 نوٹس، پروفیسر، ایس۔ اے اقتصادی
 پیمانہ کی کے اسباب... ..
 کاما گاما، رو حادہ... ..
 لیبر پارٹی، مختلف مکتبہ خیال پر مشتمل... ..
 ہندوستانی مسائل کے متعلق رویہ۔
 لیبر تحریک ہندوستان میں اسٹریٹجیکس۔
 لاہور... ..
 آزاد تجارت، ہندوستان کی صنعتی پیمانہ کی کے
 اسباب... ..
 اس کے عمل کا راستہ برطانیہ نے ترک کر دیا
 لاجپت رائے... ..
 کی حمایت... جلا وطن... ..
 پنجاب میں بے چینی کے بارے میں۔
 ہندوستان کے مطالبہ ساف گورنمنٹ کے بارے میں
 خلافت اور ترک موالات... ..

محمود آباد، راجہ لیگ سے تعلق منقطع...
 محمود الحسن مولانا دیوبند مکتبہ خیال ..
 کے ستون۔ برطانیہ کے خلاف بغاوت
 کا پلان رکھنے پر انڈیا کی ہینرل سلٹنا
 مالٹا میں قید تحریک خلافت میں
 شرکت بعد ہائی

میٹ لینڈ، ایڈورڈ...
 مالویہ، مدین موہن بیفارم ایکٹ
 ۱۹۵۹ پر نکتہ چینی
 سنگھن، سمریک شروع کی ..
 .. آل پارٹیز کانفرنس۔
 سالن بام، ویلفرڈ سماج میں تاج پتھ کی حیثیت
 صنعت کی سست رفتاری میں
 برطانیہ کی ذمہ داری .. صنعتی دوش مالی
 کے شرائط

بینجمن ایجنسی سسٹم...
 پیچھے کارمین ..
 منڈا، سویشی کی حمایت...
 ٹاک ٹالاکارڈن کیس

منوہر لال

من، ہیر ولڈ...
 مار تھاس

مار دوائس
 مارکس مارل

میسن، فلپ

سودودی، مولانا ابوالخلیفہ ان کے تصورات
 کی تردید جماعت اسلامی کی
 تنظیم قومیت برہنہ مذہب
 مالہ، مس

مظہر الحق،
 نرمدرا، امبیہاچرن، نراحت کی گفتگو...
 مینرٹی

میٹنگ، رتعلق رگولیشن وائرڈ فیس ..
 میگا، ہندستانوں کی خدائی کمی

مہتا، اشوک

مرچنٹ، پروفیسر دیکھو وادیا اینڈ مرچنٹ۔
 مسٹر، جے ایس، ڈیٹ گورنر شمال مغربی
 صوبہ ہندستان کو صاف گورنمنٹ
 دیکھو کا شورہ

متوسط طبقہ کے ہندستان

زرعی ترقی .. صنعتی میدان میں عدم
 نشینازم کے جذبہ میں روز بروز ترقی
 سیاسی کارروائیوں کی
 تنظیم

مل کی صنعت، تحریک سودیشی کارکنوں کی جدت
 مل، جان اسٹورٹ، نایعہ معنقوں کے
 تحفظ کی ضرورت
 ملنر، والی کانٹ الفوڈ اقلیتوں
 کے مسائل، تباہی خرابہ گی کی تجویز

لائڈ جارج، ڈیوڈ، وزیراعظم

مسلم قوم سے وعدے

ہندستان کے دیفارم کی مخالفت ..

لوک بھادری، سویشی کا پیرچار

لکھنؤ کا میثاق اس کے

دفعات

ٹیل ٹن

ٹیل ٹن، تعلیم یافتہ ہندوستانوں سے نفرت

میکڈالڈ جے ریزے

سوراجیہ پارٹی والوں کو پیغام .. تہذ

ہندستان ایک خوب .. ہندستان

کے برطانوی انسٹان کی بجائے ایس کی

لاہروانی .. مسلم وفد پر داسرائے

میکڈالڈ اے ایف ٹیٹ گورنریو پٹی ہندی

استعمال کی اجازت دیا۔

سیک موہن، ڈلو

مدنی، مولانا حسین احمد، ماہرین قید غلامت

اور تعلیمی کام کلکتہ اور سٹاک میں آنرری

ہندو ہندو مسلم اتحاد، علم بردار ہوتا

قومیت پر اقبال کو خوب .. ہندستان

کا آئندہ دستور، ایک کی مخالفت کانگریس

حکومت کی مدد

مدد ساس

مہاجن سبھا

ہندو پرزانت، راجہ

کی تحریکوں کے تقاضے

یہیب، ملین، ہندستان کی منقیت میں۔

ست رفتاری کی خدمت دہی برطانیہ پر

قانون آراسی

لیلی ہدو فیئر، مسلم لیگ، ہندو فیئر ہند

کو گول میز کانفرنس کی ناکامی کا فائدہ دار ٹھہرایا۔

معابد ہندوان۔

لائڈ روبرٹز، برطانیہ کی ہندستان کے بارے

میں پالیسی

انجمن بین الاقوام،

ریاست مسین،

لی وائر، سرولیم

یوس، ہدو فیئر، ہندوستان میں اقتصادی

جوہر کی ذمہ دار گورنمنٹ

سیرل، انڈین آل انڈیا سٹیل پلان، قومی۔

وفاق

کو کانگریس سے نکال دیا .. ۱۹۴۹

کے دیفارم سے غیر مطمئن، سلف گورنٹ

کے لیے امرا، کانگریس کو چھوڑا اور

۱۹۴۹ء کی ایک کانفرنس قدم کیا۔ سیرل

فیڈریشن قائم کیا۔ دیفارم کے بارے

میں آنکھ کھل گئی۔ ..

سیرل، ایک آف برطانیہ

سیرل، پلان، برطانیہ کے لیے اسپانہ کے بارے

میں اس کے تعلقات

علامہ ازیں دیکھو فرقہ وارانہ انتخاب
منٹوالارڈنگور سرجنرل فرقد وارانہ سیاست

میں کارروائی

ہندستان کے متعلق پالیسی ..

یڈران بچال جلا وطن ..

اہلیت اور ہندستان کے متعلق پالیسی

دستوری استمداد کی تجویز

ریفارم کی تجاویز .. فرقہ وارانہ رائے

وجہ جنگ کا جنم ... متعلق ریفارم

مسلمانوں کو راضی کرنے کے وجوہ

امپائر کا مستقبل شنبہ .. مسلم مفاد کے

حفاظت کی بے قراری مسلم وفد کیل

بیضہ برہمنی ... وفد کو جواب ..

..... مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ

کیا ہندستان کے

مسائل پر ذہنی طرز

شرا کے .. کے ..

متر

معتدل دیکھو لیبل انڈین

موہانی، مولانا حسرت

مولسورتھ، سرگری ٹورڈ ہندستان کی منقہ

ترقی کے بارے میں برطانوی پالیسی

مہاجن ہندستان کی راحت میں ان کا کام

مائیکو سیرلڈورڈ وزیر ہند ہندستان کو موسم

رہل دیئے جانے کے متعلق .. اگے دیکھا

بل کے تقاضے .. اعلان میں ابہام

متعلق لارڈ پیمنٹورڈ

نئی انڈین پالیسی کا اعلان

ان کی ریفاہم اسکیم پر رد عمل ہندستان

کی بے اطمینانی کے سبب .. امرتسر ایہ

کے بارے میں تحقیقات کا حکم

مائیکو پیمنٹورڈ رپورٹ، ایاتہ اصلاحات ۱۶

ریفارم کی تجاویز ان کا

ناکافی ہونا

موہا بغاوت

مارسین، پیمنٹورڈ

ماسٹ جان الارڈ اصول امانت کا حامی ..

اور ہند کے لیے ساف گورنمنٹ کا مخالف

فرقد وارانہ مسائل میں ان کا معہہ تعلیم یافتہ

ہندستانوں کے بارے میں تقسیم بنگال

کی مذمت ہندستان پر حکومت

کرنے کا فارمولہ ہندستان کے بارے

میں نئی پالیسی .. مسلم لیگ کے قیام

کا غیر مقدم جلا وطنی کی

مخالفت .. ان کی انڈین پالیسی

ان کی شکایات ہندو مسلم اختلافات

کی جہت افزائی .. پالیماں حکومت کے لیے

ہندستان کی ناکلی .. ریفارم کے ..

متعلق خیالات .. جداگانہ انتخاب ..

پر رضامندی ... مسلم لیڈران ..

کے بارے میں تحقیق آمیز خیالات۔
 منسوبہ الزام کہ مسلمانوں کو زیادہ مہترہ
 دے دی گئی ہے دلیاڑ کے مستقبل
 پر شک مسلمانوں کے شکوک کو آگ یا

 مسلمہ قوم کے حمایت کی مدد
 مارے منسوبہ الزام۔
 مائٹل میں لارڈ گورنر بنڈل تقسیم
 اور آمدنی کے فیصلے۔
 محمد عبداللہ شیخ۔ مذہب میں عقل پر زور
 محمد علی مولانا دیوبند اسکول سے متعلق۔
 نظم بند۔
 عمر قزار۔
 محمد رشید رضا، مسلم مفکر۔
 محمدن ایڈریس۔
 ضروریات نظر انداز۔
 محمدن اینگلو اور ٹیل کالج، بالی کے مقاصد۔
 محسن الملک حکومت برطانیہ کی غلامی اور
 گورنمنٹ کو ایڈریس دینے کے
 بارے میں شعور طلب کیا۔
 واسرائل کے وعدوں سے خوش
 کمر جی، مبین۔
 کمر جی، انہم کی کس آمدنی سے متعلق۔
 کمر جی، راولپنڈی کو مدد۔
 کمر جی، استیش چندر۔

مستی کاں تہہ ...
 مسلمہ فرقہ (مسلمہ) ان کا نظریہ ...
 ملک نے تعاون کے لیے مدعو کیا۔
 اسلام میں نانک سموت حال ...
 ہندوستان میں فرقہ کی طاقت ...
 ہندو عوام سے مخالفت اور اختلاف
 اسلام اور اسلامی کچہ کی پرزوشن مدد
 فرقہ کے اندر مغربی تعلیم کا رد و انزول اثر
 ... مغرب سے مدخل کے مختلف ادوار۔
 ... جمال الدین افغانی کا اثر۔
 مسلمانوں کا قوم ہندوستان۔ جدیدیت کا اثر
 ... مخالف تقسیم شورش سے ناراض۔
 اقبال کا فلسفہ۔ ہندوؤں کے ساتھ۔
 مل کر ایک قوم۔ فرقہ کے اندر متبیط کے
 آثار۔ انفرادیت کا قیام رکھنے کی
 خواہش۔
 متعلق گورنمنٹ کی تہی پالیسی
 اختلاف اور کارنامے۔ عالم گیریت
 اصول کے ساتھ سیاسی رد و عمل۔
 اکثریت کے خلاف شک کا رویہ۔
 برطانوی قلع سے تباہی۔ مغربی طاقتوں
 سے مسلم حکومتوں کی پامالی۔
 ونش کی کارروائیوں سے خوشحالی پر اثر
 سماجی اصلاحات کی تحریکات کا اثر۔
 فرقہ کے اندر مختلف طبقات برطانوی حکمرانوں

- قتل پر زور۔۔۔۔۔ ان کی تعلیمات
 کا اثر۔۔۔۔۔
 راتے، تیان تھ،۔۔۔۔۔
 دیہی بنکوں کی تحقیقاتی کمیٹی، لگان وصول۔
 کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔
 رسکن، جان، گاندھی پر اثر۔۔۔۔۔
 رسل، برنرڈ،۔۔۔۔۔
 روس،۔۔۔۔۔ برطانیہ کی شاہانہ۔
 پوزیشن کو چیلنج۔۔۔۔۔
 وسط ایشیا میں گھس گیا۔
 روس کا انقلاب۔۔۔۔۔
 رتھر فورڈ،۔۔۔۔۔
 سلیمان، نواب ڈھاکہ گورنمنٹ سے قرض
 پایا۔۔۔۔۔ مسلم لیگ قایم کیا۔
 سلیبری ملارڈ،۔۔۔۔۔
 سلٹ، ایس، رچ، نہایت خود۔۔۔۔۔
 سنجوائی، مخالف تقسیم شورش کی حمایت
 سنگراگیتا کی شرح۔۔۔۔۔
 سپرو، بیاد، مسائل ہند کی شکلات
 ۔۔۔۔۔
 سرکار، نیل رتن۔۔۔۔۔
 سارو جنگ سبھا،۔۔۔۔۔
 شاستری، سری نواس،۔۔۔۔۔ بابتہ مارے
 رولٹ بل کی مذمت۔۔۔۔۔
 شہ گمر، دیکھو نان کو آپریشن تحریک
 شہ گمر، 'رولٹ ایکٹ کے خلاف'۔۔۔۔۔
 سٹیپال،۔۔۔۔۔
 سارو تر، گنیش دامودر،۔۔۔۔۔
 سارو کر، ونا یک دامودر انقلابی کارروائیاں
 ۔۔۔۔۔
 سین، یک شب چند۔۔۔۔۔
 جدا گلنہ انتخاب، دیکھو فرقہ وارانہ انتخاب
 بیورے، معاہدہ صلح، اس پر مسلمانوں کا
 رد عمل۔۔۔۔۔
 شفیق محمد،۔۔۔۔۔
 شاہ محمد، گھگرس میں شرکت کافتویٰ۔۔۔۔۔
 شاہ ولی اللہ، تحریک،۔۔۔۔۔
 شرافت علی، مولوی،۔۔۔۔۔
 شریف حسین، مکہ، عثمانی حکومت سے خلا
 بغاوت۔۔۔۔۔
 شوکت علی،۔۔۔۔۔ گرفتار۔۔۔۔۔
 شا، جارج برنرڈ،۔۔۔۔۔
 شبلی نعمانی، شملہ وفد کا تجزیہ، مسلم لیگ
 کی مذمت۔۔۔۔۔
 شیواجی، سالانہ یادگار۔۔۔۔۔
 شردھانند، سوامی، شرمی تحریک شرمی کی
 ۔۔۔۔۔
 ریشمی رومال خط۔۔۔۔۔
 شملہ کا وفد،۔۔۔۔۔ اس کی محدود دنیا کی کیفیت
 شبلی کا اندازہ۔۔۔۔۔

- سندھیا۔۔۔۔۔
- سینہا، ایس۔ پی۔۔ ہندستان کے سلف
- گورنمنٹ کا مطالبہ۔۔۔
- سن فیچن۔۔۔۔۔
- استھہ، کینٹون، مسلم افکار پر اقبال کے
- اشارات کا جائزہ۔۔۔۔۔
- استھہ، سر جیمس ڈنلپ، لارڈ شوکلبرائیٹ
- سکریشی۔۔۔ ہندستان کی قومی تحریک
- کی نوعیت میں تبدیلی۔۔۔
- اسٹنس، جان۔۔۔ گاندھی کا عدم تشدد موثر۔
- سوشل ریفرنس، گورنمنٹ کی لاپرواہی پر علامہ
- اسپیکٹر۔۔۔۔۔
- اسپینسر، لارڈ۔۔۔۔۔
- اسٹائن۔۔۔۔۔
- اسٹریچی، جی۔ ہندستان کی اقتصادی پیمائش
- سوڈان، کچنر نے قمع کیا۔۔۔
- سوڈین لینڈ۔۔۔۔۔
- مورلی کے حق رائے دہندگان کی تحریک
- شکر کی صنعت۔۔۔۔۔
- سوشی، رمل کے مندر میں جلیں برادری
- ۔۔۔ گانگرس نے اپنایا۔۔۔
- تاریخ اور قدرتی ترقی۔۔۔ بیج تر
- اہیت۔۔۔۔۔
- سودا جیہ پارٹی۔۔۔۔۔
- سویڈن۔۔۔۔۔
- سوئڈ لینڈ، صنعتی ترقی۔۔۔۔۔
- سید احمد خاں۔۔۔ تفسیر قرآن۔۔۔
- سماجی امور میں عقل پر زور۔۔۔ برطانوی
- حکمرانوں سے سمجھوتہ۔۔۔۔۔
- عثمانیہ اداروں کی مذمت اور گانگرس
- کی مخالفت۔۔۔۔۔
- سید احمد شہید۔۔۔۔۔
- ٹیگور، دیپندر ناتھ۔۔۔۔۔
- ٹیگور، رابندر ناتھ۔۔۔۔۔ متعدد
- علوم میں بے مثال ذہانت و فطانت کا
- انگھار۔۔۔۔۔ ان کا مذہب۔۔۔۔۔
- اس کا اثر قومی بیداری پر۔۔۔ مغربی طرز
- کی پیشقدمی کی برائیاں۔۔۔ ہندستان کی
- تاریخ کے اسباق۔۔۔ برطانوی حکومت
- کے نتائج۔۔۔ ان کا تصور مستقبل۔۔۔
- ہندستان میں قومیت کے ارتقاء پر شک
- ۔۔۔ سماج کی سہولتیں اور تعلیم پر زور۔۔۔
- اور فرقہ وارانہ اتحاد پر۔۔۔۔۔ ان کا
- پیغام۔۔۔ متعلقہ کامیابی۔۔۔۔۔ متعلق
- تقسیم بنگال۔۔۔۔۔ شوق بنگال
- میں جبر و استبداد پر۔۔۔ سودیشی کی
- اہمیت پر۔۔۔ نئی اسپرٹ پیدا کی۔۔۔
- ۔۔۔ سر کا خطاب واپس۔۔۔۔۔
- طہ حسین۔۔۔۔۔
- ٹنڈن، پرشوتھم داس۔۔۔۔۔

بحریہ فیکس کی پالیسی۔۔۔۔۔
 ٹاٹا جے۔ این، لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا۔ سودیشی کی تائید۔
 ٹائیلر اے۔ جے۔ پی۔ تعلق مانیٹو ریفارم تعلق گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵
 پائے کی صنعت۔۔۔۔۔
 دہشت انگیز تحریک، دیکھو انقلابی تحریک تھیاسوفی سوسائٹی، س۔۔۔۔۔
 ٹاسن ایڈورڈ۔۔۔۔۔
 تھوریو، ہنری ڈیوڈ امریکی کا قومیست اور مونی نگار کانگریس پراثر۔۔۔۔۔
 تھامس، ڈی، ہندوستانیوں کی ذراعت کیلئے سٹر کی کمی۔ ہندستان کی ذراعت پر برطانوی راج کا اثر۔۔۔۔۔
 ٹنگ، بال گنگادھر خاندان اور چین۔۔۔۔۔
 کیرکٹرا اور ابتدائی دور آزادی کے مسائل، گیتا کی شرح اور کرم یوگ کا پرچار۔۔۔۔۔ رائے حامد کویدار۔
 کرنا۔۔۔۔۔ سیاسی پروگرام اور اس کی اہمیت۔۔۔۔۔ مقتدرین سے اختلاف تشدد کی تعلیم دینے کے الزام کی تردید۔ ہندوؤں کو منظم کیا۔۔۔۔۔ فرما وارنہ مسائل کے بارے میں رویہ تحریک خلافت کی تائید۔ سماجی اصلاحات کے بارے میں رویہ۔۔۔۔۔ تعلق۔

بعوت چھات ان کی قدامت پرستی۔۔۔۔۔
 آل انڈیا یونیکل شینیت سے ابھرے خود اعتمادی پر زور۔ تقسیم کے خلاف تحریک کی حمایت۔۔۔۔۔ انقلابیوں کے بارے میں رویہ۔ سودیشی کی حمایت۔۔۔۔۔ تعلق سوراہ۔۔۔۔۔
 بم پھینکنے کی تائید میں سبز خدات سے انقلابیوں پر اثرات۔۔۔۔۔ برطانوی حکمرانوں نے ان کو قدرہست کہہ کر بدنام کیا۔۔۔۔۔ ہوم رول شو رٹس۔۔۔۔۔
 کانگریس میں دوبارہ شریک۔ سیاسی کارروائیاں شروع کیں۔۔۔۔۔ میثاق لکھنؤ۔ اول جنگ عظیم اور برطانیہ کے بارے میں رویہ۔ ہوم رول تحریک ماسٹنگو کے اصلاحات ناقابل قبول۔۔۔۔۔
 تحریک ترک موالات کی تائید۔۔۔۔۔ موت۔۔۔۔۔
 ٹائمر (اندن) تقسیم بنگال کے بارے میں مسلم لیگ کی تشکیل۔۔۔۔۔
 ٹاسٹائی، یو۔ بگادھی پراثر۔۔۔۔۔
 تجارت اندرونی۔۔۔۔۔
 ترکی، اتحادیوں کے خلاف جبرمنی کے ساتھ معاہدہ سورے زبردستی مانگ ملک اور اس کے نتائج۔۔۔۔۔
 ترکی کے خلیفہ۔۔۔۔۔

ترکی شہنشاہیت، اس کے حصہ بخسے۔
 طیب جی عباس۔
 علماء، مسلم فقہ پران کے اثرات دہرول
 لیگ کے اجلاس میں
 شرکت ترک موانات کی حمایت۔
 یو۔ پی۔ انتقال آراضی۔ رنگان کا بوجھ۔
 بچویوں کی تعداد میں اضافہ۔
 آپادینیا، برہما بندھک۔
 شہریت، اس کی سست رفتاری۔
 اردو۔
 مالک متحدہ امریکہ، اس کی اقتصادی ترقی
 سیاست عالم میں روز بروز
 اہمیت بڑھنا۔ صنعتی ترقی۔
 ورما، شیا م تھا کرشن، انقلابی اٹھیا باؤس
 کھولا۔ انقلابی کارروائیاں۔
 وکٹارم، کے۔ ایس جولہ ہوں کے حال پر
 جو بیار اگھوا چاریہ۔
 وقار الملک۔
 ونٹ، موسم مہتر تکہ ترک موانات کے
 خلاف تدابیر تجویز کیں۔
 وسوے سورپ، ایم ہندستان کی صنعتی
 پیمانہ گی کے بارے میں۔

وادیا اینڈ مرینٹ، انتقال آراضی کے لیے ہیں
 ہندستان میں صنعت کی پیمانہ گی۔
 وارڈ ولیم، تو یح آسام پیش کیا۔
 وزیر مسن، ہندو مسلم اتحاد کے نظریے۔
 کی شرح۔
 وپ، سڈی اور بیرس دیکھو میں فیلڈ لارڈ
 وڈرہین، مہ ولیم۔
 وج وڈرکریل جو سیا۔
 وج وڈرکریل، ریوے کی ترقی کے متعلق
 بس، ایچ۔ جی۔۔۔۔۔ بیوس صدی
 میں برطانوی راج کے متعلق۔
 وٹ منٹ، اسٹیٹوٹ آف۔
 ونگلڈن، لارڈ، تحریک ترک موانات کے متعلق
 جنگ عظیم اول، نتائج۔ قومی جذبات کو
 تیز کیا۔
 جنگ عظیم دوم۔
 وڈرہیم۔
 ینگ جی، ایم، انگریز کے اقتصادی نظام
 میں حکومت کی مداخلت۔
 ینگ ہزینڈ، فرانسس۔
 یوگنٹر۔
 فخر علی خاں۔

تحریک آزادی ہند کی دوسری جلد کی اشاعت کے وقت ناظرین سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا سب سے زیادہ فعال اور مسخ کن پہلو جو ۱۹۵۵ء میں شروع ہوا اور گاندھی جی کی عوامی تحریک پر ختم ہوا اس کا بیان تیسری اور آخری جلد میں ہوگا۔ ممتاز مورخ ڈاکٹر تارا چند نے اب یہ کام ایک جلد کے بجائے دو جلدوں میں کیا ہے۔

موجودہ جلد یعنی اس سلسلہ کی تیسری جلد ۱۹۵۵ء سے ۱۹۲۴ء تک کے زمانہ کے واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا آغاز تقسیم ہنگال کے واقعات سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ پوری قوم پر پھیلی ہوئی تحریک ترک موالات پر جو کانگریس نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں چلائی تھی اس میں صرف سیاسی واقعات کا بیان نہیں ہے بلکہ ان سماجی تبدیلیوں کی شرح کی کوشش کی گئی ہے جن کا مغرب کے اثر انداز ہونے سے ملک تجربہ کر رہا تھا۔ اس میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ سیاسی انقلاب کے لانے میں اقتصادی اموگ کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور از وسطی کے حالات سے گزیر اصفہانی نقطہ نظر میں تبدیلی پر بھی بحث کی گئی ہے۔

ممتاز قومی لیڈران تحریک کے لیے طریقہ کار متعین کرنے ہی میں نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ وہ ایک فلسفہ بھی ایجاد کرنا چاہتے تھے جس سے تحریک زندہ رہے۔ پہلی دو جلدوں میں جو مستند علمی اصول پر مرتب ہوئی ہیں ان میں تلک، ٹیگور، گاندھی اور ارجند گھوش کے سیاسی خیالات کی شرح کی گئی ہے۔ یہی خیالات تحریک کی اصولی بنیادیں ہیں اور انہی سے تحریک کو فروغ ملا۔

مصنف اس بات پر زور نہیں دیتا ہے کہ اس نے کوئی نئے واقعات معلوم کر لیے ہیں بلکہ جو واقعات معلوم ہیں ان کی شرح کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا طرز بیان جس طرح معروضی ہے اسی طرح ہمدگیر بھی ہے واقعات کو جس طرح اس نے سامنے رکھا ہے وہ قابلہ ہے اور اسلوب شگفتہ اور زور دار ہے۔

جلد چہارم اس سلسلہ کی آخری جلد جدوجہد آزادی کے آخری، ۱۹۲۴ء و لغاتیم ۱۹۴۷ء سے تعلق رکھتی ہے۔

